

AC

Gunsho ruiju

145

G855

1939

v.24

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

昭和三年七月出版

羣書類從

第貳拾四輯

東京

續群書類從完成會

AC
145
G855
1939
v.24

群書類從第貳拾四輯目次

釋家部

卷第四百二十五

初例抄

僧官僧位

法會

寺院

乗物等

卷第四百二十六

釋家官班記

濫觴

僧官相當

僧中禮

僧官員數

顯宗名僧昇進次第

名僧昇進採用故實

山徒昇進

貴種昇進

僧官採擇故實

勸賞

辭退替

僧事連書次第

學頭等勞被聽昇進

功人

卷第四百二十七

太神宮御相傳袈裟記〔永徳二年〕

大隨 五九

石清水不斷念佛緣起〔延久二年〕

大江匡房 六一

賀茂社櫻會緣起〔永保三年〕

大江佐國 六二

春日社三十講最初御願文〔弘安十一年〕

後深草天皇 六三

太上法皇圓融院

御授戒記〔寛和二年〕源爲憲 六五

卷第四百二十八

後宇多院御灌頂記〔徳治三〕藤原隆長 七三

七佛藥師御修法記〔承久三年〕 八四

宸筆御八講記 後嵯峨院〔文永七年〕 九〇

後嵯峨院宸筆御八講記〔文永七年〕 一〇三

延徳御八講記〔延徳二年〕藤原基綱 一〇六

和久良半の御法〔明徳元年〕 一二三

卷第四百二十九

雲井の御法〔康暦二年〕藤原良基 一三六

よろづの御のり〔文明十四年〕 一四九

魚山の御のり〔文明八年〕堯胤法親王 一六一

後光嚴院三十三回聖忌記〔應永十三年〕 一六五

後土御門院三十三回聖忌記〔永正九年〕 一六八

陽祿門院三十三回忌の記〔至徳元年〕 一七三

卷第四百三十

仁和寺諸堂記〔仁治三年〕 一八〇

山城州葛野郡楓野大堰郷廣隆寺來由記

〔明應八年〕 一八七

清水寺緣起……………藤原明衡……………二〇〇

醍醐寺緣起…………………………二〇〇

安樂光院行事…………………………二〇六

楞伽寺記……………藤原基嗣……………二〇七

勸修寺緣起…………………………二〇八

般舟三昧院記…………………………二一六

卷第四百三十一

天下南禪寺記…………………………二一八

天龍寺供養記〔康永四年〕……………高階雅仲……………二二九

東福紀年錄〔天正十七年ニ至ル〕…………………………二三三

京城萬壽禪寺記〔寛正五年〕……………天佑梵巖……………二四一

覺雄山大福田寶幢寺鹿王院記……………妙葩……………二四五

卷第四百三十二

法勝寺供養記〔承暦元年〕…………………………二四九

尊勝寺供養記〔康和四年〕…………………………二五四

無量壽院供養記〔寛仁四年〕…………………………二六二

法成寺金堂供養記〔治安二年〕…………………………二六三

藥師堂供養記〔万壽元年〕…………………………二七一

東北院供養記〔長元三年〕…………………………二七三

東寺塔供養記〔應德三年〕…………………………二七五

卷第四百三十三

東寺塔供養記〔建武元年〕……………道意……………二七九

卷第四百三十四

相國寺供養記〔明德三年〕……………菅原秀長……………三三三

相國寺塔供養記……………藤原經嗣……………三五〇

卷第四百三十五

大安寺伽藍緣起并流記資財帳〔天平廿年〕……………三七七

大安寺緣起〔寛平七年〕……………菅原道眞……………三九二

藥師寺緣起…………………………三九五

東大寺大佛記…………………………三九六

東大寺造立供養記…………………………三九八

東大寺金銅記文〔天平勝寶元年〕聖武天皇……………四一〇

興福寺緣起〔昌泰三年〕……………藤原良世……………四一二

卷第四百三十六

多武峯緣起…………………………四一六

多武峯略記……………靜胤…四二四

上卷 寺名

國郡

地形路

四至

草創

行幸

住持

本寺

炎上

地主

住侶

有職

佛事

下卷 塔婆

堂舍

聖靈院

惣社

別院

末寺

田園

係丁

恠異

卷第四百三十七

長谷寺緣起〔寛平八年〕……………菅原道實…四五四

當麻曼陀羅緣起……………四六三

觀心寺緣起實錄帳〔承和四年〕……………眞雅
實惠…四六六

卷第四百三十八

山門堂舍記……………四六八

根本中堂

法華堂

根本經藏

常行堂

鐘臺

八部院

山王院

食堂

淨土院

講堂

戒壇院

四王院

定心院

惣持院

文殊樓

安樂院

前唐院

延命院

新延命院

五智院

蓮花院

護念院

隨自意堂

善學院

靜慮院

壇那院

常樂院

普賢院

尊德院

賢聖院

尊法院

五佛院

卷第四百三十九

叡岳要記……………五〇四

上卷 結界

唐土天台山

天竺靈山

止觀院

文殊堂

經藏

大講堂

本願堂

百枝記

神宮寺

竈門山

八幡紫袈裟

延曆寺供養

大講堂供養

四王院供養

定心院供養

政所大黑天

鐘臺

總持院供養

東塔緣起

法華三昧院

常行三昧堂

無動寺

根本經藏

天台法華院

山王院

大講堂供養

中堂供養

戒壇院

淨土院

前唐院

延命院

八部院

食堂

隨自意堂

檀那院其他

下卷 釋迦堂

西塔院

寶幢院

法華堂

常行堂

相輪櫓

勸學堂

丈六堂

千光堂

大日院

首楞嚴院

如法堂

如法經

前唐院帖

靈異記

楞嚴三昧院

眞言堂

惠心院

四季講堂

華臺院

實相院

金剛壽院

持明院

無動寺

慈惠大師

叡山九院

十六院

寶幢院

講堂

西常行堂

西法華堂

六所神

勸學院堂

首楞嚴院

楞嚴三昧院

妙香院

不動堂

定心房

御廟其他

華臺院

靈山院

惠心院

新赤山明神社

香積寺

慈惠大師讚

上卷 結界

唐土天台山

天竺靈山

止觀院

文殊堂

經藏

大講堂

本願堂

百枝記

神宮寺

竈門山

八幡紫袈裟

延曆寺供養

大講堂供養

四王院供養

定心院供養

政所大黑天

鐘臺

總持院供養

東塔緣起

法華三昧院

常行三昧堂

無動寺

根本經藏

天台法華院

山王院

大講堂供養

中堂供養

戒壇院

淨土院

前唐院

延命院

八部院

食堂

隨自意堂

檀那院其他

下卷 釋迦堂

西塔院

寶幢院

法華堂

常行堂

相輪櫓

勸學堂

丈六堂

千光堂

大日院

首楞嚴院

如法堂

如法經

前唐院帖

靈異記

楞嚴三昧院

眞言堂

惠心院

四季講堂

華臺院

首楞嚴院供養 圓城寺供養 最澄一生記

慈覺大師 慈惠大師 智證大師 弘法大師

卷第四百四十

九院佛閣抄……………五六三

記錄 結界 一山三院 止觀院本尊

中堂供養 定心院 惣持院 中堂三鉢土佛

毘沙門堂 十二神像 四王院 戒壇院

山王院 淨土院 西塔院供養

卷第四百四十一

天元三年中堂供養願文……………五九〇

永正十五年中堂供養記……………高階成忠…五九二

弘安八年大講堂供養記……………六〇一

卷第四百四十二

木下川藥師佛緣起……………義純…六一六

日光山中禪寺私記……………藤原敦光…六一九

讚岐國白峯寺緣起……………清原良賢…六二〇

筑前國聖福寺佛殿記……………河南陸仁…六二六

高野山燒失記〔永正十八年〕……………六二八

卷第四百四十三

近江國栗本郡金勝寺官符…菅原道真宣…六三一

佛牙舍利記〔應安七年〕……………六三二

鹿王院如意寶珠記……………六三四

二荒山千部會緣起〔貞觀七年力〕……………六三六

日光山三月會緣起〔保安七年力〕……………六三八

慈惠大僧正御遺告〔天祿三年〕……………六三九

阿彌陀院寶物帳〔神護景雲元年〕……………六四七

觀世音寺資財帳〔嘉保年中〕……………六五三

卷第四百四十四

左記〔壽永四年〕……………守覺法親王…六六五

右記……………守覺法親王…六七三

追記……………守覺法親王…六八九

卷第四百四十五

發心和歌集……………選子內親王…六九三

法門百首……………寂然…六九七

群書類從第貳拾四輯目次終

群書類從卷第四百二十五

檢 校 保 己 一 集

釋家部一

初例抄上

大僧正始。

行基。延暦寺天平十七年正月廿一日任。

良源。天元四年八月十六日任。

僧正始。

惠灌。推古天皇卅三年正月朔日。自高麗國

來朝住法興寺。流布三論宗法門。河內國井上

寺本願也。

緣起云。此年天下旱魃。請惠灌令着青衣令

講三論。即依降雨。任僧正云々。

權僧正始。

壹演。貞觀七年九月五日任。直任。

大僧都始。

道昭。文武天皇第二年十一月十五日任。

善往。大寶二年正月十五日任。元律師。

權大僧都始。

眞濟。仁壽三年十月〔廿九〕日任。元少僧都。于

時東寺一長者。

少僧都始。

義成。文武天皇二年十二月日任。直任。

權少僧都始。

道雄。弘法大師灌頂弟子。眞言花嚴法相兼學之。承和十四年任律師。嘉祥三年十二月任權少僧都。仁壽元年六月八日滅。海印寺根本也。非長者。

律師始。

善往。文武天皇第二年三月(十八日)任。

權律師始。

歲榮。元興寺三輪宗天長三年三月十五日任。天長二年四月廿日東寺講堂圖帳。

西寺別當律師歲榮云々。可決之。

大律師始。

三論基眞。天平神護二年十月(十五)日任。道鏡弟子。補任云。件道鏡。今年十月改爲法王。

以圓興爲法臣云々。

中律師始。

圓興。天平神護二年七月日任。補任云。十月

十日任法參議。補任云。法臣參議今年許云々。

今年大中名。以之爲始。延曆十三年被止大

中。大律師承嚴。中律師善榮。以後無之。散位僧綱始。

法印聖清。號石清水。長保五年三月四日叙。

八幡行幸檢校賞。贈位外法印初例。長和二年正月廿日

死去。長德元年十月日叙法眼。行幸賞。永延元年

十一月日叙法橋。行幸賞。

法眼遍昭。貞觀十一二月廿六日叙。直叙。

法橋長意。號露地和尙。慈覺大師弟子。延喜三五月廿五日

叙。六十七。于時天台座主。同六年七月日入滅。同年十一

月至贈僧正云々。

南京大僧正始。

行基。義淵僧正弟子。聖武天平十七年正月廿一

日任。直任。七季謙十七。天平勝寶元二月二日於菅原寺

入滅。八十二。和泉國大鳥郡人。高志氏。

僧正始。

藥師寺住持智淵。文武大寶二年正月十五日任。元少僧都。同年十二

月日入滅。文武天皇二年三月十八日任少僧

都。

權僧正始。

壹演。戒明和尚弟子。後入密家。真如親王弟。

子。貞觀七九月五日任。直任。同九年七月十三

日入滅。七十。諡慈濟。

大僧都始。

善往。元興寺。大寶三正月十五日任。元律師。不歷。少僧都云々。和

銅四年月日入滅。

少僧都始。

弁照。元興寺。大寶二年正月十五日任。直任。和銅四年

月日入滅。

律師始。

善往。元興寺。文武天皇二年三月十八日任。

權大僧都始。

仁敦。興福法相。天曆二年十月十九日轉任。同三六月

廿二日入滅。七十。延長五年講師。承平元年任。

律師。同四年十月蒙探題宣旨。天慶元兼法

務。

權少僧都始。

仁敦。天慶三年十二月十四日轉任。法務如

諡和元。

權律師始。

歲榮。天長三年三月十五日任。承和三入滅。

法印始。

慶信。東大寺。東南院。應德三年十一月廿一日轉叙。四十。有慶

僧正弟子。權中納言公成二男。嘉保二正月九

日入滅。五十。延久三叙法橋。承保三叙法眼。同

二年補東大寺別當。

法眼始。

慶信。承保二十二月十九日轉叙。三十。東大寺

別當如元。

法橋始。

真興。長保五十月十六日叙。七十。中等五師弟

子。任權少僧都。元法橋。御齋會行幸講師賞。

法印權大僧都始。

扶公。于時山階寺別當。右衛門督藤原重扶男。眞喜僧正弟子。長保五叙法橋。長和三(權少)治安元(年十月十五日權)大。同四辭(權)大僧都。長元四月廿日叙法印。同日還任(權)大僧都。山階寺御塔供養別當賞也。同八年(七月七日)死去。七十
大僧正始。

良源。號橫川大僧正。相應和尚弟子。天元四八月十六日任。(六十八)同日兼法務并蒙輦車宣旨。依天皇御藥靈驗。被行此等賞云々。寬和元正月二日入滅。(七十一)康保二任律師。同三年補座主。安和元任少僧都。天延三任大僧都。貞元二任權僧正。天元二轉正。永延元賜諡號慈惠。(按。良源天元四年八月十六日蒙輦車宣旨。同月卅日任大僧正兼法務。)
僧正始。

遍昭。號花山僧正。仁和元十二月廿三日轉

正。嘉祥三出家入道。貞觀十一叙法眼。(直叙。天位僧綱始云々。)元慶三權僧正。寬平二正月十九日入滅。

權僧正始。

遍昭。(十月廿三日(官班記))元慶三正月日任。俗姓良岑宗貞。自法眼任僧正也。宣命云。天皇自皇太子之時。朕身奉相護勞云々。

大僧都始。

圓珍。義真和尚弟子。寬平二庚戌十二月廿六日任。(元法眼。)讚岐國人。依大衆奏狀任之云々。元慶七年叙法橋。同十月七日轉法眼。寬平三十月廿九日入滅。(七十。按。圓珍寬平二年任。少僧都同三年入滅。)
少僧都始。

由性。遍昭僧正弟子。在俗時子。素性法師舍兄云々。延喜六年十月七日轉任。寬平八年正月六日任律師。雲林院子日行幸別當賞。延喜十四二月十五日入滅。(七十。)此人昌泰年中兼藥師

寺別當。治十八年。

付紙云。由性。遍昭僧正弟子。寬平八年正月廿六日任。律師。延喜六

十月七日少僧都。是少僧都初例也云々。

律師始。

勝延。

權大僧都始。

延昌。玄照律師弟子。諡號慈念。天曆五七月

廿八日轉任。

加賀國人。

天慶八任律師。同九年補天

台座主。天曆三任僧少都。同十年兼法務。天

德二任僧正。康保元正月十五日入滅。

權少僧都始。

延昌。天曆三年十二月廿六日轉任。天台座

主如元。

權律師始。

勝延。惠亮弟子。寬平二四月八日任。昌泰三

任權少僧都。此人依无度緣。付眞雅僧正受

戒。

法印始。

覺助。關白右大臣道雅三男。自少僧都法印

初例也。天喜三年十二月廿八日叙。

法眼始。

遍昭。貞觀十二二月十六日叙。

直。五十六。

天台宗

僧綱始也。

法橋始。

長意。號露地和尙。慈覺大師弟子。延喜三五

月廿五日叙。

六十。

昌泰二補座主。延喜六七月

日入滅。同年贈僧正云々。

法印大僧都始。

永圓。號平等院僧正。勝算僧正弟子。長元三

年八月廿一日叙。

五十。

東北院供養并法成寺別

當賞也。法印大僧都兼任以之爲始云々。長元

四十二月廿六日任僧正。

五十。

同六年轉大僧

正。長曆辭大。寬德元年五月廿二日入滅。

六十。

村上孫王兵部卿致平親王男。母一條左大臣

雅信公女也。

東寺
大僧正始。

寬朝。號遍照寺。寬空僧正弟子。寬和二年十月廿五日轉任云々。七十。于時東寺一長者兼法務。貞元二年任權律師。同年十月轉任少僧都。同月廿日兼法務。同年十一月加任長者。于時一長者。同補西寺別當。同年補東大寺別當。二年任權大僧都。同四年任僧正。長德四六月十二日入滅。八十。聲明之音曲。理趣經正句。此時初調之。一品式部卿敦實親王二男。母左大臣時平公女。雅信左大臣重信右大臣兄也。

僧正始。

眞濟。弘法大師弟子。彈正忠正六位上紀御園子。齊衡三年十月廿七日轉任。于時一長者。直任云々。承和十年任權律師。仁壽元年任少僧都。同三年任大僧都。貞觀二年二月廿五日入滅。六十。權僧正始。

聖寶。源仁僧都弟子。延喜二三月廿三日轉

任。七十一。于時一長者。寬平六年十二月廿八日任權律師。同月廿九日補權法務。一寺法務相双初例也。執印法務益信。同九年轉少僧都。延喜元轉大僧都。同二年任權僧正。同六年十月轉正。同九年七月六日入滅。七十。大僧都始。

大師。大唐惠果阿闍梨弟子。天長四年五月十八日任。直任。五十四。請雨經法賞云々。是任少僧都日也。

少僧都始。

實惠。號檜尾僧都。弘法大師第一弟子。讚岐國人。佐伯氏。承和七年九月廿八日轉任。五十。于時長者。同十四年入滅。六十。

律師始。

實惠。承和四年月日任。于時長者。今年東寺入寺僧始申置之。

權大僧都始。

眞濟。仁壽三年月日轉任。于時任權律師。承和八年十一月九日任。四十

權少僧都始。

眞紹。號禪林寺。實惠弟子。貞觀六年二月十

六日轉任。于時同十一年轉。承和十四年任權

律師。五十嘉祥元轉正。貞觀十九年七月十九

日入滅。七十

法印始。

信覺。號勸修寺僧正。覺源僧正資深覺僧正弟子。延久三

年二月廿日叙。六十太政大臣公季三男。同元年

叙法眼。五十九。御祈勞承保元年任大僧都。同二

年任東寺長者法務。同三年任權僧正。承曆元

年轉正。八月依祈雨法賞蒙輦車宣。應德元

年九月十五日入滅。七十

法眼始。

覺源。號宮僧正。仁海僧正弟子。長久四年十

二月廿八日叙。四十五。御祈勞花山法皇御子。補任云。

遍昭僧正初叙法眼。其後直叙法眼。初例也。

寬仁二年任醍醐座主。永承五年任少僧都。五十

二。十月廿四日補東寺長者。天喜二年轉大

僧都。同三年補法務。同年補東大寺別當。康

平五年任權僧正。治曆元年八月十八日入滅。六十

法橋始。

覺空。深覺僧正弟子。九條右大臣子孫云々。長

和二年十二月廿七日叙。東寺凡僧別當能治賞寬和六年

任東寺凡僧別當。長元七年十月日入滅。

法印大僧都始。

仁海。號小野僧正。元杲僧都弟子。槇尾寺上

座平達子。長元六年十二月廿六日叙法印。元

僧都八。東寺兼官始也。寬仁二年任律師。請雨

經法靈驗賞云々。治安三年任少僧都。同日加

任長者。長元元年補權法務。同四年轉大僧

都。長曆二年任僧正。不歷。長久四年被聽輦

車。永承元年五月十日入滅。(十六イ)九十

自凡位直任僧正例。

僧正義淵。大寶三年三月十四日直任。

大僧正行基。天平十七年正月廿一日直任。

波羅門僧正。天平勝寶三年四月廿二日直

任。

大僧都直任例。

觀成。和銅五年九月(十五日)。

鑒真。天平勝寶八年五月(廿四日)任。即辭

退。後任大僧正。

弘耀。寶龜十年十月(十六日)。

行昭。仁治二年十二月廿九日。

少僧都直任例。

智淵。文武天皇第二年三月(十八日)。

弁靜。養老元年七月廿一日。

行賀。延曆三年(六月九日)。

護命。弘仁五年正月。

自凡位直叙法眼和尚位例。

遍昭。貞觀十一年叙。五十

澄仁。寬治五年叙。六十

行尊。嘉承二年叙。

寬遍。保延五年二月廿二日叙。

自少僧都任僧正例。

僧正宗叡。元慶三年十月廿三日任。于時東

寺一長者也。

權僧正尋禪。天元四年八月任。

自法眼任僧正例。

權僧正遍昭。元慶三年十月任。法皇御加持

賞。元法眼。

自少僧都叙法印例。

覺圓。天喜三年十二月僧事次叙。二十

定海。(長承元年閏四月イ)長治二年三月任。五十

自法眼任大僧都例。

觀敎。長和元年任。護持賞。七十

俊圓。久壽元年八月八日任。

自_二律師_一任_二大僧都_一例。

(八十一)(廿一)

圓賀。永延元年三月十日任。八十

自_二律師_一叙_二法印_一例。

仁證。長承元年九月廿六日叙。五十

自_二法橋_一任_二少僧都_一例。

覺蓮。長保五年十二月任。大極殿仁王會有

行幸。惣導師賞也。延源弟子。

自_二平法印_一任_二僧正_一例。

院源。良源僧正入室。覺慶座主弟子。長保三

年任_二律師_一。同四年轉_二少僧都_一。寬弘七年轉_二大

僧都。同八年辭退。讓與弟子實誓。令任_二權律

師。長和五年叙_二平法印_一。公請平法印初例。寬仁三年十二

月日任_二權僧正_一。自平法印任僧正。治安二年七月賜_二封

五十戶。是法成寺供養導師賞也。同三年十二

月轉_二正。同日兼_二法務_一。萬壽二年蒙_二牛車宣旨_一。

長元元年五月廿六日入滅。七十。小松天皇末孫。

是忠親王流。陸奧守平元平男。

自_二綱叙_一法印例。

法印信緣。長承三年二月十七日轉_二法印_一。永

久五年三月十二日叙_二法橋_一。大治五年七月二

日轉_二法眼_一。白川新造阿彌陀堂爲_二執行上座_一。又

最勝寺一切經供養行幸寺家上座賞也。保延

四年正月廿一日死去。五十。興福寺範俊僧正弟

子。保實卿養子。

自_二己講_一任_二僧綱_一例。

律師實敏。永忠僧都弟子。承和十年十一十

九任_二三會講師_一。已講上薦超_二三人_一。云々。嘉祥元

年轉_二少。仁壽三年轉_二大。同三年九月入滅。六十

二會三會天台灌頂等一雖可_レ被_レ正員僧綱。依

無_レ其闕。東寺灌頂一許被_レ補任_二初例_一。

權律師覺任。寬助大僧正弟子。保延四年十

二月廿九日任_二東寺灌頂_一也。(廿二)天養元年十月

十七日任_二權少。入安四年五月廿五日任_二三長

者仁平二年三月一日死去。六十(式部丞家計)土佐守藤原盛

實男不被補二會二會勞補灌頂一許初也。

越灌頂任僧綱例。最勝講結願事。

永嚴。東寺汀。クワンデヤ長承元年五月廿七日任

權律師。越一世毫律師如此。少阿闍梨越次

第以之爲初。

道覺。天台汀。保延三五月廿七日任權律。

越一隆教律師。

僧綱後補阿闍梨例。

法橋教圓。治安三年十二月廿九日叙。四十萬

壽四三月十日轉法眼。五十長元元年十二月

卅日任少僧都。五十長元六十二月廿二日轉

權大僧都。六十同七十二月十六日阿闍梨宣。

五十法性寺御八講。一座說法御感云々。僧綱以

後阿闍梨初例也。長久元正月廿七日叙法印

兼大僧都。東北院行幸法成寺權別當賞也。長

曆三二月十二日任天台座主。六十長久四十二

月廿八日辭大僧都。讓與戒源令叙法橋。依
爲舍弟也。永承二六月十日死去。六十花山法
皇又實圓僧都弟子。伊勢守藤孝忠二男。

被定僧官員例。

弘仁十年被下官符。僧正一人。大僧都一人。

少僧都二人。律師四人。從儀師八人云々。

被定僧徒位階例。

貞觀六年二月十六日依眞雅奏曰。僧徒凡有

三階。滿位。法師位。大法師位也。而凡綱同授。

似亂階級。彼三階之外更立三階。法印大和

尙爲僧正位。法眼和尚位爲僧都位。法橋上人

位爲律師位云々。卽有勅許。被下官符者也。

正權僧正可依薦次由被下。宣旨始。

正曆五年七月六日。

木佛師僧綱例。

定朝。大佛師康成子。治安二七月十六日叙

法橋。法成寺金堂造佛賞。供養日也永承三年三月

二日轉法眼。山階寺造佛賞。天喜五年八月一日入滅。凡外才者任僧綱之爲初。

本佛師任法印例。

長勢。治安元年十月十八日叙法橋。法成寺造佛賞。定朝法眼弟子。延久二十二月廿六日轉法眼。圓宗寺金堂御造立賞。承曆元年十二月十八日轉法印。法勝寺講堂阿彌陀堂造佛賞。寛治五年十一月九日死去。八十

繪佛師任僧綱例。

法橋教禪。治曆四年三月廿八日叙。後冷泉院御祈於法成寺被圖繪百廿一體御佛賞也。繪佛師僧綱以之爲始。佛師定禪父也。承保二年三月死去。

佛師造佛賞成阿闍梨例。

大法師圓眞。保延三年十月十五日補阿闍梨。鳥羽御造佛賞也。佛師補アサリ初例。佛師長圓法印弟子。

經師任僧綱例。

法橋尋意。大治三十月廿二叙。八幡一切經書寫賞。經師僧綱初例也。經師楞珍子。長承三閏十二月十七死去。六十

熊野僧綱例。

長快。寛治四二月廿五日叙。法橋。上皇初熊野詣別當賞也。永久四十一月十一日轉法眼。同五年十一月六日轉法印。同院熊野詣賞也。今度有御塔供養。保安三年十一月死去。熊野僧綱以之爲初。

那智山僧綱例。

法橋靜譽。仁平三年二月十六日叙。保元元入滅。于時常住一和尚アサリ也。

吉野僧綱例。

法眼覺義。仁治元年八月廿三日叙。多武峰散位僧綱例。

法眼覺曉。仁治二年六月卅日叙。

吉野別當僧綱例。

法橋金昭。寬仁元年十月廿日叙。

八幡法師正員僧綱例。

法印大僧都光清。叡山仁覺僧正弟子。天承

元十月十七日拜任。

四十

上皇御幸檢校賞。康和

五年叙法橋。

二十

嘉承元轉法眼。廿三。永久

二轉法印。保延四年九月廿四日死去。

五十

八幡別當任僧綱例。

法橋光譽。天元二三月叙法橋。八幡行幸賞。

永延元叙法眼。長德元三月九日死去。石清水

檢校治十二年。別當治七年。八幡別當任僧綱。

以之爲始。義海僧都弟子。清鑒法師男。又被

行勸賞之初也。

北野別當任僧綱例。

法橋是算。寬弘元叙法橋。北野行幸別當賞

也。寬仁二死去。

以正員僧綱爲東寺小別當例。

權律師覺雅。保延三五月廿一日任權律師。

卅八。三會一勝覺僧正入室弟子。六條右府息

男。康治元十二月任。廿。久壽二八月十六日入

滅。五十

天台座主僧綱例。

法眼和尚圓珍。號千光院僧都。延曆寺第一

座主義眞和尚入室弟子。

義眞和尚。弘仁十三補天台座主。天長十七月四日

入滅。七

元慶七年三月廿六日任法橋。同年十

月七日轉法眼。延曆寺第五座主。寬平二十二

月廿六日任少。同三十月廿九日入滅。七十

攝政關白息任僧綱例。

隆圓。號小松僧都。號普賢院僧都。正曆五年

任少僧都。

直任。

寬弘八年四月廿一日轉任大

僧都。

三十

長和四二月四日入滅。

三十

實因僧都

弟子。關白內大臣道隆公男。母同伊周公。從二

位高階成忠卿女也。

親王息任僧綱例。

寬忠。號池上僧都。淳祐內供受法水丁弟子。クワンテウ

安和元三月十一日任律師。同二三月十一日

任少僧都。同年五月十日加任長者。天祿元

任法務。天延四年補內供。貞元二四月二日入

滅。七十。寬平法皇孫。二品兵部卿敦固親王三男

也。

大臣息任僧綱例。

尋禪。慈惠僧正弟子。號飯室僧正。諡號慈

仁。寬弘四年宣下。天延二十二月任少僧都。

直任。三十二。元一身阿闍梨也。天台一身阿闍梨初例

也。天元四八月任權僧正。不經大僧都。永祚

元年九月辭退僧正并天台座主。四十。正曆元二

月十七日入滅。四十。九條右大臣息。殊鍾愛子

也。母武藏守藤原經鄉女也。

公卿息任僧綱例。

如無。延喜六十二月十七日任權律師。四十。

同十年轉正。〔承平元年〕轉大僧都。六十。延長

兼法務。天慶元八十入滅。七十。中納言山蔭三

男。遍昭僧正之外。公卿息任僧綱。以之爲初

也。

以弟子讓師任官例。

權少僧都源信。號惠心院。寬和元四月廿一

日轉任。元法橋。弟子嚴久辭大僧都讓也。長

和三六月十日入滅。贈位外以弟子讓任師

官初例。良源大僧正弟子。

以他人讓任僧正例。

權僧正信證。保延三四八日任僧正。四十。御

室御讓。御產御祈孔雀經法賞也。

申立亡者賞任官例。

權少僧都長瑜。山。建曆三正月十一日任。故良

宴法印北斗法賞讓。良宴法印建曆二九月廿

七日入滅。八十。

權律師全圓。建曆三五月廿六日任。故良宴

法印八字文殊法賞。

法橋季尊。建保二正月十七日叙。故實慶僧

正長日不動法賞。前大僧正實慶承元〔元〕十一

廿八入滅。九十

權律師永眞。建永元五月廿五日任。故全玄

大僧正御祈賞。前大僧正全玄建久入滅。

權律師教源。建永元五月廿九日任。故延果

大僧正御祈賞。前大僧正延果元久三三十二

入滅。八十

權律師長範。建永元五廿九任。故實圓僧正

讓之上二會巡任之。前權僧正實圓元久二閏

七四入滅。六十

權律師道忠。承元三五月廿二日任。故印性

僧正祈雨賞。權僧正印性承元元七三入滅。七十

法眼性憲。建久十正十三叙。故承仁法親王

百日北斗〔法賞〕。无品法親王承仁〔建久八四廿

七入滅。廿九。

法眼珍雲。建久十正十三叙。故澄雲延曆寺

堂舍修造功。澄雲□□。

法眼覺隆。元久二五月廿四日叙。故倫圓僧

正日蝕御祈賞。前僧正倫圓元久三十一入滅。

九十

法橋行仁。治承二十四叙。前建春門院御驗

者賞。故大僧正快修讓。承安二六十二入滅。

七十。建春門院安元二七八崩。三十

法橋經融。治承二正十四叙。興福寺十僧一

故覺長讓。

權大僧都實修。治承三正十四任。故快修僧

正御驗者賞。

法眼定勝。養和二正八叙。元得。故法務寬信修

造東寺功。法務寬信仁平三三七入滅。七十。

法橋道意。壽永二正十二叙。上西門院日吉

行啓故相實法印權別當賞。相實永萬元七七

入滅。

法橋觀明。壽永二三廿三叙。公請并故法印

公舜一字金輪法一千日勤修賞。公舜承安三
四十八入滅。

權律師信宗。文治元正十三任。故覺長法隆
寺修造功。

法眼圓良。保元二正十三叙。先朝祇園行幸
故行玄大僧正賞。行玄久壽二十二入滅。九十

近衛院久壽二七廿二崩。十七

權少僧都惠珍。仁安二正十四任。故法務寬
信東寺食堂修造功。

權律師宗覺。久安二三任。去年南京皇太后
宮御塔供養賞。故覺譽法印賞讓。覺譽久安二

十二十九入滅。七十

東寺正法務始。

僧正眞雅。貞觀十四三十四補之。元慶三入

滅。

同寺權法務始。

僧正聖寶。執印法務益信。

寬平六十二廿九補之。

南京法務始。

僧正觀勒。推古天皇三十三補之。

同權法務始。

延壽。于時大威儀師。貞觀十四三十四補之。

同十六年十二廿九日任權律師。仁和四入滅。

北京權法務始。

僧正增命。(三八九)延長元五廿日補之。

法務大僧正例。

鑒眞和尚。天平寶字七五賜兩官綱所。有煩

仍辭之。

寬朝。寬和二十二廿五任。大僧正僧正法務

也。

深覺。治安三十二廿九日轉大僧正。同日還

任長者法務。

僧正法務例。

觀勒。推古天皇三十二夏四月僧正法務同日

兼任。是僧正初也。

眞雅。貞觀十四三十四任法務。東寺執印法務初也。

權僧正法務例。

聖寶。延喜二權僧正。元大僧都法務。

寬空。天德四權僧正。元大僧都法務。

大僧都法務例。

益信。(寬平九)貞觀七大僧都元少法務也。昌泰三三

二轉僧正。

如無。承平元大僧都元如上。但法務有論。

少僧都法務例。

慈訓。天平勝寶八任少僧都。同兼法務。但不

被置綱所以前事。

聖寶。寬平九少僧都。元權律師法務。

律師法務例。

行信。天平十七三任律師。同日爲諸寺檢校

兼法務。

延壽。貞觀十六任律師法務也。元大威儀師

法務。

同時正權法務。

僧正眞雅。貞觀十四三十四始任。

大威儀師延壽。同三十四任。

僧正益信。寬平十二廿九任。

僧正聖寶。同十二廿九任。同時法務。

權法務二人相雙例。

法印權大僧都相助。德治二十二二十四補。(一)

法印權大僧都雲雅。同正月廿二日宣。

權法務同時二人連日宣下例。

法印權大僧都心聰。正慶元六九宣。

權僧正實尋。(尊)同十日宣。件此官職後醍醐還

幸以後止之。

大威儀師始。

延壽。貞觀元。

小威儀師始。

傳燈滿位僧勝雲源操。和銅七甲寅三月五日

壬午任。興福寺金堂供養左右行事料始任威儀師云々。自是威儀之者始也。

非長者權法務初例。

律師禪安。宗僧正受法灌頂弟子。延喜十任律師。同十二年兼法務。同十四年三三入滅。^{七十}長者不經法務例。

僧正宗叡。元慶三正任東寺寺務。雖然不兼法務。眞雅僧正任執印法務之後。雖爲長者不任此職之初例也。

爲非法務具御前綱所例。
權少僧都隆圓。實因僧都弟子。正曆五十一任少直任。此日用拜賀召綱所令具前駈爲非法務人前駈具威從。奇代例也。關白內大臣道隆六男。寬弘八四十一任大。^{三十}長和四二四日入滅。^{三十}

大僧正快修。仁安二十廿日轉大僧正。承安二正十一補法勝寺別當。參勤修正日賜綱

所具爲非法務召具御前威從。奇代例也。同廿八日辭退僧正。同六月十二入滅。^{八十}保延六十五任律師。^{四十}久安元五廿六轉少。保元元任法印。同三十二任權僧正。承安二正十一賜綱所。同十四日修正。被參法勝寺。左中弁長房奉。

無品法親王道覺。寶治元年十二月廿三日。寂勝寺灌頂阿闍梨御勤行之間。有御奏聞。召具御前威從。非法務具御前威從例。隆圓快修通三人有之。具記在別紙。後鳥羽院御子。同元三月廿五日補天台座主。號西山宮。惣法務始。

紫金臺寺御室覺性。仁安二年十二月十三日。初令補惣法務給。執印法務沙汰事。

康和三年十二月十二日。圓宗寺法花會行之。次仰下云。於執印法務者東寺沙汰也。於署

者可_レ有_二次第_一。

入道親王始。

大御室性信。

法親王始。

仁和寺御室。康和元年正月三日。仁和寺御室

令_二蒙_一親王宣旨。

御年二十五。

鳥羽殿朝覲行幸仙院

御賞也。法親王初例也。此日御室參入。法興院

大相國出家後。蒙_二准_一三宮之宣。令_二持_一院御居

箱。以_二件例_一今被_レ叙親王也。云々。同年七月一

日法親王於_二鳥羽院殿_一始令_二修_一孔雀經法。令

蒙_二勸賞_一。以_二阿舍梨寬助_一。令_二任_一律師。年四十

出家以後蒙_二親王宣旨_一初也。仁和寺御室。白川

院御子。

自_二法印大僧都_一蒙_二親王宣例_一。

法印大僧都覺快。嘉應二年五月廿五日任。

法性寺座主。年三十

法印大僧都靜惠。一院宮。建久二年二月十

(七一)
八日任。

自_二少僧都_一蒙_二親王宣旨_一例。

少僧都道深。(二九)金剛定院是也。承久元年月日

任。具在_レ別。

僧正後蒙_二親王宣旨_一例。

僧正最雲。保元三年三月一日日蝕御祈。於_二

中堂_一七佛藥師法賞。蒙_二親王宣下_一。保安元年九

月八日叙_二法眼_一。直任。日吉御幸賞師仁豪座主

讓也。同二年轉_二大僧都_一。大治五年兼_二法印大僧

都_一。日吉御幸賞。久壽三年三月(卅日)任_二權僧

正_一。

初例抄下

東寺長者始。

一長者始大師。

二長者始眞濟。 承和十年十一月九日任權

律師。同日任之。

三長者始峰敦。 昌泰元年月日加任。于時權

律師。

四長者始寬忠。 安和二年閏五月十日加任。

于時權少僧都。

非長者超長者昇進例。

權律師道雄。 嘉祥三年十二月轉任權少僧

都。超長者眞濟律師。又少僧都初也。

超上臈補長者例。

權律師眞紹。 承和十四十一加任二長者。超

上臈道雄權律師。

乍置任日上臈下官加長者例。

僧正眞雅。 貞觀二年直補一長者。超眞紹律

師。眞雅于時大僧都也。件眞紹承和十四年十

一月日加長者。然者任日上臈也。雖然爲位

階上直寺務。

以自解加任長者例。

延尋律師。 萬壽四年八月十四日。延尋以自

解加任長者。前々〔依上臈〕長者之舉加任。今

度以自解加之爲初。

前官人補長者例。

前大僧正深覺。 寬朝大僧正弟子。治安三十

二廿九轉大。長元四年十二月廿六日辭諸職。

同六十二廿二復任長者并法務。今日蒙輦車

宣旨。或記。无官人帶此職。未曾有事。長久四

年〔九月十四日〕入滅。八十

東大寺別當始。

良弁。 于時僧都。天平勝寶四五月一日補。天

平十七年正月廿一日任律師。百濟氏。石山寺

根本。

興福寺別當始。

慈訓。法相宗。

天平寶字元補。天平勝寶八年五月

廿四日任。少僧都。直任。同日兼法務。寶龜八死

去。

同權別當始。

眞喜豐忠。(行々)

仁和二十二月廿八日補。(按。興福寺別當次

第云。權別當孝忠。權別當始也。貞觀十一年任。)

天台座主始。

義眞和尚。

弘仁十三年四月日補。(五月十五日イ)

園城寺長吏。其名不見如ノ本。

仁和寺別當始。

律師幽仙。慈覺大師弟子。寬平法皇御弟子。

寬平二年十二月二日任。右近將監藤原宗通

男。元始達。五十昌泰入滅。六十

醍醐寺座主始。

觀賢。于時權大僧都。延喜十九年九月十七

日始補之。

勸修寺別當始。醍醐

濟高。于時大僧都。延喜聖主於勸修寺爲

御母儀。御筆法花經供養。于時彼寺別當也。延

長三年八月廿三日補。(按。勸修寺舊記云。大僧都濟

別當。延長三年八月廿三日任權律師。此日天皇奉爲母后於當寺被行御願爲別當賞。)

八幡檢校始。字多

益信。于時權大僧都。寬平八年東寺一長者。

眞言宗補。東大寺別當始。

大師。弘仁元年月日補之。御年三十七。

內供奉十禪師始。

延惠光信。寶龜三年壬子三月日始是內供禪

師。

贈大僧正始。

大僧都空一。(海)天安元年十月廿七日依眞濟

僧正上表也。御入定以後當廿一年。

贈法印大和尚始。

贈大僧正空（海）。貞觀六年二月十六日依（海）真

雅僧正上表也。御入定以後廿八年。

諡號始。

權僧正壹演。貞觀九年八月廿九日諡號慈

濟。南京東大寺初諡號也。貞觀九年七月十三

日入滅。七十
五。

本朝大師諡號例。

三代實錄云。貞觀八年六月十二日乙酉。勅天台

本師最澄贈法印大和尚位號傳教大師。勅使

少納言良峰朝臣常世也。同日官符云。天台座

主圓仁贈法印大和尚號慈覺大師。兩圓珍

（兩以下
誤）相應和尚奏聞。准大唐南岳天台兩大

師例賜諡號。本朝大師諡號初也。最澄者入滅

後今年四十五年。圓仁者入滅後今年當三ヶ

年。（按。三代實錄所見無之。叡岳要記所載官符云。貞觀八
年七月十二日。濫觴云。貞觀八年六月十二日乙酉。天

台本師贈法印大和尚位號傳教大師。圓仁號慈
覺大師。法印同之。准南岳天台例。相應和尚奏。）

維摩會始。

始自齊明天皇。元明天皇即位元年始之。講

師西大寺壽遠法師。（元々賜）元者興寺。中絕四十三年。

慶雲四年丁未開於厩坂寺。講師觀智。新羅國

僧。和銅移于植槻寺。和銅五年移興福寺。亦

移南京法花寺。亦移長岡神足家云々。永留興

福寺事。延曆廿年殊有宣旨。永留此寺。興福

寺建立和銅三年。供養同七年也。勅使坊始番

論議。天台宗基增已講勤仕之時。於高座論義

之答勅使弁論義。自是勅使坊番論義始也。自

十月十日。至十六日。七ヶ日講最勝王經。或

記云。大織冠內大臣。齊明天皇第四年。以福領

法師初修之。中絕卅八年云々。

御齋會始。

始自神護景雲二年。內論義始事。嵯峨天皇御

宇弘仁四年癸巳正月八日ヨリ至十四日七ヶ

日講最勝王經。御齋會之後四十六ヶ年也。御

佛中尊大日。脇士一觀音虛空藏。

藥師寺寂勝會始。

天長六年三月七日。依中繼律師奏。初申行之。是後一向被行之。俗別當中納言直也王奏聞。官符創起始事。天長期熊地久云々。綱所實昭從濟秀息昭。永爲恒例御願也。自三月一日至于七日七ヶ日。講寂勝王經。仲繼者同年正月十五日任律師。直任也。承和十年四月日入滅。藥師寺法相宗。勝具大僧都弟子。

以上南京三會。

維摩會勅使坊番論義始。

良源。天台基增已講弟子。師維摩講師勤仕之時。於高座番論義之答。勅使并忽論義。自是勅使坊番論義始也。

維摩堅義始。仁和二年民勢法師始之。

維摩會講師天台宗勤仕例。

義真和尚。諡號修禪。天長九年以延曆寺義真和尚爲維摩講師。天長十年七月四日入滅。

七十云々。弘仁十三補座主。治十一年。相摸國人。

維摩會講師花嚴宗勤仕例。

東大寺 花嚴宗權律師正進。貞觀六年二月十六日任。同十

六年死去。齊衡三年維摩講師仕。東大寺花嚴

宗彼會勤仕初例。

三會講師僧綱以後勤仕例。

西大寺權律師善海。泰演律師弟子。承和二年八月

十一日任。同三年會講師。僧綱以後講初例也。

同十四年三月廿三日入滅。

勤三會以其勞可任僧綱宣。承和元年。

尊勝寺結緣灌頂始。

長治元年三月廿四日。於尊勝寺灌頂堂被

始置胎藏界結緣灌頂。有行幸。大阿闍梨御

室。有勸賞。仁和寺圓堂院被置阿舍梨五口。

當日寬智被補權律師。勤少灌頂云々。自今以

後東寺天台各准三會可被任僧綱宣下。尊

勝寺堀川院御願供養。康和四年七月廿一日會儀云。大法會請僧三百口。有舞樂。有行幸。上皇御幸。后宮行啓。

寂勝寺結緣灌頂始。

保安三十二十五日。於寂勝寺灌頂堂被始。置胎藏界結緣灌頂。大阿舍梨慶實。自今以後付尊勝寺灌頂阿舍梨。各可行兩界也。寂勝寺鳥羽院御願供養。元永元年十二月十七日大法會。請僧二百有舞樂。

東寺結緣灌頂始。

承和十年十一月十六日。依實惠檜尾僧都奏聞。

於東寺灌頂院被始。置金剛界結緣灌頂。同十一三十五日於同寺灌頂院始行結緣灌頂。被置春秋二季金剛胎藏兩灌頂。春八日被移觀音院畢。永久二十月廿三日以東寺灌頂少阿舍梨可任僧綱之由。被下宣旨。自是昇進者也。

少僧都實惠。號檜尾僧都。承和十年十一月日。實惠令奏聞東寺二季灌頂。同三年任律師并長者五十。佐伯氏。讚岐國人。弘法大師上足弟子。延曆三誕生。同廿三年受戒。初就秦基法師學法相宗。後隨大師傳真言教。最初入壇弟子。承和七九廿八少僧都。同十一年於灌頂院始行灌頂。已上在官符。同十四年十一月十三日遷化。六十。承和十依實惠表。春秋二季結緣灌頂有勅許。賜官符。大納言正三位兼行右近大將良房宣奉勅。

觀音院結緣灌頂始。

保延五年五月十四日定。保延六年三月廿二觀音院灌頂被初之。胎藏。依去年宣旨也。院宣仁和寺宮。高野。美福門院御產御祈修。孔雀經法。御室。同十八日王子御誕生。依法驗揭焉。被行勸賞。東寺灌頂一會。春八日被置仁和寺觀音院。以少灌頂阿舍梨可被補僧綱之

由被進宣旨。觀音院供養治安二年。元是入道式部卿宮建立也。而今改燒失。爲上東門院御願。被行大法會。

以上四灌頂。

灌頂持金剛衆僧正勤仕例。

僧正信證。保延六年三月廿五日。被行觀音院灌頂。大阿舍梨御室。持金剛衆僧正信證勤仕之。僧正持金剛衆之始也。

東寺灌頂非長者勤仕例。

天慶九年^{丙午}九月十六日。壹定律師被行云々。

灌頂之後朝供養法例。

大僧都深觀。號座禪院宮僧都。長元四年十二月任少僧都。^{直任。年二十九}長久四年十二月廿八

日轉大。永承四正月十四日兼法務。^{四十}同五

年六月十五日入滅。^{五十}勸修寺深覺僧正弟

子。花山法皇第四御子也。永承元五月仁海僧

正入滅。後補一長者。^{四十}同四年正月十四

日夜加持香水次法務。^{四十}東寺灌頂之後朝供養法申之。

無言行道後催惣禮例。

仁安三年四月十日。被行傳法灌頂。宮御灌頂料。無言行道後可催惣禮。由召覺俊。惣在二廳被仰下之。

法勝寺大乘會始。

(三九)

承曆二年十月六日。於法勝寺金堂被始置大乘會。六日行幸。檢校御室。以去年法花會講師叡山暹教。爲講師。於高座任權律師。今年合號二會。自十月六日至十二月十二日。七ケ日。

講五部大乘經。法勝寺供養承曆元年十二月十八日。則成行幸。以仁和寺御室證誠并檢校。以寺覺圓大僧正別當。以山覺尋權僧正爲權別當。覺圓明尊大僧正弟子。覺尋明快僧正弟子。

^{後三條}圓宗寺法花會始。

(廿五々)

延久四十廿九日於圓宗寺金堂被始置法花會。講師園城寺賴增。九日有行幸。於高座任權律師。天皇有御拜云々。今度行幸。寺司無勸賞云々。圓宗寺者後三條院御願。供養天仁三年三月日。

白川院
同寺最勝會始。

永保二年二月十九日被始置圓宗最勝會。以去年二會講師叡山明實爲講師。先例二會講師。皆當座蒙勸賞。今度不然。無行幸故云々。

以上天台三會。

法勝寺大乘會無行香例。

長承三十月廿四大乘會初日也。依無俗人數。無行香例以之爲初。兩院御熊野詣之間。不被參公卿故也。

圓宗寺法花會堅義留事。

大治三年十二月一日。

一代一度仁王會始。

天平元年六月一日始之。又同五年孟蘭盆供百三口。被行仁王會。

臨時仁王會始。

延曆十七年始之。崇道天皇廢流。此年被始臨時仁王會。

仁王會初日行香被成夕座始。

承平八年五月廿五日有仁王會。夕座有行香云々。延長以往有朝座云々。而今年有議改夕座云々。檢校中納言實賴。左大弁是茂朝臣。

百座仁王會御布施置高座例。

寬治七年十一月廿六日。大極殿被行之時。御布施置高座。奇代例也。

公家最勝講始。

一條院長保四年五月七日被始行之。最勝講方藏人沙汰。是者頭可奉行也。御本尊中尊釋迦。脇士毗沙門吉祥。或寬弘七年始之云々。實說可尋之。

證義者始。

長久四年五月十七日被始行。有證義二人。僧正明尊法印。大僧都教圓。證義者三人。或一人。或二人。內一人兼講師。或一人兼證義。二人共兼講師等事有別。

少僧都證義始。

權少僧都覺譽。兼講師。保延六年五月日。

平法印證義例。

長久四年五月十七日教圓法印。此於講者頭

可奉行者也。

證義四人例。

承曆四年五月十六日。寂勝講定有之。而證義四人例被尋下。近代不見之由申了。雖然四人定定了。覺尋權僧正。公範法印。慶算法印。良真法印。

三論宗人參證誠例。

承元三年五月十九日。法務法印權大僧都成

寶初度。

講師不足被行例。

嘉保元年五月十一日實源律師退之替。濟尊召否之沙汰。門弟四日始參。濟尊以前三ケ日。一人不足被行之。

證義者從僧初日結願召替例。

久安三寬信法務證誠參勤之時。威儀師顯譽。寬信權大僧都從僧卜召之。尙有評議。結願法務僧卜召之。

院寂勝講始。

元久三年三月十九日被始行之。第三日有番論義十番也。或年九番。或七番有之。又或年無番。此由具記錄在別。此御講宰相可奉行事也。

^{村上}御八講始。

天曆九年正月四日。天皇奉爲母后。於弘徽殿宸筆御八講被始行之。四ケ日證義四人。

講師八人。聽衆二十人。梵音十四人。錫杖衆十四人。都合五十六人也。此外證義四人也。具見別記。

臨時御入講召綱所例。

大治四年九月廿八日。奉爲白川院。於白川泉殿。待賢門院一品經御入講令修御。僧宿裝束。俗衣冠。行事威儀師維嚴。院宣參勤之。權右中弁顯賴。主典代木工允俊弘等也。

般若會始。

天平二年大安寺始之。延曆廿三年右寺始之。

季御讀經始。

和銅年中被始行百僧也。召四ヶ寺僧。廿口者御殿也。八十口者南殿也。

御論義有七雙例。

後冷泉院御時。後三條院御時被語。延久二年日記云。濟禪惣在廳。先帝御時。春季御讀經時有七番。其後未聞大安寺僧都說。

從儀師召上射場殿。季御讀經御論義書番例。

康平元年十月十二日春季。從儀師恩紹。召上射場殿。奇代例也。

季御讀經御前衆不足被行例。

寬治六年十二月十六日。御前衆三人不足。雖然被始行之。

御論義番非藏人頭仕例。

元永元閏九月廿六日。藏人弁實光勤仕之。時藏人頭可尋之。

公家御佛名初。

天長七年十二月始之。天皇於清涼殿修之。

仁和寺布薩始。

昌泰二年。始於仁和寺布薩。以益信爲戒師。以觀賢爲維那。同年十月十四日。寬平上皇御出家。御年三十。戒師益信。剃髮東大寺叡南法師。同十一月日東大寺御受戒。御名空理。延木元年十二月十三日。於東寺隨益信僧正。受

傳法灌頂。御年^{三十}。僧正^{七十}。色衆八十三人。

宇治一切經會始。

延久元年五月廿八日。始宇治一切經會。永爲

恒例會。

仁和寺傳法會始。

天仁年十月廿三日始之。七僧法服。自此永恒

例事也。

仁和寺舍利會始。

康治二年十月十四日。仁和寺舍利會。被始行

之。爲恒例。

舍利會依雨下被止行道例。

嘉應元年十月五日。被行仁和寺舍利會。法會

中間降雨。仍行道以下被止畢。但舍利御迎以

後。雨脚降之。法用之間奏樂許。

大嘗會以前行御讀經例。

寬治元年五月廿三日。大般若御讀經定。發願

五月廿七日戊寅。結願同廿九日庚辰。御卽位之

後大嘗會以前有此御讀經。御代始大嘗會以前御讀經以之爲初。

^{元明}諸寺諸山安居初。

和銅年中於法隆寺被始行之。天平廿年下

知諸國。天平神護三年五月符云。以四月十五

日可爲式日云々。

^{開融}素光寺孔雀經法始。

權律師千攀。

安和二年三月十日任權。^{歲五十九}冷泉院御持僧

賞也。天延元年十二月加任東寺二長者。救世

讓也。貞元二六月十六日轉少。素光寺本願。件

寺爲御願寺。始申置孔雀經御修法。自是素

光寺孔雀經法者始也。天元三年正月四日入

滅。^{七十}遍照內供受法灌頂弟子。益信流也。

^{仁明}後七日御修法始。

承和元年正月後七日御修法。始於眞言院被

修之。承和元年始修御齋會御修法。有勅止

勘解由使之廳號內道場眞言院。於此所始修御修法。具在別。

非長者勤仕後七日御修法例。

延久六年甲寅正月八日丙午。良深少僧都勤仕之。非長者。同十七日爲長者。是長者成尊少僧都被辭申替。七日成尊僧都死去。長曆三年正月十四日仁海僧正後七日御修法勤仕之。而加持香水役。非長者尋清僧都勤仕之。奇代例也。

朱雀院
加持香水役凡僧勤例。

一定法師。天慶八年正月十四日夜泰舜律師爲一長者可參加持香水役處。依頓病俄不參。臨期召一定法師。令勤仕件役。于時三會已講也。

東寺御影供始。

眞言宗 兼三論
權僧正觀賢。號般若寺僧正。延喜二年三月

廿三日任權律師。元東寺凡僧別當。年五聖寶

僧正灌頂弟子。師僧正拜賀之日。觀賢同日拜

賀。取師三衣之箱罷出。萬人感歎之云々。眞

雅僧正拜賀之時。聖寶取三衣之給例歟。延木

五年轉正律師。同六年加任東寺二長者。(三カ) 歲五

同九年爲東寺一長者。聖寶死替。年五同十年

六月廿三日轉少僧都。年五延木十年三月廿

一日始東寺影供。延木御記云。今年四月八日

灌佛。以觀賢爲導師。給白褂右大將給之。延

木十年五月十五日兼法務。聖寶死後四ヶ年。

同十六年四月六日轉任權大。同十九年任醍

醐座主。是根本。同十九日任金剛峯寺檢校。延

長元年五月卅日轉正大僧都。同三年三月廿

三日任權僧正。同年六月十一日入滅。七十一

長者治十六年。法務治十四年。元讚岐國人。秦

氏也。延木元年仁和寺圓堂三僧任。延木廿一

年十月廿一日。依觀賢上表賜高祖大師號。

諡號弘法大師。又或云。此年觀賢於延木御

使令着大師御衣服并剃除御髮云々。此師大師五代弟子。其後話向「庵中人不可然」云々。灌頂弟子五人。淳祐內供。遍勝內供。一完律師。平遍大法師。遍基法師等也。

同御影供養法依無長者他人勤仕事。

長治元年三月廿一日。濟暹律師勤之。經範法務去十七日死去。年七十四未補長者故也。

孔雀經御讀經導師宗長者勤仕例。

嘉保元年九月廿三日。被行御讀經。御導師二座覺意法眼。可被勤仕之由雖差申辭退。上卿依堪能。一座經範僧都可被勤仕由。被差畢。仍勤仕之。宗長者也。奇代例也。

雖綱所供奉御誦經二人置堂達前机例。

康治二年五月十二日。鳥羽院御修法。大阿闍梨權大僧都寬信。行事威維嚴顯譽。從圓嚴兼算。

唄散花一人兼行例。

應德二年二月廿六日。延曆寺內勝樂院供養。大阿闍梨權僧正良眞唄散花一兼行。慈快依堪能可勤仕之由被示下。

從僧列一行色衆列二行例。

久壽二年六月廿六日。院御逆修。大阿闍梨權大僧都元海。行事威行俊行惣從兼算成俊。

讚衆列一行衆僧列二行例。

仁平元年七月四日。白川小御塔供養。大阿闍梨大僧正行玄。

凡僧勤仕大阿闍梨例。

永萬二年七月一日。於高野山御室御塔供養。大阿闍梨宗賢阿闍梨于時檢按。

入道致奉行例。

久安五年十一月十二日。天王寺念佛堂供養。大阿闍梨權僧正行慶。奉行少納言入道信西。延曆寺受戒始。

弘仁九年戊申置戒壇於延曆寺。五月十九日

護命大僧都奏狀。同十四年四月八日於叡山止觀院。義真和尚爲傳戒師。以仕大法師授者。東大寺受戒始。

鑒真和尚。天平勝寶七年四月日。鑒真持來五臺山土。東大寺盧舍那殿御前立戒壇。以鑒真爲戒師。以賢璟爲戒者。被始行受戒。本朝受戒之爲始。鑒真和尚天平勝寶八年五月廿四日任大僧都。直任七十。本朝最初傳師也。天平寶字六年五月六日任大僧正。自大僧都任大僧正初例也。又大僧正同兼法務。兼兩官初例也。皇太后御惱進醫藥有効驗。仍賞云々。而綱務有煩辭也。故改大僧正職。授大和尚名號。同日遷化云々。初地菩薩化現云々。

東大寺戒和上例。

東大寺律宗

律師法進。天平勝寶八年五月廿四日任律師。鑒真大僧正弟子。大唐中州人也。王氏義揚玉也。本朝最初戒和尚也。天平勝寶七年。鑒真

初戒師以法進爲戒和上也。寶龜五年九月廿九日入滅。歲七十。王道後住白塔寺。吉野佛國寺本願。件寺渡海逢惡風。爲海神立願建立也。住東大寺唐院。鑒真建立所也。

本朝鎮壇始。

弘仁四年閑院大臣冬嗣公建立興福寺南圓堂。鎮壇弘法大師。歲四十。於佛者。先考長岡大臣內麿所造云々。

南都七大寺建立始。

元興寺。敏達天皇代宗我大臣建立。

法隆寺。推古天皇。

大安寺。齊明天皇。

西大寺。高野天皇建立云々。高野者孝謙天皇御事也。

本藥師寺。文武天皇建立。

興福寺。大織冠內大臣不比等大臣建立之。

和銅三年建立同供養。同七年安置丈六釋迦并脇士。

東大寺。天平十五年始立之。聖武天皇卽位

年號神龜元年。治廿五年。

廿年始立之。天平十七年更造之。

續日本紀天平十五年十月十五日造盧舍那

佛金銅像一體。天平勝寶四年四月九日儲大

會。開眼菩提僧正。供養講師隆尊律師。讀師延

福大法師。請僧一萬僧也。大佛高五丈三尺。面

長一丈六尺。廣九尺六寸。菩提僧正天平勝寶

三年四月廿二日任直任。菩提婆羅門事。隆尊

律師者(天平寶字四年)入滅。元興寺住僧。是

化人云々。

新藥師寺。元正天皇文武建立。

新元興寺。高野天皇代惠美大臣建立之。

延曆寺建立始。

根本祖師最澄贈法印大和上傳教大師。近江

國人也。福德天。神護景雲元年誕生。光仁天應元年出

家。生年十五。延曆四年於天台山有四種誓十九。同

七年始建立中堂。廿二。佛像等身藥師如來像。

大師自造立之。本願大師承平六年春炎上一。同十二年始建立延

曆寺。本願大師。施主座主僧正法印大和尚位

良源。

文殊樓建立始。佛像。

佛像文殊師利菩薩。貞觀三年始建立。以五臺

山靈石埋其五方。本願慈覺大師。六十大師移

清冷山真身造之。未終功入滅。弟子承雲和

尙相繼致造營。遂宿志。康保三炎上。今立之

供養。天元三十月一日大法會。請僧百口。有舞

樂。

四王院建立始。承和元年延曆寺別當內供奉

十禪師光定奉勅建立之。

東寺塔建立。天長三年。同燒失天喜三年。

勸修寺建立。權律師承俊。東大寺法相宗。延木

二年任權律師。元威儀師。勸修寺建立根本師。

同寺勾當。延喜五十二年七月死去。

僧家蒙牛車宣旨始。

仁和寺

眞言宗

大僧正濟信。號仁和寺喜多院前大僧正。一

條左大臣雅信公三男。母右大弁源公忠女也。

遍照寺大僧正寬朝受法灌頂上足弟子。永祚

元年正月十一日任權律師。長德四年十二月

廿九日轉權少長保三年七月廿九日補法務

長和二年正月十四日任權僧正即寺務。寬仁三

年十月廿日轉大僧正。同四年三月牛車宣旨二月廿七日。宣

旨六十。僧家蒙此宣始也。治安三年十二月辭退

法務大僧正東寺一長者同寺務。長元元年十

二月封戶七十。臨時朝恩也。同三年六月十一

日入滅七十。灌頂弟子五人。大御室。延尋大僧

都。念緣律師。永昭大僧都。山階寺賢尋律師。

僧家蒙輦車宣旨始。

僧正眞雅。號眞觀寺僧正。延曆廿年誕生。大

同四年留兄贈大僧轉眞言年十。佐伯氏。左京

人。嘉祥元年六月任律師歲五。國史云。於天皇

御前。誦卅七尊梵號。音響清徹。宛如貫珠。帝

感歎之。給賞任律師云々。仁壽三年十月任

少僧都。齊衡三年任大僧都。貞觀二年眞濟死

後。補東寺一長者六十。同六年二月十六日任

僧正并法印大和尚位六十。記云。眞雅奏云。僧

位本有三階。滿位法師位大法師位也。僧綱凡

僧同授位階无別。論不可然。彼三階之外。更

制法橋上人位法眼和尚位法印大和尚位等

爲僧綱階位。謂法印大和尚位爲僧正位。法

眼和尚位爲僧都位。法橋上人位爲律師位

者。有勅許即宣下。僧綱位階始此時。同日眞

雅乘輦車可出入公門宣下。僧家輦車宣旨

始此時。同十四年爲綱所執印法務。是被置

綱所後始法務也。元慶三年正月三日入滅七十。

東寺一長者治十八年。僧正十六年。法務十

八年。弘法大師入室受法灌頂弟子同弟也。讚

岐國多度郡人。生九附兄大師。十九受具足

戒。承和四年補東寺入寺年四十九。同十四年任東

寺別當。治四年。灌頂弟子五人。眞然僧正。源仁僧都。南池院。眞皎法師。戴寶法師。惠宿法師。

醍醐人任大僧正始。

僧正定海。保延四年十月十一日任大并東寺一長者法務。

山階寺中綱赤袈裟免着例。

興福寺別當公範大僧都參御齋會。同制止中綱赤袈裟。則以綱掌院久被脫之。頗及凌礫歟。召同所下手人。且解却見任宣旨。大威儀師許到來。則可免着中綱赤袈裟之由同被下宣旨也。承曆二年正月八日事也。

天台宗一身阿闍梨例。

權少僧都尋禪。天延二年十二月廿二日直

任。歲廿二。良源僧正弟子。右大臣師輔公男。大臣

子任僧綱初例。又天台宗一身阿闍梨初例。

非興福寺別當蒙探題宣旨例。

權律師增和。延木六年任。同十一年蒙探題

宣旨。探題作法此人初之。同十六年任少。延長三年任大。同六年七月十三日死去。歲九十三。紀國人。坂氏。中納言家時云。宗圓孫弟載豐弟子。唐院根本。

春日行幸勸賞例。

權大僧都眞喜。永祚元年三月廿三日任。(四十一) 五十

春日行幸別當賞也。同年五月八日兼法務。天元五年十二月十五日任權律師。(廿六十一) 五十永延元年

轉少。正曆二年閏七月日任權僧正。關白內大

臣道隆積善寺供養導師賞。於高座宣之云々。(講)

山階寺別當法務如元。年六十。正曆五年轉

正。長保二年二月七日死去。六十 九。

日本國甘子來始。

入唐道顯。和銅三年歸朝。其時甘子持來。

日本國寺始。本元興寺。

僧始。慧便。

尼始。法明。

灌頂師範一周忌內從公請例。

長德五年正月八日。權少僧都雅慶參勤真言院御修法。去年六月十二日。大僧正寬朝入滅。同不從例。

建保三年八月廿三日。彼岸初日。上皇御懺法時。請僧道寬僧都被止。具在別紙。

僧綱前駢始。

仁安二年十二月十三日。以紫金臺寺御室初爲惣法務。同廿八日御拜賀。其時法眼俊寬。法橋長尊宗緣隆尊。以此等爲前駢。又僧綱前駢以之爲初。又惣在廳行惣參御。共致奉行不勤御前。其故者被處行惣於過怠。令申賜惣法務給。則被召上其職。以覺俊威儀師被補惣在廳。奇代例也。具記見御室相承記。

神泉御讀經所着平袈裟例。

承德三年八月。今年行事威從有議着平袈裟。奇代之例也。

大威師准僧綱免居箱并榻始。

延源。寬弘元年五月廿五日。

綱所着赤袈裟例。

延曆十三年九月三日。延曆寺供養。施主最澄

禪師。桓武天皇行幸。上卿大納言正二位藤原

朝臣小黑麿。奉行并從三位紀朝臣古佐美。大

導師。

興福寺法相。

善珠大法師。咒願權律師傳燈大法

師如寶。奉行僧二人。威儀師圓也。

七十

已上

綱所二人。本朝始延曆寺供養。奉行賞賜赤ケ

サ。

僧家乘物宣事。

東寺

僧正眞雅。貞觀六年二十六任僧正并輦宣。

六十

四。

僧正遍昭。仁和二年三十四賜封百戶。又乘

駕輦宣。

七十

臨時恩歟。

山

駕輦宣。

僧正良源。天元四年八十六輦車等宣下。卅

任大僧正并法務。

六十八

天皇御祈効驗賞。

大僧正濟信。東寺 寛仁四年三月牛車宣。六十 僧中

此宣始也。

僧正院源。山 萬壽二年十月三日輦車宣。奉授

天皇仁王經賞。七十 于時座主法務。

少僧都仁海。寺 長元四年五八蒙輦并封七十

戶宣。七十 請雨經法賞。于時寺務。

前大僧正深覺。同 長元六年十二廿二補長者

并法務。又蒙輦車宣。

大僧正明尊。寺 永承二年五廿輦宣。修法賞。七十

大僧正明尊。寺 天喜元年七廿九牛車宣。天皇

御藥參內。不叶行步。仍有此賞。八十。

權僧正靜圓。寺 延久四年五十四於同皇后同

宮修同法。延久以後參內時。乘牛車到朔平

門。今度向彼門。又乘肩輿到瀧口面云々。

權僧正公範。與 永保元年二十二參仕法勝

寺大乘會次。蒙肩輿宣。依不叶行步也。七十

三。

僧正信覺。東 永保二年七廿八爲祈雨於東

寺修孔雀經。八月十三日結願。廿一日蒙輦

車宣勅。効驗賞。

大僧正良眞。山 寛治五年五十八輦宣并日吉

封戶五十五烟。又前唐院有識。六十 宮御瘡病

御祈於山上被行千僧藥師經讀經講賞。七十

權僧正隆明。寺 嘉保二年十一廿五輦宣。天皇

御惱加持賞。七十

前大僧正覺圓。寺 嘉保三年正廿八除目御修法

參仕次蒙牛車宣。六十

法印權大僧都賴尊。與 康和二年五十七蒙牛

輿宣。最勝講參仕。依不叶行步云々。七十

大僧正隆明。寺 長治元年四八牛車宣。法皇御

腰御惱修法以下加持賞。

大僧正增譽。寺 長治二年六廿九蒙輦宣。申改

牛車宣。天皇御瘡病加持賞。七十

大僧正行尊。寺 天治二年七一牛車宣。去六月

一日新若宮俄御惱加持賞。七十

花藏院宮。長承元年九廿一牛車宣。仙院御

祈孔雀經法賞。此外寬曉法眼叙法印。

僧正增智。保延元年七十一牛車宣。五十

僧正行玄。康治二年二十五牛車宣。四十去一

日日蝕御祈。於延曆寺七佛藥師法賞。此外教

仁任權律師。五十未滿此宣初例。

權少僧都惠曉。久壽三年正月牛輿宣。御齋

會番參仕料云々。

前權僧正隆覺。保元元年五廿五牛車宣。八十

寂勝講證義參仕。依不叶行步云々。顯宗蒙

此宣初例。于時興別。

前權僧正寂雲。保元元年十十日牛車宣。并

興福寺別當可相具延曆寺中綱宣下。去一日

蝕御祈七佛藥師賞。

大僧正行慶。保元二二廿四牛車宣。去十四

日法勝寺修正御幸別當賞。

權僧正寬遍。東寺保元二七十六牛車宣。東寺祈

雨孔雀經法賞。此外尊壽院阿闍梨三口。于時

寺務。

僧正禎喜。東寺嘉應二年五卅牛車宣。神泉御讀

經。七十此外圓城寺阿闍梨三口。

權僧正明雲。山承安三年正十二牛車宣。寒御

祈賞。

大僧正昌雲。山元曆三年四三牛車宣。法皇御

瘡病驗者賞。

前大僧正實慶。東寺建久九年三廿九牛車宣。

權僧正延杲。正治元年八廿五牛車宣。神泉

御讀經賞。此外阿闍梨三口。

觀應二年。後七日御修法事。依天下騷亂延引

停止并在所等勅問諸家。九條右大臣勅答云。

後七日法延引停止。同事於延引者。粗雖有

其例。停止之條可爲何樣哉。次其所事。於里

內勤修未勘得例。眞言院誠可有怖畏者。東

寺若可_レ宜歟。兩條須_レ在_レ時議乎。仁和寺御室御注進云。後七日法於_レ他所_レ被_レ行。長元九年依_レ眞言院修造。於_レ豐樂院_レ被_レ行之。應德二年同三。依_レ眞言院顛倒。於_レ大膳職_レ被_レ行也。

洞院前太政大臣公賢遣_レ四條大納言隆蔭_レ狀。

御齋會後七日法等事。治定篇何樣候哉。其後別勘候之處。天曆八年自_レ正月廿二日_レ被_レ始行。同廿八日竟儀候也。延引非_レ其先規_レ候ケリ。年始御祈一向被_レ止之條。不可_レ然歟。仍後日可_レ被_レ始行_レ歟之間。令_レ申候キ。且又道場事。何樣沙汰候哉。欲_レ示給_レ候。謹言。

右初例抄以別本再校畢

御橋惠言

群書類從卷第四百二十六

釋家部二

釋家官班記上

一濫觴事。

一品親王。

性仁。後深草院御子。號_三高雄御室。仁和寺性助親王弟子。正安二年五月廿九日叙。_(元二品)〔嘉元二四六叙一品(御室系譜)〕

尊澄。後醍醐院御子。後還俗云々。妙法院。性守僧正弟子。梨本門跡同管領。延元元年六月日叙。_(元二品)于時座主。

寬性。伏見院御子。號_三惠命院御室。仁和寺性仁親王弟子。建武四年月日叙。_(元二品)〔曆應元正廿一叙一品(御室系譜)〕。

二品親王。

性信。三條院御子。號_三大御室。永保三年三月廿日叙。_(元三品)〔三十三直叙二品(御室系譜)〕。孔雀經法賞。

覺行。白河院御子。號_三中御室。性信親王弟子。康和四年七月廿一日叙。_(元三品)〔康和四八七叙二品(御室系譜)〕。

覺法。本名行信。白河院御子。號_三高野御室。覺行親王弟子。大治二年正月十二日叙。_(元无品)。

聖惠。白河院御子。號_三花藏院宮。長承元年月日叙。_(元三品)。

覺性。鳥羽院御子。本名信法。號_三紫金臺寺御室。覺法親王弟子。保元三年三月十二日叙。_(元二品)〔保元三三一一直叙二品(御室系譜)〕。_(元无品)。

守覺。後白河院御子。號_三喜多院御室。覺性親王弟子。安元二年三月六日叙。_(元无品)。

道法。後白河院御子。號_三後高野御室。守覺親王弟子。建久六年三月十二日叙。_(元无品)。

道助。後鳥羽院御子。號_三光臺院御室。道法親王弟子。承元四年十一月廿五日叙。_(元无品)。

尊性。後高倉院御子。妙法院。實全僧正弟子。貞應三年四月二日叙。_(元无品)。山門一品親王始也。

道深。後高倉院御子。號_三金剛定院御室。道助親王弟子。寬喜元年十二月廿五日叙。_(元无品)。師弟二品親王相並初例也。

寺
圓助。後嵯峨院御子。三井圓滿院。仁助親王弟子。
文永十一年三月二日叙。(元无品)。

仁
性助。後嵯峨院御子。號三後中御室。道深親王弟子。
文永十一年四月廿九日叙。(元无品)。

仁
性仁。後深草院御子。號三高雄御室。性助親王弟子。
正應元年十二月廿五日叙。(元无品)。

山
尊助。土御門院御子。青蓮院。公圓僧正弟子。
正應二年正月十日叙。(元无品)。

仁
深性。後深草院御子。性仁親王弟子。正應六年四月一日叙。
〔廿九直叙二品(御室系譜)〕。(元无品)。

寺
覺助。後嵯峨院御子。三井聖護院。靜忠僧正弟子。
正安二年五月廿五日叙。(元无品)。

仁
寬性。伏見院御子。號三惠命院御室。性仁親王弟子。
延慶四年三月四日叙。(元无品)。

山
覺雲。龜山院御子。山梶井。號三菩提院宮。澄覺親王弟子。
正和四年三月十三日叙。(元无品)。

東
性圓。後宇多院御子。號三太覺寺宮。法皇灌頂受法御弟子。
元應二年七月十六日叙。(元无品)。

山
玆道。龜山院御子。道玄准后弟子。山青蓮院。號三青龍院
宮。元應二年十二月廿五日叙。(元无品)。

仁
法守。後伏見院御子。嘉曆二年二月六日叙。〔二十二十六
直叙二品(御室系譜)〕。(元无品)。

山
尊雲。後醍醐院御子。山梨本。號三太塔宮。後還俗兵部卿護良
親王云々。元德二年三月廿七日叙。(元无品)延曆寺講
堂供養咒願賞。

山
尊澄。後醍醐院御子。山妙法院。還俗云々。
建武二年三月十六日叙。(元无品)。

山
尊圓。伏見院御子。慈道親王弟子。山青蓮院。號三大乘院宮。曆
應二年四月十八日叙。(元无品)山門師弟相並初例也。

寺
尊悟。伏見院御子。恒助親王弟子。三井圓滿院。
曆應二年六月十五日叙。(元无品)。

山
尊胤。後伏見院御子。承鎮親王弟子。山梶井。
曆應三年四月十六日叙。(元无品)。

東
寬尊。龜山院御子。大覺寺。性圓親王弟子。
曆應三年五月四日叙。(元无品)。

仁
益性。龜山院御子。教範僧正弟子。遍照寺。
康永二年三月四日叙。(元无品)。

三品親王。

仁
覺行。仁和寺。康和四年三月廿日叙。
〔五廿三叙三品(御室系譜)〕。(元无品)。

仁
聖惠。花藏院。大治二年三月十九日叙。(元无品)。

山
尊雲。山大塔。嘉曆二年二月六日叙。(元大僧都)。

已上一品。二品。三品人數少之間。具載之。

無品親王。

仁
覺行。仁和寺。承德三年正月三日叙。(元阿闍梨)。

此後。仁和寺代々叙親王。依繁畧之。其一々
名字。列二品親王之所之故也。

山
最雲。堀川院御子。仁豪僧正弟子。山梨本。保元三年三
月十一日叙。(元前權僧正)山門法親王始也。

寺
道惠。鳥羽院第六御子。號三六宮。三井圓滿院。行慶僧正弟
子。

覺快^山。鳥羽院第七御子。號三七宮。山青蓮院。行玄僧正弟子。嘉應二年五月廿五日叙。(元法印權大僧都)。

靜惠^寺。後白川院御子。三井聖護院。覺忠僧正弟子。建久二年二月十七日叙。

尊性^山。後高倉院御子。山妙法院。承久三年十月三日叙。

聖珍^{東大}。伏見院御子。聖尋僧正弟子。東南院。東大寺別當。元德二年二月廿七日叙。東寺長者親王初例也。

寬胤^東。後伏見院御子。勸修寺。建武四年七月三日叙。

已上仁和寺。山門。蘭城以下諸門跡。無品親王。元祖一代勤之。已後例不可勝計。今畧之。

入道親王。

性信^仁。仁和寺大御室。寬弘八年十月五日立親王。(七歲。俗名師明)寬仁二年八月廿九日出家。(十四)大僧正濟信爲師。

覺性^仁。紫金臺寺御室。大治四年十月廿二日爲三親王。(一歲。俗名本仁)保延六年六月廿二日出家。(十二歲)。

尊快^山。後鳥羽院御子。山梨本。承圓僧正弟子。承久二年八月二日爲三親王。(俗名寬成)建保二年十二月十日出家。(十一歲)。

道覺^山。後鳥羽院御子。山青蓮院。號三西山宮。承元二年九月廿日爲三親王。(俗名朝仁)建保四年六月廿日出家。(十三)。

尊圓^山。伏見院御子。青蓮院。延慶三年六月廿八日爲三親王。(十三。俗名尊彥)應長元年六月廿六日出家。(十四)。

尊悟^寺。伏見院御子。圓滿院。延慶三年六月廿八日爲三親王。(十歲。俗名吉永)正和二年三月廿八日出家。(十三)。

性勝^東。後宇多院御子。大覺寺。(俗名良治)。

法仁^仁。後醍醐院御子。法守親王弟子。

尊道^山。後伏見院御子。曆應四年七月廿四日爲三親王。(十歲。俗名尊省)同年同月廿九日出家。

已上山門。蘭城具載人數於仁和寺者。覺性以後皆入道親王也。名字見于二品親王之所。仍畧之。

先加元服入道例。

眞如親王^東。平城天皇太子。東宮高岳親王是也。弘法大師弟子。大同四年四月立皇太子。弘仁元年九月廢之。出家。貞觀四年入唐。

尊寂親王^東。宇多法皇御子。入道齊世親王是也。延喜三年二月二日出家。(十六歲)。

悟圓親王^寺。村上天皇御子。四品兵部卿致平親王是也。三井餘慶僧正弟子。平等院門跡元祖也。天元四年五月十一日出家。

孫王親王例。

澄覺親王^山。後鳥羽院御孫。雅成親王息。文永十一年三月二日叙。(元前大僧正。于時座主)梨本門主尊覺親王弟子也。孫王親王初例也。內親王有例。

承鎮親王^山。順德院曾孫。忠成王孫。三位中將彥仁王子。文保元年叙。(元阿闍梨也)梨本門主。後宇多院御猶子。尊胤親王師匠也。

准三后。

仁法助。光明峯寺攝政息。仁和寺。號三開田准后。道深親王弟子。延應元年七月廿七日爲_二准三后_一。(元阿闍梨。母儀讓)。

山道玄。普光園院關白息。號十樂院。山青蓮院。最守僧正弟子。嘉元元年十二月八日宣下。(于_レ時座主。前大僧正)。

寺尊珍親王。後醍醐院御子。三井聖護院。覺助親王弟子。嘉曆三年正月卅日宣下。(元元親王)。

寺道昭。後光明峯寺攝政息。三井常住院。行昭僧正弟子。建武三年十二月八日宣下。(元前大僧正)。

大僧正。

南京藥師寺僧。法相宗。和泉國大鳥郡人。高志氏。玄肇三藏任。孫弟子。百濟國智鳳法師弟子。天平十七年正月廿一日任。(七十六)。大僧正始也。同廿一年正月十四日。聖武天皇并光明皇后受_二菩薩戒_一。即改_二大僧正_一。號_二菩薩_一。

山良源。諡號慈惠和尚。延曆寺座主。近江國淺井郡大井鄉人。木津氏。天台理仙弟子。眞言覺惠律師弟子。天元四年八月卅日任。(元僧正。于_レ時座主)。天皇御瘡病加持法驗賞。

東寬朝。寬和二年十二月廿五日任。(元僧正)。

寺觀修。蘭城寺。長保二年八月廿九日任。(元僧正。法務如_レ元)。

興眞圓。興福寺別當。

僧正。

南京勸勒。百濟國人。推古天皇十年來朝。聖德太子曰。吾昔在_二衡山_一時。此僧爲_二吾弟子_一云々。推古天皇卅二年四月壬戌任。同日兼_二法務_一。

東眞濟。弘法弟子。東寺長者。齊衡三年十月廿七日任。(元權大僧都)。

山延昌。延曆寺座主。諡號慈念。一。天德二年正月十七日任。(元權大僧都。于_レ時座主)。

寺勝算。

興眞範。興福寺別當。永承五年十二月任。(元權僧正)。

權僧正。

南京壹演。藥師寺。眞言宗。內舍人大中臣正棟入道是也。貞觀七年九月(五日)任。(元大僧都。權僧正始也)。

山遍昭。延曆寺。桓武天皇孫。大納言良峯安世男。左少將宗貞入道是也。元慶三年十月廿三日(正月日(初例抄))任。(元法眼。年六十五)。

東聖寶。醍醐寺。本願上人。號尊師。眞雅弟子。太政大臣大友皇子之後。兵部大輔葛野王男也。延喜二年三月廿三日任。(元大僧都。年七十一)。

寺餘慶。三井。諡號智弁。蘭城寺觀音院。永祚元年十二月廿七日任。

興眞範。興福寺別當。永承四年十一月廿七日任。(元大僧都)。

僧都。

德積。高麗國人。鞍部氏。推古天皇卅二年四月壬戌任。

大僧都。

道昭。河內國丹治郡人。俗姓船連。父惠釋小錦下。文武天皇二年十一月十五日任。大僧都始也。

興 行賀。興福寺第三別當。
延曆十五(十三イ)年轉大僧都。(元少僧都)。

東 空海。諡號弘法大師。
天長四年冬轉大僧都。(元少僧都)。

山 增命。延曆寺座主。諡號靜觀。智證弟子。
延喜十六年四月五日任。(于時座主)。

少僧都。

義成。天武天皇二年十二月戊申任。是少僧都始也。

興 慈訓。興福寺第一別當。勝寶八年五月(廿四日)任。兼法務。

東 空海。天長元年三月廿四日任。

山 圓珍。諡號智證大師。寬平二年二月廿六日任。(于時座主)。

權大僧都。

東 眞濟。東寺長者。號高雄僧正。世稱紀僧正。弘法弟子。
仁壽三年九月任。(元權僧都)。

山 延昌。延曆寺座主。諡號慈念僧正。平等房。
天曆五年七月廿八日任。(七十二)。

興 經救。興福寺別當。

權少僧都。

東 眞濟。仁壽元年七月十七日任。(元律師)。

山 尊意。承平五年十月十三日任。(元法眼。六十六才)。
延曆寺座主。法性房。贈僧正。

律師。

南 善往。元興寺僧。文武天皇二年三月十八日任。律師始也。

興 行賀。興福寺第三別當。
寶龜十年十二月(十月十六日イ)任。(五十一才)。

東 實惠。東寺長者第二。弘法弟子。
承和三年五月十日任。(六十二)。

山 喜慶。延曆寺座主。三昧和尚。
應和元年十月廿八日任。(元權律師)。

大律師。

基貞。(基眞續紀)圓興大僧都弟子。
天平神護二年十月十五日任。同廿日任法參議。

興 永嚴。興福寺第二別當。
(寶龜三年十一月四日任)。

中律師。

圓興。天平神護二年七月乙丑任。同十月任法臣位。先轉大僧都。

善珠。

標瓊。

善榮。

以上任日可尋之。

延曆十四年已後律師大中字不注之。

權律師。

^東眞濟。弘法弟子。東寺一長者第三。
承和十年十一月九日任。

^山義海。延曆寺座主。山本房。
承平五年十月廿三日任。(六十四)。

^興定照。興福寺別當。康保三年十二月廿七日任。四年〔正月廿五日東寺長者〕任。延鑒曆。

法印。

^東眞雅。弘法弟子舍弟也。東寺一長者第四。
貞觀六年二月十六日叙僧正。同日。

^山院源。慈惠弟日。延曆寺座主。西方院。
寬仁二年三月十五日叙。(元檀大僧都)。

法眼。

^山遍昭。延曆寺。慈覺智證等弟子。號三花山僧正。
貞觀十一年二月叙。山門僧綱始也。

法橋。

^寺智證。諱圓珍。延曆寺座主。
元慶七年三月廿五日叙。于時座主。

法務。

^山觀勒。百濟國人。推古天皇卅二年四月壬戌補。同日任僧正。
法眼遍昭。延曆寺。貞觀十一年二月補。(五十五)。天台法務始也。

正法務。

^東僧正眞雅。貞觀十四年三月十四日補。于時東寺一長者。東寺法務始也。

自今已後。一長者必爲正法務。他寺僧爲權法務。

權法務。

^興大威儀師延壽。興福寺。貞觀十四年三月十四日補之。是權法務始也。眞雅相竝法務二人始也。

法頭。

^{アツミムラン}阿曇連。推古天皇卅二年四月壬戌任。僧正觀勒僧都德積等同時也。

大威儀師。

延壽。興福寺。貞觀十二年十月任。同十四年三月十四日爲法務。同十六年十二月任權律師。

威儀師。和銅七年興福寺供養時。左右行事傳灯滿位僧勝雲源操等。始任威儀師云々。

續日本紀曰。光仁天皇寶龜二年閏三月壬寅。僧綱請置威儀法師六員許之云々。延曆十三年九月三日延曆寺供養記曰。奉行僧二人(威儀師從儀師)始賜赤袈裟。此時威儀師圓一也。(年七十五云々)。綱所着赤袈裟。濫觴也。

從儀師。

延曆寺供養記曰。從儀師賢算(年六十八云々)。賜赤袈裟一如右。弘仁格云。從儀師八人永爲恒例。(弘仁十年十二月廿五日太政官符)。

阿闍梨。七高山阿闍梨事。在爲憲口遊。

近江國比叡山。比良山。美濃國伊吹山。山城國愛護山。攝

津國神峯寺。大和國金峯山。葛木山。

每寺給穀五十斛。

右承和三年三月十日宣旨。春秋各四十九

日。於件山々。修藥師悔過。祈天下五穀也。

勅以高僧云々。阿闍梨引率伴僧云々。七高

山阿闍梨也。

律師東眞紹。承和十年十二月九日傳法阿闍梨(年卅七。藤廿三)實惠僧都舉狀。在官符。同十四年四月廿三日任權律師。同十一月日補長者。(年四十一。二長者)。

傳灯山大法師位安惠。

傳灯山大法師位惠亮。

已上二人。仁壽四年十一月十四日補阿闍梨。

慈覺大師奏。在官符。二人一紙也。安惠者第四

座主。惠亮西塔院主之始也。

一身阿闍梨。

傳灯山大法師位尋禪。天祿四年三月十九日補之。諡號慈忍。慈惠和尚奏。在官符。是初例也。號妙香院。九條右大臣師輔息。慈惠弟子。

內供奉。寶龜三年三月丁亥始置內供奉十禪師。

秀南。廣達。延秀。延惠。首勇。清淨。法義。尊敬。永

興。光信補之。緯見續日本紀。如當時者。山門

三口。園城七口。各爲相傳之職。歟。

一僧官相當事。

法印大和尚位。僧正。法眼和尚位。僧都。法橋上人。

位。律師。准三位。傳灯大法師位。威儀師。傳灯法師位。從儀師八人。

人。修行位。誦持位。傳灯滿位。准五位。傳灯住位。

准六位。傳灯持位。准七位。

已上上古延喜式位記篇云。僧都已上。准三位。

律師准五位云々。

一僧中禮事。龜山院御代。被定其法。

僧正。可准參議。法印法務僧都。可准位殿上人。法眼律師。

可准同六位。凡僧。可准同六位。諸寺三綱及八幡祠官僧綱。

可准地下四位諸大夫。凡僧可准同五位。但如

日來五位殿上人不可書上所。

威儀師。可准五位
下北面。從儀師。可准同
六位。

弘安八年十二月日。

後醍醐院御代。又被定其法。

大僧正。可准二位
大納言。僧正。可准二位
中納言。權僧正。可准三位
位參議。

建武二年正月日 宣旨云々。

一僧官員數事。

弘仁十年官符云。

僧正。一人。大僧都。一人。少僧都。一人。律師。四人。從

儀師。八人。法務者。所舉徒衆。皆連署牒官。一任

已後不得輒換者。大納言冬嗣宣奉勅云々。

應德三年十一月廿一日被定僧綱員數。

僧正。三人。大僧都。五人。少僧都。八人。律師。十四人。此外

平法印。四人。法眼。五人。法橋。十八人。都合五十七人

也。

以上代々例少々勘注之。僧正員數上古三人。

大正。中古四人。或五人。大一人。正一人。權三人。其後八人。權六

二人。或正。近來惣數及十餘人。於今者不及員數

沙汰歟。於大僧正者。古來只一人勿論也。僧

都律師等員數次第加增。中古以來非沙汰限

歟。

釋家官班記下

一顯宗名僧昇進次第。

南京。興福東大兩寺中
講演不知之。

三會遂業。以之稱得業。三講。最勝講。仙洞最勝講
論匠。法勝寺御八講。

三會遂講。僧綱。三講。講師。探題。證義。

正權別當。僧正。證義僧正前後
依時不定也。

三會遂業。

維摩會。慶雲二年。淡海公行之。會場不定。和銅六年移修
興福寺。天平寶字二年。以三當會。充大織冠忌日。承
和元年以後不絕。以前年々有無依時不定。

法華會。弘仁八年閑院左大臣冬嗣公。爲三先考
長岡大臣內磨。於興福寺修之。

最勝會。天長六年於藥師寺始修之。

三會遂講。

維摩會。如上記。

御齋會。神護景雲二年於宮中被始修之。每年正月八日始行。但延否不定也。弘仁四年正月始有內論義。

法華會。如上記。

遂講之時。除最勝會。號是御齋會。則被講最

勝王經之間。爲同事之故也。

已上遂業遂講。但以東大興福兩寺勤之。延曆

以後北京連々向勤之。承和元年宣云。以今年維

摩講師。爲明年御齋會講師。加藥師寺最勝會。

以三會勞可被任僧綱云々。

寬弘四年。維摩講師快公法橋勤之。僧綱講師之

初例也。近年爲連綿。

抑於興福寺一乘大乘兩院家者。最勝講等中絕

之時。或雖不經聽衆證義。直參常事之。

山門。

東塔卅講於常行堂勤之。西塔廿八講兩會遂

業。以之稱。堅者。橫川四季講定心房三講聽衆以下如南都兩會。

十一月會。

延曆廿年十一月十四日。傳教大師於止觀院始

修之。至廿二日。十ヶ日第五日。堅義。堅者義真。

證義三人。圓寂。大安。藥師。東大。法相。靈雲。法相。慈光。法相。

大同四年。博士義真。堅者圓修。此後兩寺相續。嘉

元元年被准御齋會之由宣下。勅使右中弁惟輔。

六月會。

弘仁十四年始之。其儀如十一月會。承和十三

年。加堅義。

已上兩會於立者。南北二京隨時雖勤之。至探

題者。必南都輩勤之。慈惠大師治山之時。被宣

下探題之後。爲同門人。康保四年五月九日。禪

藝已講探題宣下。則精義。是以前雖有他人宣

下。無精義。建曆三年十一月七日。六月會。被准

御齋會。由宣下。勅使權右中弁經高。

三會。

法華會。

延久四年十月廿五日於圓宗寺始修之。講師賴增當座任權律師。

大乘會。

承曆二年十月六日於法勝寺始之。講師暹敷。

初日朝座。於當座任權律師。

寂勝會。

永保二年二月十九日於圓宗寺始之。講師山明實。

已上三會也。但承曆年中。以法花會。大乘會。稱兩會。其後雖加寂勝會。爲簡別南京之三會。講師任僧綱。但依人隨事。先任僧綱之後遂講。其例又多之。

尊惠大僧都。

仁治二年。遂三會講師。北京僧綱講師初例也。靜明權少僧都。

弘長元年遂之。如此例爲連綿寺門。

堅義探題無之。其外如餘寺雖有所職之號。一寺法會非勅願之間。不及勅補任者也。一名僧昇進採用故實。

本寺本山之學業經歷之後。以師範之吹舉。望申御願聽衆也。御願者。寂勝講法勝寺御八講之時稱聽衆。仙洞寂勝講之時號論匠。通滿之輩。先參法勝寺御八講。或仙洞論匠等。以彼勞効參寂勝講也。清花之族并依時預抽賞之輩。被召加寂勝講聽衆。以之號直參。尤爲規模者也。寂勝講。

長保四年五月七日壬寅始行之。

法勝寺御八講。

天承元年被始行。白川院御國忌七月七日。

仙洞寂勝講。

永久元年七月廿四日被始行之。建永元年以後

有番論義。

次賜講師請事。

講師講者。南北各別之勅會也。受請以後。勤仕已

前。稱擬講。勤仕以後。號已講也。南京者宮中金

光明會。御齋會事也。興福寺維摩會。藥師寺寂勝會也。北

京者法勝寺大乘會。圓宗寺法花會。寂勝會等也。

於北京分者。延曆園城南寺隔年勤之。於清選

之次第者。年戒之高下。勞積之淺深。諸御願聽衆度數也。公

請之前後等。就兼備之器用。被賜其請。但又一

流之正嫡并花族之胤子等。當時預抽賞之類。越

積勞之上首。古今之通規也。縑素之昇進。其儀不

相替歟。又南北兩京遂講。互無相論之義。是則

勤仕之勅會各別。本寺之學業等。自元有遲速之

故也。又不賜講師請。而直昇綱維之位。稱之爲

閑道之昇進。此事於南京者。古今堅停止之歟。

於北京者。自以往多其例。隨而勅會一向退轉。

併皆閑道之昇進也。道之陵遲可謂不便。然後

以三會巡初任僧綱次第。重々轉任之理運。被經御沙汰之條如常。

次勅會探題事。

公請之名僧。山上之住侶。相交補之。至其器者。

一流譜代之學徒。稽古拔群之秀才等。爲其器用

其德等同之時者。學道勞功年庸之高下。又有其

沙汰歟。凡當職者法道之淵源。學道之嶮難也。朝

儀更不被處聊爾者也。有其闕之時。不可有

楚忽之沙汰歟。

抑當職往古一人或二人。嘉應承安之比。被定置

三人之後。法度無改。但正員三人之外。有兼任

有假探題。加任者無正員。無其闕之時。或臨時

朝獎之族。早速可補其闕。理運之輩。或獨步之

秀才。暮齡而難期。後闕之類等。爲職爲人。抽賞

之至。被聽加任者也。而近來連綿有其號。殆如

被定置正員於四人。然間於職有陵遲之難。爲

人無抽賞之勇。凡加任事。自承元之比。始被貽

其例。至建武之比。僅七八人歟。爲邂逅之儀。條以之可足上察歟。

次假探題事。

正員三人之內。有禁忌所勞等之故障之時。爲令繼精義之役。假隨其役。隨俗謂之者。頗代官也。隨而正員出仕之時者。又不從其役。非器之輩。爲假其名。望申此役者也。追以此勞有轉正員之類。又終以有退屈之類。先規兩端也。所詮加任者。不待其闕。被加正員。抽賞之至也。假探題者。就一旦之闕。假令償其役。不肖之輩。多當其仁。近來共以錯亂參差多之。尤任舊儀。可被經清撰之御沙汰歟。以上探題一篇。先就延曆寺之規式。注進之。南京事條々。規式有差異歟。依爲重事。他門之故實無左右。難及注進。可被召尋本寺之輩歟。又園城寺雖有所職之號。一寺之法會非勅願之間。當職不及勅補任者也。次證義。其役有公庭之御願。公請之先途偏此事

也。仍南北四ヶ寺之輩互爭鋒。朝儀殊清選。可被盡篇目者也。御願講師參勤之度數爲第一之功勞。非殊非器之輩者。強無超越之義歟。但清花之輩并密宗勞効之仁等。以官途被超越之時。任當坐之官次。被仰證義之役。常儀也。南京之輩尙申子細事也。其役參勤之次等。多分先參法勝寺御八講。然而又隨機嫌。雖非殊抽賞之器用。最勝講直參之例有之。又南都兩門主等。最勝講之外。更不莅他御願。又細々御八講等證義。先有被仰之輩。此條大臨此役勅許之上事也。先爲講師之人數。勤證義之役。稱之號兼講師。極官以後一向勤證義之役。稱之爲平座。但兼講師及數度之輩。雖不任僧正。勤仕平座其例有之。凡南京者。以唯顯之勞任僧正。北京者。以兼學之勞任僧正之間。於北京唯顯之輩者。無極官之望。故如此輩。公請之勤勞拔羣之時。預隨分天憐歟。

一山徒昇進事。

註記。十薦。堅義廿薦。號等之請。山務政之時行之。

有職又隨。便宜補之。僧綱。座主或門主舉奏。上古多叙法

橋。近來任權律師。次第昇進如常。學道經歷之

輩。勤二會。六月。十一月。講師。以其勞任律師也。又法

勝寺任學生者。准公請名僧之間。或勤寂勝講

等之聽衆。或勤大乘會以下講師例多之。非修

非學之輩。舊儀不任正員僧綱。近來更不及其

沙汰者也。就中於大僧都者。住侶拜任近代之

例也。京都僧綱猶以隨分有清選。於住侶者。殊

就器用。可被抽任也。近來非其仁之輩被聽

之歟。官途之陵夷不便云々。

一貴種昇進次第。王子。王孫。攝錄息等類

也。臨時受戒。一身阿闍梨。僧綱。或任少僧都。或任大僧都。

已後昇進如常。依人隨事者。有採用。

臨時受戒事。

山門受戒者。弘仁十三年六月十一日。可傳菩薩

大戒之由。被下官符。依先師傳教。依之築戒壇。

行授戒。和上座主義真。是其濫觴也。其後每年二

季。四月八日。八月八日。行來于今不斷絕。而貴種之人。恒例

受戒之時不登山。必臨時行受戒授之也。先經

奏聞被下宣旨也。某雖無度緣責。可令登

壇受戒云々。以之稱度緣宣旨也。皇胤攝錄息等

者勿論也。大臣息又非無例。近則尊教僧正冷泉相國

息。妙法院。慈源僧正等也。

一身阿闍梨事。

阿闍梨者。被寄置諸寺。以其闕補任所被下

官符也。而貴種之人。別而限其身。某可授傳法

灌頂職位之由被下官符。以之稱一身阿闍梨。

慈忍和尚。諱草禪。妙香院座主。九條右大臣息。天祿四年三月十九日

爲一身阿闍梨。是其濫觴也。是又大臣息等有其

例。遂臨時受戒之輩。大旨補之歟。上古者。明昭。

中納言教忠卿子。仁義公子。近則實助。西園寺入道。尊惠。本院左大臣孫。相國息。

同。尊教。當世之慈嚴等也。抑於此職者。僧綱前

後先例不同也。

僧綱事。

皇子。

近來直叙親王。舊儀不然。多分任權大僧都。近

則圓助。

後嵯峨院御子。圓滿院。尊助。土御門院御子。青蓮院。等也。

皇孫。

多分任權少僧都。曾孫王猶有拜除例。當世則守

惠僧正。

久明親王孫。守邦親王子。

被任之。法皇御代。頗有御不

審。仍仁澄僧正。

宗尊親王孫。惟康親王子。

例勘申云。於仁澄者。

剩任大僧都畢。然而今望申少僧都。非過分儀

之由。申入之間。勅許畢。是又不可必然。依人隨

時可有上許也。

攝錄息。

直任權少僧都。自他門古來例也。但近代任權大

僧都之例有之。

行昭僧正。常住院。光明峯寺關白息。

道照僧正。

同。後光明峯寺攝政息。

經嚴僧正。

隨心院。同息。

嚴鎮僧正。隨心院。一條內大臣息。

等也。又直叙法眼有例。慈鎮和尚。法性寺關白息。青蓮院。當世

惠助僧正。

光明照院關白息。如意寺。

是也。於孫子者。少僧都雖

有豫義。

是又有其例。近則行快僧正。

圓明寺關白孫。町相國子。

定法。

是也。後光明峯寺攝政猶子也。仍殊加一二

詞。內舉云々。於近年者。多其例歟。追可尋記

之。

大臣息。

通滿直叙法眼也。於猶子者。隨本秩有用捨

歟。法皇御治天之時。尊玄。

按察使公文卿子。前相國猶子。

有勅許。

聖什。

參議成經卿子。同人猶子。

无勅許。以上可然之輩。任官次

第大概如此。僧綱後次第昇進如常。

抑直叙法眼之人。任少僧都。或任大僧都。

攝錄孫子息等。

或有例。或又不經正員。直叙法印有其例。慈鎮和

尚。公圓僧正。

三條入道左大臣息。

等也。直任少僧都之人。

或轉大僧都。或叙法印。共多其例。

大臣孫子。

直叙法眼。多分被許之。但依人可有捨哉。

以上此等條々大概也。於他門事者。不存知之

間。先例等不及注載者也。可相尋也。

一僧官探擇故實事。

大僧正。

釋門棟梁也。尤爲規模。宗長者大旨任之。於東寺者。爲一長者之仁。大畧被登用。至山門者。天台座主清選異他之間。輒無補任之人。仍雖非宗長者。可然之輩多以令任之。南都者兩門貫長之外少蹤跡。近則範憲。年齡九旬。碩才第一。寺務數般。旁傍若無人之器。用也。後西園寺入道太政大臣。拔群碩學。隆遍。大納言。隆親卿子。及八旬暮齡。黏于病席。凡不能左右。隆遍。言隆獲麟之極望。垂天憐。有恩許。等被任之。其子細又異于他者也。

僧正。

任權僧正之輩。次第轉任強非難義歟。就公請之勞等有恩許歟。但修驗之輩。凡卑之類等。雖被許極官。不及次第昇進歟。有施効驗等。又不能左右者也。

權僧正。

不勤仕公請之輩拜除雖有其例。不可然之事也。法皇御治天之時。堅被停止畢。尤可然歟。抑於武家祈禱輩者。雖未公請。任彼執奏被登用法務。

二人有之。東寺一長者。必爲正權法務。諸寺僧隨時補之。隨分顯要之職也。山門唯顯之輩補任有例。近則靜明。心聰等也。

正官。

大僧都。

四ヶ寺顯密之僧。拜除隨時。加于法印權大僧都之上首。近則後醍醐院御代。數輩被任之。多是顯宗名僧也。山門則玄智。兼學。承憲。唯顯。光憲。兼學。仲圓同。等也。唯密之仁顯澄。大納言資季卿孫。資氏子。同仁之訖。法皇御代。大乘院孝覺僧正被任之歟。少僧都。

四ヶ寺顯密之侶拜除。加于權官之上也。後醍醐

院御代。雲禪兼學。任之。抑南都兩院家代々直任正少僧都云々。

律師。

同前。後醍醐院御代仲慶兼學。任之。

權大僧都。

俗姓尋常之人。稽古修學之輩。公請有勞之族。各依一途之寄。被拜除者也。近代住侶等。猶以令任之上者。殆墜地畢。不便々々。抑先叙法印。後任大僧都之輩。聊有寬宥歟。但於住侶者。大畧法印之後。大僧都之。是又必不然歟。

權少僧都。權律師等。

必無精選沙汰。顯宗名僧者。就公請勞被任之。密宗輩淺位之時。大畧不帶公請之勞。依師匠舉奏。可有其沙汰歟。抑東寺天台灌頂巡。權律師拜任事者。置而不論之也。

散位僧綱。

子細同前。此中坊官叙法印。尤規模事也。增圓。

慈鎮和尚坊官。覺寬仁和寺坊官。等其初也。於今者爲流例。諸門跡坊務之輩。譜代之族。可爲其仁歟。猥不可被舉奏。輒不可有勅許哉。

直叙法眼。

釋門隨分之榮職也。古來僧事興行之時。殊有精選之沙汰。堅被撰之時者。大臣息乃至孫子等之外。不被任之歟。常儀公達尋常家々花族之類。叙來者也。雖非殊清花之家。二條四條等多其例。但多不吉例歟。慶融。源承。二人共是爲家卿子。隆譽。隆良卿山門。等之類也。

法橋。

上古可然之仁叙之例有之。覺猷。鳥羽僧正。隆國卿子也。等

近則後醍醐院御代。仲慶。行高卿子。仲圓僧正弟子。叙之。一勸賞事。

神社。

八幡。春日。大原野。日吉。祇園。北野。

熊野。新熊野。以上諸社行幸御幸。女院后宮

等御參詣。寺家賞。檢按別當權別當三綱等賜之。社家賞。

祠官加階被行。御經供養之時。御導師預賞。熊野山御

幸御先達有賞。春日社氏長者參詣之時。寺社有

賞。如此等條々。臨其事。任先規可被行之也。

今大概題目計勒之。

佛寺。

諸寺行幸御幸以下賞同前。或又修理修造等賞

被行也。

顯宗。

說法賞。御導師賞。講師賞。付重講公請勞。

密宗。

御卽位。付御禊大會御元服兩社行幸御祈。御堂供養御

祈。諸社御祈。御產御祈。皇子降誕御祈。日月蝕御

祈。寒御祈。祈雨止雨變異御祈。御藥御祈。追討御

祈。御修法賞。護持勞。東宮后宮女院等護持勞。御

讀經賞。密宗公請勞。御受法賞。密宗修學勞。御驗

禁裏仙洞諸院宮。

諸道。宿曜。佛師。經師。各隨時有勸賞。

一辭退替事。

辭其官。申任同官之例。少々有之。非據之由。古

來有。其沙汰者也。又僧正法務等辭退之時。申

任二人之例有之。但正員二人。不申之歟。又辭

大僧正。申任權僧正之例是多歟。顯宗之人。以

講師巡讓人事有其例。山門者。祖師良快僧正。

以良仙任權少僧都。聖覺法印以詮惠任權律

師等也。南都三會同有例云々。可被尋之歟。

一僧事連書次第。

先正員。次散位也。

大少僧都者。先其官一々書之。或一二竝而同時

拜任。或二三竝而同時有例。或又一二三同時有

例。律師者。先三會二會巡。東寺灌頂。天台灌頂。

顯密共或一二同時昇進。或二三同時拜任。各有

其例。勸賞讓等者。隨讓任之人之位次書之。雖

非讓。就內舉被任之輩。同任舉奏之仁。坐次書烈之。三會二會事顯宗名僧昇進之所注之畢。灌頂事者。勅願結緣灌頂小阿闍梨被宣下之也。二年勤仕之後。任權律師也。東寺仁。觀音院山。惣持院。山寺。尊勝寺。同。寂勝寺。於此寺所々被修之者也。

東寺。

承和十一年三月十五日。實惠僧都于時長者於東寺

灌頂院始行結緣灌頂。永久元年九月廿九日。東

寺灌頂小阿闍梨准三會講師可有勸賞之由

宣下。長者權僧正寬助。募孔雀經法賞申請之。

是則尊勝寺灌頂永被付天台其替也。

惣持院。

仁壽元年九月十五日。慈覺大師于時座主始修鎮國

灌頂。建長元年九月八日。小阿闍梨勤二年可

昇進之由。被下院宣。惣持寺灌頂座主尊覺親王。

尊勝寺。

長治元年三月廿四日。於尊勝寺始被修結緣灌頂。始大阿闍梨覺行親王賜勸賞。仁和寺圓堂院被寄阿闍梨五。小阿闍梨寬智任權律師。當座。自今已後。東寺天台各兩年准三會二會。可被任僧綱之由宣旨。永久元年九月廿五日宣旨。偏天台兩寺。延曆。園城。可勤之云々。仍自今以後東寺不勤此御願。依三天徒訴。台衆。今年大阿闍梨座主法印權大僧都山。仁豪。

小阿闍梨山。行嚴。

寂勝寺。

保安三年十二月廿五日。被始行結緣灌頂。當年

尊勝寺大小阿闍梨勤之。已後付尊勝寺大小阿

闍梨可行兩界之由宣下云々。大阿闍梨權大僧

都寺。公伊。小阿闍梨寺。慶實。內供奉。

觀音院。

保延六年三月廿五日。於仁和寺觀音院。被始

修結緣灌頂。二品親王覺法。去年五月春宮降誕之

時。御祈孔雀經法賞被申請之。

一學頭等勞被聽昇進事。

延曆寺學頭一。園城寺學頭一等。被任僧綱例也。勸學講一同之。此講者當門跡進止也。慈鎮和尚建久六年九月。於無動寺大乘院始行之。承久二年七月廿二日申給。僧綱一人。有職二人付置此講。去五月法花法賞也。

一功人事。

古來法眼法橋等之類募成功叙之。所謂寺社修理修造御祈造佛寫經等之功也。其題目宜在當時之御要。不違于具載者也。近代昇進輒之間。功人曾以無之。仍正員僧綱少僧都律師等連々申請之。此時功人尻付畧之宜歟。凡如此之類。可爲宣下。於僧事面者。清選尤可然歟。但於今者。又依成功。任官叙位之者。一切無之上者。不能是非者也。然間除目歲末御修法等。可舉申功人之由被仰下也。爲流例之間。不能申子細。阿闍梨勵其力歟。爲法不可然耳。

已上篇目大畧如斯。此內少々隨管見。先度御修法條々注進之時。注申訖。

此記作者。青蓮院門中。尊勝院祖師僧正口說也。云々。右僧中之故實。釋苑之明鏡也。借請祐濟僧正。公助僧正筆也。餘暇之次。於燈下馳筆。不可外見者也。

西三條逍遙院堯空俗名實隆

明應乙卯孟冬初五

異本云亞三台拾遺郎二合

此抄上下。青蓮院二品親王尊圓。去年依勅定注進本也。就聞傳所望寫之而已。

于時文和五年五月

中國入道大相國

至德四年丁卯四月廿二日書寫畢

大法師判

又一本云

明德二年十五日。以右御本敬書寫訖。同廿五日

朱注等校畢。

應永廿六年四月五日。以右本染筆訖。

文明五載小春之初。依貴命染筆。此本僻字并不

審所。今只任本。重而可被用捨乎。

右僧中之等數字如此本。

以慈恩院之本書寫之。寫本落字僻字等。在之歟。不審繁多。大概任本寫留云々。法家之要樞。釋門指南也。可秘藏之而已。

于時文明五年癸巳六月六日

興福寺前別當權僧正兼圓四十七歲

于時永祿九年丙寅卯月十一日寫之畢

眞祐之

傳光祐

傳光宣

右釋家官班記以弘文院藏本奈佐勝臯橫田茂語本及官職便覽按訂成焉將投劄駒氏則東叡山津梁院主亮天大僧都分其法用而資費蓋亦得阿耨多羅三藐三菩提之餘薰至於此歟

群書類從卷第四百二十七

釋家部三

太神宮御相傳袈裟記

凡衣者表信者也。是故摩訶迦葉傳釋迦丈六之金襴。而深藏于鷄足山中。待慈氏之下生矣。六祖慧能傳黃梅之伽梨。而夜半負以直過大庾嶺。南歸曹溪。建立東山之法門。惟傳衣付法之起也。由是觀之。佛々授手。祖々相傳。真是表信者也。豈可以力爭耶。茲有大禪師別峰和尚。楊岐第十四世。東福五代嫡孫。南禪四傳之眞子。卽我靈岳翁之嗣也。萬人之英。千人之傑。道價高振。德音遠傳。弱歲勵志高節。而參扣于天下老和尚。如善財童子問法於五十三善知識一矣。晚年領

徒遊方而出世化導。如會郎之雪峰山下集一千五百衆。茲茲也。今茲永德二年春閏正月十日。師始詣伊勢太神宮。而后寓居御山蓮臺寺。數月矣。欽惟天照太神者。天神七代之苗裔。地神五代之尊祖。日本第一之宗廟也。天下萬民之所崇敬也。誰敢不瞻仰乎。茲年四月上旬。有檜垣大長官貞尙五代孫禰宜貞昌者。太神夢告曰。我社藏由良心地上人所授之藕絲袈裟。爾取之付與蓮臺寺別峰和尚。貞昌恍惚不信之。五月十六日神再告云。何故以袈裟不與別峰乎。貞昌驚愕。而以夢中事。集九人禰宜等。相謀開神殿見之。其

衣儼然在焉。已定六月三日以其袈裟贈別峰和尚。而中神勅。師忻然拜受焉。固上古未聞之嘉瑞也。抑此衣者非佛祖相傳之袈裟。胡爲至此乎。竊聞由良心地上人渡宋之時。天台山石橋路上逢一童子。偶持此伽梨付與心地去矣。上人相傳歸本朝。從茲直進謁太神宮。經數日。欲歸時。太神現形乞付與其衣。上人重神勅而奉獻之去矣。嗚呼昔年留取彼衣。今朝付與此衣。或奪或與。豈管別峰和尚與心地上人。於其道德何有優劣乎。與奪縱橫俱是至誠感神者乎。若其不然。爭敢有神明感應之奇瑞乎。可謂有陰德者必有陽報也。自此山田數萬家及國中人民競詣蓮臺寺。譬如百川之流水歸于大海。況亦諸方參學之縉流。無不湊泊者也。於是一夏既滿。而八月二日。師再謁太神宮時。自外宮中三尺餘白蛇出來。蟠屈于師之袈裟下。長官使者以笏排起師之袈裟。屢見而后拜稽首焉。長官頻

接師而詣內殿。誠厥有所以者也。余考其所以神不享非禮。既乘師之悲願力。顯示護法護人之相。聊亦不忘靈山付屬者乎。此日十方四衆輩數萬人。前後圍繞皆見神明之靈驗。歎未曾有。暫而和尚念誦了自內殿出去。其時白蛇勢如加愛惜。而與師入大宮之中也。嗚乎雖謂澆季。佛神之感應唯在其人。加旃。昔祖父乾峰和尚亦感奇瑞。而相傳賀茂之袈裟。因入彼內殿。其法孫別峰和尚。依瑞夢而相傳神明之伽梨。便入其大宮矣。自古釋氏入伊勢賀茂兩宮者。雖無其儀例。其參宮之事。從此二大老始也。繫有其祖必有其孫。寔君子抱孫不抱子哉。斯言也。諺曰。五百年之間有聖人而出者。其師之謂乎。且喜我先師之法道。至此時而勃興也。前所謂傳衣付法之起于此也。余記其所聞之萬乙。故詳其語以告後進。雖至久遠不問而可知其人也。于時永德二年壬戌十二月二十八日。鼓山

大隨欽記。

石清水不斷念佛緣起 大藏卿匡房卿

佛法東漸以降。依釋尊之遺教。慕彌陀之淨刹。

(緊九)

者。寔繁有徒矣。夫上宮太子。南岳之後身也。初弘佛法於東土。故日域之人偏歸天台之教。智者大師。靈山之聽衆也。偏積觀念於西方。故台嶺之衆悉仰極樂。機緣所感知有故矣。常行三昧者。四種三昧之一也。慈覺大師傳自唐土於我山矣。常行堂置十四僧侶。八月中修七箇日不斷念佛。至貞觀中。山上諸院各修此三昧。已及二百餘年。結緣不知幾千萬人。就中西塔院常行堂結衆。殊擇知德所補也。雖金紫銀黃之餘裔。法龍義虎之禪侶。不爲此結衆之者。緇徒所耻也。其來有漸非。昨今日矣。伏惟八幡大菩薩。昔是萬乘之君。今又百王之祖也。一天之下戴其德輝。四

海之中霑其恩澤。於戲本覺理性之月。誠雖照蓮臺於佛位。和光同塵之日。猶垂叢祠於神道。故祠官之徒。造善業者少。造惡業者多。社邊之人。營現世者繁。營後世者稀。弟子別當法印大和尚位。清成相議曰。弟子受生於此地。寄身於我山。少日入堂僧之列。已經一紀。長年應化之選。亦向卅載。移念佛於寶前。導昏德於淨刹。尤得此便宜矣。和尚隨喜。屢以勸誘。然猶心與事違。年不我與。未傳彼風儀。和尚已墜其露命。噬臍不及。遺恨而已。方今時已到矣。緣亦熟焉。治曆三年十月十三日。敬屈西塔院結衆十二口。三箇日夜。於寶前令修此三昧。道儀照地。紅葉落而隱映。法音沸天。秋風混而蕭颯。以驚神聽。以壯廟觀。抑自明年以後。須擇此地之禪侶。以教此法之度曲。以爲年事不敢失墮。仰願大菩薩。哀愍證成。南山雖遙。東海雖變。留此三昧于萬葉。以援紅塵之俗。以利黑業之徒。見聞觸知之人。

悉到西方。結緣隨喜之輩。悉證上品。乃至沙界親疎。鐵圍大小。併出我人相之家。悉證究竟卽之位。敬白。

延久二年十月日

左少弁大江朝臣匡房

賀茂社櫻會緣起 掃部頭佐國

朝家鎮守皇大明神。天降坐以還。年紀久累不知幾百廻矣。上自一人三公。下至百僚衆庶。戴其神德。保此景福。然則萬乘之幸臨。經代々以儀式彌嚴。博陸之參詣。逐年々以祇敬無懈。乃至都鄙貴賤。道俗男女。莫不欽仰矣。是以前神主賀茂縣主成助。相迎三春之令節。開演八軸之法華。隨喜之輩號之櫻會。其期無定期。在二月三月之芳辰。其日無定日。待紅櫻朱櫻之盛綻。薰修黎及于數十年。彼身々矣。其人雖令期會長留緣爲佛事也。殊勝神壇之嚴飭也。於是近年以後

聞及于廣前。件經卷二十八品。后宮公主卿大夫。各分一品。迎八相營。若自書若教。人書課。其丁寧不能子細。夫十方佛土中。無二亦無三。開悟入佛之知見。其唯一乘也。便囑能說之名德。敬展供養之齋會。今我等殖何德本。以何因緣。聞難聞之妙文。值難值之大會。豈非教主釋迦之大恩。鎮守神力之權化乎。感激之至。落淚潜然。願以法喜神悅之末。先獻皇大神。遂令極無上之妙果。願以不老不死之句。更獻明天子。永奉護象外之遐年。凡厥是經加一字之點畫。令會致剎那之聽聞。若男若女。或道或俗。生々世々。在々處々。遇善知識之緣。到證菩提之業。于時永保三年二月廿五日。守宮令大江佐國。依神主賀茂成經之命。不顧愚慧。執筆記之。伏願皇大神垂冥應耳。

春日社三十講最初御願文

南瞻部洲大日本國太上天皇久一敬白。後深草

夫春日大明神者。內證最高。本是安惠難陀之化身也。外用叵測。今只和光利物之垂跡也。天照皇太神之護百王焉。安萬葉之社稷。天兒屋根命之列五臣矣。竝四所之祠壇。然間神武馭俗以降九十代。通三之化風尚。仁明嘉祥之後四百廻。得一之禮日新。是以翠華南幸。千乘萬騎之駕綿聯。蒼松陰森。春禰秋嘗之奠鼎盛。朝廷所崇敬異他者歟。伏惟。弟子闕朝日夕月之聖運。謝出震向離之尊位。大隗大明之風底。羨七聖之遇軒遊。汾山汾水之雲外。慣四子之隨堯心。今上陛下之爲嫡嗣。儼宸儀兮握乾符。一日萬機之致諮詢。課膚璫兮慙地慮。兢惕之深。寤寐無聊。然而匪不憶海內之肅清。匪不慕天下之泰平。只反世於淳朴之昔。將比國於重華之時。若非神明之加被者。何得聖代之安全乎。抑膺錄之

始。任奕世之嘉謨。以促玉輅。脫屣之今。依多年之宸衷。以拜瑞籬。憶通一生涯之素願。彌仰大明神之玄鑑。方今花夏理世之明時。李舜司節之初月。詣三笠山之叢祠。跂七箇日之松宿。厥間先就寶乘院之蓮宮。專讚法相宗之花文。續率六十口於社壇。令展三十講之梵筵。每日之儀希代觀念也。便是始從今茲之良曜。宜爲每歲之恒規。敬白之趣。心丹不疎。奉圖繪釋迦如來像一鋪。斯像者殊依有本尊之志。忽所致開眼之儀也。奉書寫紺紙金字唯識論一部十卷。斯論者玄舛三藏之翻譯。金剛一乘之真偈也。尊神者依唯識之功能。以添威力。唯識者依尊神之威力。以增功能。因茲課宸筆。今楊邁耀輝。振短毫兮芝筋究妙。染紺瑠璃之牋。則疑春天之映箱中。瑩紫磨金之點。亦似夜星之照掌上。雖謝墨池之藝。盡垂鏡谷之感。且是建治年中於斯社頭。雖遂供養之儀。今當臨幸之時。早任叡

願之旨。重抽讚嘆之誠。冥慮之甚。隨喜銘肝。仍
 屈興福寺別當法務前大僧正。爲唱導師。鄴松衛
 柏之促。周列。肩隨于粉榆之陰。維月伐冰之臨。
 齋會。□拜于雲雨之臺。于時萬歲藤之添佳景。
 慶賀門之春色未改。長生樹之伴仙方。感應山之
 明德是新。猗矣天時。自然得境。昔梁室武皇帝之
 講般若經。金泥呈偈。今皇朝微眇身之寫唯
 識論。金字點文。彼者大通第五年之天春二月。
 詣仁祠。兮闡揚之。此者弘安十一歲之曆夏四
 月。幸靈宇。兮講讚之。今所跂古猶璣焉。先擎
 小善根之上分。奉貢大明神之本誓。必受甘露
 微妙之淨施。宜垂遐年增長之冥助。然則空洞無
 何有之陬。星霜之影猶久。大椿萬八千之嶺。春秋
 之色彌昌。遐邇悉歸太上之德。神仙偏考象外之
 榮。殊以白業奉祝紫闥。天緒連遙。猶崇天皇地
 皇之千祀。風化恩給。克調風善雨善之四時。大宮
 禪庭之爲慈堂。鎮保西母之上壽矣。東二條院

之伴幸路。宜□陰后之坤德焉。兼復二品大王。萬
 宇振威。鴈隴之風惟新。柳陰歛塵。鶴洲之水屢
 清。松子獻算。重請縱雖有異賊之挿獸心。禳
 神誅於未兆。速被引至德之復鴻業。熙帝德於
 無爲。君臣成風雲之感。朝野誇雨露之澤。是可
 爲神恩。是可爲佛力。凡厥功德有隣。饒益不
 限。稽首和南。

弘安十一年四月廿一日

太上天皇久一敬白

太上法皇御受戒記

問融

寬和二年三月十九日丁亥。天晴。申刻自圓融寺

遷御于仁和寺內觀音院。廿日廿一日並依歸忌〔等〕日。今日有御出也。

曆博士賀茂光榮奉仕御反問。僧侶侍臣步從于

御車之後。先是可被下宣旨雜事。以別當左近

衛中將實資朝臣。于時爲藏人頭。被奏大內。羯磨僧二口无可聽公卿及兼內裏昇殿者往還事。可令下檢非違使設御船兼制濫行之事。隨則以宣旨下

東大寺。以藏人所牒給大和國。差檢非違使左

衛門少尉布瑠以孝。右衛門少志安茂。兼府生錦

爲信等遣之。有勅扈從之人省約爲本。以其農

業未了。州民有煩之故也。就中左大臣以院司

貫首可候。兼家右大臣依外戚長者欲從。別示勅

慮共令留之。以外院司番頭并可役仕之輩及

可備威儀之法侶豫令差定聽其祇候。別當參

議左大弁大江朝臣有仰作御戒牒狀。寬平法皇御戒牒。中納言長谷雄卿作之。

草成獻之。參議勘解由長官藤原

朝臣書之。青色紙。其狀云。蓋聞假身於浮雲沫山暗

消煙浪之際。寄形於輕露。鼇海屢變桑田之程。

唯有德香普薰。無憂花之離塵水。妙梯爲便。正

法閣之住。虛空某甲遁黃屋而忘反。閉桑門而

誓心。早愍赴焰之飛蛾。應畏留籠之肥鳥。爰契

寬和二年三月廿二日。於東大寺戒壇院受具

足戒。唯願鏡智明了。是誠和南謹疏。此文之外。和達署并大十師加計字等。一如東大寺常戒牒。但無治部主蕃官人署。嗚呼作者其人也。書

亦拔俗焉。〔侶〕

廿一日己丑。天晴。寅時供御盥。次供御粥。遲明

御車。其鉢象唐車。以青錦爲左右障子。以檳榔茸其上。童十人副御車。用褐衣白袷紫髻等。出

〔自〕仁和寺西門。經花園堂南路。東行。自木辻

大路。南折到七條大路。出于鴨河之邊。夾路有

婦女車。是御乳母舊仕命婦也。去年秋自仙居遷

山以來。無復相近。今爲戀恩而來。不爲縱觀

而來。纔望尊儀。車中啼聲。扈從之徒。別當左大

臣。右大臣。及大納言源朝臣。別當左近衛大將藤

原朝臣。右近衛大將藤原朝臣。權中納言藤原朝

臣。朝光

臣。別當左大弁大江朝臣。春宮權大夫藤原朝臣。別當左近衛中將正清朝臣。大藏卿時中朝臣。讚岐守泰清朝臣。別當左近衛中將實資朝臣。左中弁致方朝臣。別當修理大夫懷遠朝臣。番頭左近衛權少將實方朝臣。散位相方。國盛。別當右少弁時通。右兵衛權佐通長。イナシ左馬助宣方。散位親重。參河權守爲憲。散位乘方。爲任。判官代中務少丞藤原師長。縫殿助源重久。番頭藤原邦昌。平季信。左兵衛權少尉源著信。蔭孫大江尊基。已上 布袴少舍人藤原惟通。權少僧都穆竿。東寺別當雅慶。番頭祐增。阿闍梨明肇。番頭內供十禪師性高。惣持院十四禪師濟增。圓堂院三僧濟信。觀音院十禪師延源。弘福寺別當覺空。定湛。圓融寺十禪師親代。同十禪師朝壽。清壽。羯磨沙彌二人。重壽。覺靜。重壽。言源朝臣男。覺靜。左大弁大江朝臣男。等也。僧正寬朝。別車候之。於法性寺西門前。留御車。召春宮權大夫藤原朝臣。被仰云。左右大將藤原朝臣。權中納言藤原朝臣。

等早可退歸。同カ四卿內相議云。今日扈從本有其定。更違聖意。非无所懼。各下馬延佇不肯早歸。于時華軒南去。春霞漸隔。或有目送拭淚者。午時到宇治橋東頭。僧侶下馬。大納言源朝臣奏曰。水勢迅速。速イ河梁半傾。臣艤御船。可以供之。即御渡船。其裝束新造大船一艘。其上構三間屋形。左右敷簀子。一作高欄。並用大竹。以龍鬘簾葺之。其表覆青斑幔。懸帽額御簾。中間立湊床。其上供經綯端御半疊。御後立綠綾障子一面圖鶴一雙。裏圖鸞鷟。左右敷高麗端疊。御船前後各撐着高瀬舟二雙。爲刺棹人六人着褐衣冠白袴布帶等。前舟二隻各乘三人。後舟二隻各乘二人。又有二人給之船等。凡僧小臣等。或亦自橋矣。河西有大納言源朝臣山家。院司豫召之爲供膳之處。源朝臣自奉臨幸之議。手自洒掃。舊寢之東作臨水閣。以承下船之仙蹕。以御船纜便維閣柱。其御裝束。寢殿東放出懸三稜草御簾。有緣結 染帽額西北二方立四尺御屏風四帖。催馬 樂繪東方立三尺御几帳一雙。青鈍朽木形 帷黑柿骨其中鋪纓綯端疊二枚。其上加土敷供御茵。東南二庇懸伊豫簾。以二枚 亘一間卽施滿長筵。東庇敷高麗

端疊。爲公卿座。西面南庇數同疊。爲僧綱座。北面

東上東孫庇爲侍臣座。西面西庇爲僧座。並用長莖

紫端疊等。西南庭邊打平張一字。爲御隨身座。

前曳斑幔。東南岸上立幄二字。爲喚繼小舍人

二所座。又曳斑幔。自餘所々隨便宜用雜舍。頃

之進物所供御齋。陪僧雅慶從容奏曰。家主聊營

御齋。依仰撤尋常御臺盤。更供懸盤六脚。龜甲地。但

以黑漆留地鋪青鈍薄物打敷。銀土器。御飯御汁物

其面有金銅金物御鏡。有平打敷二枚。同龜甲地僧綱公卿僧俗殿上侍

賜衝重。及所々給饗。大檜破子十荷。盛屯食廿

具。立于廊北。青鈍色籠物廿捧。置青色打敷折櫃

物十合。居高差膳漸了。令獻金剛子念珠一連。

納紫檀地螺鈿銀置口篋。深綠羅袋繡組。着款冬花枝僧綱持之。鍮石水瓶一口。

納藤村濃結袋左大弁大江朝臣捧之。便令大江

朝臣奏。御受戒時必具御水瓶。仍獻之者。左大

將藤原朝臣以青鈍細長御衣一重傳給之。散位

國盛牽御馬。左大臣貢。黑葦毛於東庭給之。源朝臣纒

頭御衣。手牽御馬下庭拜之。未時御出。大納言

源朝臣自贊沼池堤依仰罷歸。和泉河渡頭。檢

非違使艤御船并設人給及載馬之船數十隻。祇

候矣。更編大船二艘。舁載御車。御之如舊酉刻到東

大寺。於西面南中門外下御車。門內東南二

許丈有一堆處。掃部所鋪小莖一枚。其上供御

半疊。法皇着之。向巽三禮。觀者攬淚。詢于寺

之長老曰。本願聖主禮寺護法之處是也。禪定法

皇欲受戒入此寺。亦禮之。三帝傾首誠是和靈

堆也。次着御宿所。前二日。判官代修理權亮藤原

孝忠。主典代大炊允。但彼奉親等奉仕御裝束。

以戒壇院食堂假板敷。爲御在所。東二間爲夜

御所。假屋其表覆唐綾。紫綠交縫南北東三方懸壁代。

同三方立廻五尺御屏風六帖施滿長莖。御座如

常。但御疊御半疊。端皆用青鈍絹西方立三尺几帳二本。同方立

簾臺。懸帽額御簾。自御簾上及梁下。曳紫色

唐綾。西三間南北二方母屋掛帽額御簾。其上

曳繡帽額。西北壁并櫺子間曳廻纈纈軟障。(東)

第三間爲晝御座。西面。又如常。第五間南北各敷

兩面疊二枚。爲僧綱公卿(座)。南僧綱北公卿。並東上。北庇東

第三戶間懸御簾。戶前作假橋。其前曳廻斑幔

二條。南臨南庭東曳爲斑幔各一帖。南北以御宿

所東廊三間。爲俗殿上侍。馬道敷加假板敷。以西三間。爲

僧殿上。其西三間。爲進物所。自餘所。隨便點

定衝重。主殿所供常燈。進物所供御非時。僧綱

公卿以下廳賜饗。人定之後。法皇密向戒壇(院)

豫問明日儀。便以經覽寺內。僧正行前。泊于覽

大炊屋。米十五石一甑炊之。數十人用轆轤下

甑。資整者廿人許。頽飯納槽。以樋引水洗飯

也。侍臣曰。偉哉大哉。經數刻乃還御。此寺草創

之後。堂閣屋舍頽毀有日矣。僧正寬朝自爲別

當。致以修繕。土木之功溫故。赭堊之飭知新。歷

覽之次。法皇嘉歎。

廿二日庚寅。天晴。卯時供御盥。次供御粥。僧俗

殿上廳設(饗)。判官代中務大丞藤原師長奉勅。

率主典代中務少錄國雅重并藏人公文雜色等。

向大佛殿及食堂。實檢御誦經物僧供等。復命具

了之由。權律師眞喜聽昇殿。同剋槌粥鐘。即引

滿寺粥并供大小十師粥。僧綱三人。高坏各十二本。大十師十人。各衝重四合。並廳所儲也。次槌入堂鐘。先和上僧正寬朝。羯

磨權大僧都元杲。教授權律師眞喜。大十師八人。

專寺僧照鏡仁延定仁禪蓮。興福寺僧承晴。元興寺僧仁賢。招提寺僧千覃慶遠。小十師十人。專寺

秀智範運心峯成。興福寺僧常壽法眞。元興寺僧明運。大安寺僧常愷。藥師寺僧曆綜(勝綜)禪觀(觀彌)。等聞

鐘聲。集會戒壇院西廊外。戒壇之儀。東第二間北

砌。敷長筵二枚。加御疊一枚。立御屏風一帖。爲

入堂以前假御座。同砌西方敷長筵疊等。爲公卿

以下僧俗座。東庇北第二間敷出雲筵一枚。其上

供半疊。爲沙彌戒所御座。西向。東北角間敷小

筵二枚。爲羯磨沙彌二人座。南面。南庇東第一間

北邊御座。如沙彌戒所。爲看衣所御座。南面。同間南壁

下敷長筵一枚。爲看衣小十師座。其西爲教授

下敷長筵一枚。爲看衣小十師座。其西爲教授

座。東戶下敷座如先爲羯磨二人看衣座。西面。但

戒時看衣座南庇西第一間供授衣所御座。如東看衣

在東戶外。又敷羯磨二人座如東。尋常受戒時。授衣座壇上

良角供御受戒所御座。南脇東方敷公卿座。和

上羯磨教授大十師小十師壇上座如常受戒時

座。同卯時御出。公卿以下着朝衣。僧綱以下整法服。清壽法師捧御三

衣。延源法師持御草座。次僧侶及羯磨沙彌。次公

卿以下依次候。小舍人藤原惟時供御水瓶。加御

御隨身。着冠。帶弓箭。如常。東西相分制雜人闖入。檢非違

使候南中門外。爰自廊向西御行。自同廊南折

經戒壇西軒廊。暫御堂北砌御座。次和上羯磨

教授。已上着袈裟。并大十師。皆着檀甲。等執香爐。教授爲前

入。從西廊脇南門折步。進經戒壇西軒廊東行。

烈立堂前座下。座在堂砌。于時開戶。但教授立留第三座

邊。和上羯磨大十師步進各座前。其從僧敷座

具。卽和上北向。惣禮如常。此間法皇入御堂內

御座。次和上羯磨教授并大十師共脫淨履着堂

南座。南面。卽奉請師僧作法如常。羯磨沙彌二

人。南中門內敷草座着。北向禮拜。諸寺名僧於

中門外同音稱敬禮詞。於毛數聲。拜和上已下大小

小十師中之上臈二人爲堂達。次四人爲授衣師。

次四人爲看衣師。不預列立。尋各座處着座。次

堂達行事。次打登壇鐘。和上十師立座徘徊西

軒廊之間。開堂戶。撤僧座。更同砌皆執香爐。教授

爲前。從南面東二戶參入。登立下層壇上。左繞

至北面。東上。卽壇上各座上置香爐。但教授猶捧

香爐。自餘各持座具。至南面共敷座。惣禮。次

從南面西橋步上層左繞塔。壇上中央本有金銅塔形。行立。

南面。始自和上三人爲一番。奉禮三柱菩薩。

禮畢卽着座。教授遺留與最末大十師共拜禮着

座。其後各執香爐。同時三度惣禮。次打沙彌戒

鐘。卽和上羯磨教授起座。從北經下層右繞。從

南橋登壇上。北面着座。沙彌戒了。爰以教授權

律師眞喜兼爲沙彌戒御導師。其詞曰。

十戒波卽十善。此度三乃受給戒加。先爾鵝珠乎守給

天。次仁鳳闕爾波出給留物奈利。髻乎自良落給之悉達

太子乃昔乎思遣禮波。檀特乃山波跡暗之見江悲人少

古有戒乎人爾受給布禪定聖主乃今乎奉禮波。日

本乃國波塀舉天恩乎惜牟（淚會）繁加利。我聞伎。一時

禪定乃帝先爾毛出給（利）。萬機爾年積天古四海波

遁御座介。鳳曆波霜不幾須。龍顏毛浪未浸須御座

乎（爾）。菩提乃御意乃發介牟。貴物加。悲古思介。五

篇七聚乃戒今日古會。悉持御座世。苦乎不穿奴輕支

御步。蓮爾受天不傾會可候加利。見聞隨喜乃若干

乃人。御功德乎天給利下留都。落淚波衣爾懸天醉乃

鄉乃珠登古殘介。千葉花臺乃舍那百億蓮葉乃釋

尊。諸共仁百年戒乎守給天。九品蓮爾昇給登。聞支

（江）給（）。御功德不限須。法界衆生萬普及牟。廻

向大菩薩。
次起座如本還下着本座。此間小十師。着鈍
下層座。下。頃之。相分着看衣授衣座。卽御

行。看衣師前立。作法畢還御本座。次和上打少

磬。羯磨與和上問。其詞如次敎授起座進御前。東

面着座。奉問十三難十遮。問了敎授起座。法皇

又持衣鉢。鐵鉢口徑七寸。塗金漆。起御座給。敎授立御前。

奉令御行。南面之東橋頭。先敎授登立。卽誦將

來羯磨。次奉請壇上。右繞奉禮三柱菩薩。次着

給于羯磨前之御座。次敎授乍立誦羯磨。誦了。

卽戒者拜給羯磨師。三度。次羯磨師大戒作法畢。

又拜給羯磨師如前。次戒者持衣鉢指西御行。

大十師最末人奉授六念文。次敎授相副從西

階奉下。戒者奉令行大威儀。謂刷御袈裟。不卑下也。其後

進給于授衣師前之御座。授衣師後卽向壇禮拜。

訖從西脇戶出御。暫留御西（軒）廊。羯磨二僧常從御後。爰

和上羯磨敎授大小（王）師起座。出東脇戶卽列立

東軒廊。給祿各有差。僧正權大僧都元白大掛一重。權律師眞喜紅染大掛一重。大十師八人各紅染袈一條。小十師各黃染袈一條。公卿以下依次取之傳給。先是祿韓櫃二合。立同東軒廊。有兩面覆臺緋網等。抑御衣袈裟橫被皆用之

以布御鉢打鐵。口徑七寸。又登壇之間。持律有限。无

人相從。獨提衣鉢。兼持草座。瞻仰之徒。目不暫

捨。僧侶各耳語曰。昔有發菩提心者。尸毗(卽)則代

鴿薩埵亦投虎。彼皆異代也。目所未睹也。我

君早捨王位。新作佛奴。着未嘗着之布服。用

未嘗用之鐵器。能屈宸儀。昇降戒壇之上。可稱

歎。可稱歎。又侍臣曰。悲哉世皆无常。命能是幾

十善之主。既富春秋。其猶如此。我等何益。奔營

塵區。涕泗橫胸。少心責躬。當此時也。陰雲忽

起。風雨交會。知天衆龍神之降臨也。事畢參大

佛殿。雲開雨霽。感應揭焉。大佛殿南砌當佛前

間。敷長筵二枚。其上加御疊。立御屏風一帖。爲

御座。東西敷疊爲公卿以下座。于時有御誦經

事。庭中立十丈幄一字。東西立其下積信濃布一

千端。有中取十脚御導師三會已講禪徵。咒願同已

講長隆。法用之後。五百僧行道。經四面步廊。其

路遠廻來遲。數刻推移。不堪徒然。昇出佛前緣

起障子。勅左大弁大江朝臣讀之。口如懸河。驚

響衆聽。聖武天皇悲願叡慮可知。毗盧舍那之尊

鉢丈尺易悟。御導師咒願各給祿。白大褂各一領。衆院司傳給。

僧移着食堂。法皇入大佛殿。遍以禮拜。大佛之

爲鉢也。聚金銅以鑄其像。築山岳以投其座。

神也妙也。仰之彌高。其前東西懸錦像曼陀羅二

鋪。(衆)色彰施。諸相具足。上摩天井。下及壇土。

凡仰觀俯察。目眩曜焉。申刻遷御食堂。其禮堂

設御座。如大佛殿。着東西長床。供以熟食。前日依寺家

送二百七十斛飯盛。壇鉢。菓子。勘文自廳運

二種雜菜八種盛。故作地坏。以信濃布三十端爲食

巾。法皇起座。暫着西方第六床末。自提御三衣。清壽法師敷御草座。

羯磨二僧輩陪其下。諸僧悚慄。皆欲下床。有勅

不令動座。於是身積夏臙。眉點秋霜之徒。竊

相語曰。不圖下一人之昔尊。加千僧之最末。我

等忝居其上。豈非釋迦大師之恩哉。嗚咽者衆

矣。道俗見之不覺淚下。法華經不說乎。謙下諸

比丘。今望法皇之儀。遠泣釋尊之教。食頃還御

于禮堂御座。次自公卿及六位。左右相分入堂內。各執鉢置僧前。東西各第一床豫暫不置鉢。訖以澄心法師

爲六種御導師。左近衛權少將實方取白大褂一領給之。爰大佛殿上層。良方上角木朽落。先是

寺家結麻柱。今日上此角木。法皇還御之。便佇

立于大佛殿北廊南砌覽之。更召御車楊暫御之。道俗跪候。上層所登夫二百人。向上如無人。

有大工僧仁海者。高立檐端揚聲行事。不幾牽上。召下仁海於御前給祿。正絹。仁海捧之。先南向

禮大佛。次向北拜法皇。人皆莞爾。申時還御。道

於畫御座。始供威儀御齋。始聞御鉢銀鉢塗金漆。僧正權大僧

都元杲。權少僧都穆等。權律師眞喜。左大將藤原

朝臣。左大弁大江朝臣。春宮權大夫藤原朝臣等

候御前。公卿座本敷長押上。當時有議。北庇敷

綠端疊爲座。南面如本。侍臣執机立僧綱前。以威

儀御菜分給之。召廳飯供之。公卿座給衝重。

御齋畢僧綱公卿退出。別納所着殿上餐。日沒之

後。濛雨滂沱。抑漏于僧供者三百僧有令愁中。

又有乞食者數百人。其聲及御所。忽召別納所

別當泰清朝臣。令運米五十斛。卅石給不預供

養之僧。廿石施行乞者。今夕寺司賜別祿。別當

僧正白大褂一重。以判官代遣之。自餘召給也。權別當平崇。小

別當仁壽。各白大褂一領。三綱四人。造寺勾當一

人。各黃染衾一條。今夜於戒壇北堂可被行洗

淨事。而僧正令奏曰。大小十師屈給日沒。(終日役)又依

降雨可難參見。先例不必行之。有議停之。

廿三日辛卯。天陰澍雨。寅時供御手水。次御粥。

廳饗如前。卯時還御。僧正騎馬。公卿着直衣。侍臣帶衛府者或着布衣。六位者帶弓

箭。於和泉河邊過。雲雨忽霽。檢非違使又候御

船。午時到贊池邊。僧正新爾池北架以別居。堤

草春兮萋々。渚烟暮兮霏々。南則池水泓澄。河鶴

江鷗沙自馴矣。北則山巖岸寧。松風蘿月盡有之。

其中柴垣數尺。草堂三間。用蘆葦爲天井。施竹

簾爲屏風。凡厥資用莫不質素。母屋供御座。南

庇爲僧綱公卿座。東庇爲俗侍。西庇及廊爲僧座。頃之供御齋。次衝重。檜破子。屯食等。分給所矣。在々道俗以飽以醉。今日僧侶已破五不。法皇召左大將藤原朝臣曰。豈无禮謝乎。僧正起座。大將以鈍色細長御衣一重追令給之。(畢)未時御出宇治河。御船如初。殷富門大路與木辻大路。主殿所供御續松。侍五十餘輩炬火。戌時還御圓融寺。僧綱公卿退出檢非違使給祿。各足絹。小臣源爲憲以舊臣聽扈從。恩渥古今奉勅命記此文。淚灑紙墨。但取其要。實恐必覩者以爲文句不美矣。

永治二年壬戌四月廿一日乙酉巳時一點書了。不日一按了。

今太上法皇以來五月五日御受戒者。依希有貴事所尋寫。圓融院古跡日記也。東大寺沙門覺仁本也。戶羅妙行傳信於世。爲伏俗慢寫。

書此文。廻向西方安樂國生了。

以東大寺要錄雜事章所收之記一按了

後宇多院御灌頂記 從三位隆長卿

德治三年正月廿六日丙戌。日曜。朝間陰雲處々掩。春雨時々灑。午後天晴。今日太上法皇於東寺有御傳法灌頂事。大師之聖跡遙尋□□□

此道儀隆長依爲奉行。着束帶辰一點參御所。

西院自去五日爲御所。灌頂院堂莊嚴等昨日奉仕之。平旦先差廳□□□支具於灌頂院。其後大阿闍梨前大

僧正禪助。令參灌頂院所調支具也。今日於

十二箇所有御誦經。先奉仕西院御裝束。其儀。

母屋南面□□□一箇間懸翠簾。東□□□

□□□外三箇間□□□廂本自不懸御簾。南

面中央有階。今度例儲階級。東面北第二間。妻戶內。敷高麗

端帖一枚。南北行。爲受者加持所。南面西端三箇間。

號_所。南面一間懸御簾卷之。敷同帖六枚。爲上
達部座。支具調畢。□□□□房。其後隆長參灌
頂院。令檢知御裝束。灌頂院五間四面堂也。其
南有七間禮堂。當北有五間護摩堂。建長年中回
祿。今度新
造也。其西有闕伽井。今曉寅刻承
仕汲此水。先裝束。其儀閑灌頂
院內陣南面并作合西妻戶。開同東妻戶。禮堂七
箇間。每間懸綵幡。□□□□東西立假柱。
籠北柱。搆簾代引廻壁代。其內北退立高座一
基。當其上。釣天蓋。四角懸彩幡。此座大阿闍
梨等可着座也。南面。高座南
頭立机一脚。垂在前。置鈴并塗香灑水兩器。并備
供具。傍高座左右各立机一脚。其南立禮盤一
基。受者御
座也。右邊立磬臺。西第三間傍北廻西柱。
立十二天屏風一帖。其前敷高麗端一枚。東西
行。爲
大阿闍梨座。南面。其西第一間傍北。東西
行。敷纓綯
御座一枚。爲受者御座。同西副第二間自中央
程敷高麗端帖二枚。南北
行。南折同帖四枚。東西
行。爲
色衆座。階間以東廂同帖四行紫二行。南北
行。敷

之爲色衆座。一三五北上。二四六南上。南面簀子。敷假板敷二階間。
數也。東西敷高麗端帖各三枚。爲上達部座。階間立散
花机二脚。東西
行。置花莖五十餘枚。色衆八十餘口也。一
切插花衆廿二口者。
本自持花莖。仍
分置之。南面壇上巽坤敷紫端帖各二枚。北
南
行。爲左右堂童子座。相當階間。以西立二間御
誦經幄。其內敷小筵立案一脚。積麻布五十端。
五百端之時積五十
端之由廳申之。爲噯嚙物。御誦經文書樣。
敬白。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布伍佰端。

右爲悉地成就諷誦所請如件敬白。

德治三年正月廿六日 阿闍梨 敬白

從二位經尹卿清書之。高檀紙
書之。御諱字宸筆也。

金堂西廻廊北第二間北端立高机二脚。東西
行。分

置鏡鉢玉幡。自此所經廊中至廻廊坤更西折

有橋。經灌頂院東門。自東庭簷邊南折至南階

下。二行敷筵道。掃部寮
敷之。金堂禮堂七箇間爲衆僧

集會所。西第一間迫西柱立山水屏風一帖。其
前敷高麗帖一枚。爲大阿闍梨座。自同第二間
敷同帖并紫等爲色衆座。西南東三面柱外引
幔。同西軒廊北西二面。軒廊西面有幔門。其
外有橋今度渡之。同西廻
廊西砌并灌頂院東門外。南北兩同門內。南築垣
前并門內。東北引幔。西廻廊西砌幔內。并灌頂院
東門內外薙道左右立絲幡。已刻打衆僧集會鐘。
右近大將源朝臣參着公卿座。隆長中事由。於
東面妻戶前。伺御氣色。歸出復命。便被仰鐘事。
隆長於東階召仰主典代資遠打鐘。衆僧列立
之後爲受者加持。大阿闍梨法務前大僧正禪助。
香染法服健駄穀子水精念珠三國傳來道具也。持之。
此袈裟等在當寺寶藏今度被修復云々。令參昇東
階。召具綱所并東寺寺官等追前。相助法務令
扈從僧正。入自東面北端遣戶着座。西座着
之奥也。次
以相助法務中案內。御影堂爲御所。法務申案
內御參簀子申之。則出御着御東座端。御加持
畢。大阿闍梨退出。自門外駕腰輿。御輿長駕輿丁各
八人今度任三永

延例。自藏人執綱左近將監仲言散位兼說執蓋左
方催渡了。方催渡了。執綱左近將監仲言散位兼說執蓋左
近將監代大石章吉也。自藏人方一。大阿闍梨令向
列所歟。次威儀僧法務雲雅。法務事相助爲當職。而
無其例之上。今度爲色衆。且又爲大阿闍梨威儀。法印權大
僧都良顯。已上兩人。天台北京僧綱也。永延御從僧天台南
京僧綱內供奉八人云々。就此例今度被猶催
以權少僧都實弘良譽益守。法眼良俊。已上仁
和寺。阿闍
梨親家醍醐忠助。仁和寺。等東階南腋列立。西上
北面。良顯
法印昇東階。取御居箱。實弘僧都取御香爐箱。
良譽僧都取御草座。御法具被置
簾中之。次出御。紫御袍。文菊
御平袈裟。文揭。令
持三衣袋給。右大將源朝臣候御簾。雲雅法務
獻御鼻廣。主典代資
遠傳之。取御草鞋給資遠歟。中務卿
親王東階北腋令列立給。雜色長秦久長着
布衣候砌。公卿東
階南砌列立。北上
東面。殿上人門內以南列立。西上
北面。二
行先行。
門外行列。
先殿上人。下藤爲
先。
頭治部卿仲親朝臣。頭右兵衛督爲藤朝臣。

左中將基方朝臣。彈正大弼親房朝臣。

權右中弁隆長朝臣。右少弁雅任。

藏人中宮權大進光藤。藏人左衛門權佐光經。

勘解由次官仲光。左少弁冬定。

中宮前權大進範高。左衛門佐經宣。

少納言寬經。藏人判官藤原清氏。

左衛門少尉橘知雄。

次公卿。

右近衛大將源朝臣。中宮權大夫源朝臣。

參議惟輔朝臣。

次中務卿親王。中將伊家。雅行朝臣。少將國資。家藤前駟。以基舒直朝臣。清綱。秀成。範康。成兼。雜色長久長等。

在御共。

門外列立。東上北面。公卿并上童等於此所留。

次禪定法皇。次威儀師八人。二行。

次上童一人。堀河入道太政大臣息。

公卿金堂西廻廊幔門外列立。東上北面。公卿并上童等於此所留。親

王迫同廊東令立給。西面。侍臣列立。南上東面。向廊也。法

皇入御幔門。於廻廊北第一間。北頭。令着改御

草鞋給。雲雅法務獻之。資遠傳。於此所令持御

香爐給。益守僧都獻之。御香爐入火行。預實金令用意了。

行列。

先衆僧前五位二人。

前玄蕃頭中原長平。

修理權亮同盛秀。任永延例。藏人方催渡。

次螺吹二人。黑袍。白裳。白袈裟。

次引頭威儀師二人。維緣。照緣。

次讚衆廿口。

隆叡已灌頂。了清已灌頂。已上法眼。櫛甲袈裟。

阿闍梨宗尋。朝嚴。

教淳。宣雅。

隆譽。隆惠。

隆淳。宗瑜。

仁然。隆舜。

乘清。俊瑜。

相遍。

長惠。

禪珍。

禪宴。

宗深。

禪秀。

已上法服青甲袈裟。

次持花衆卅二口。

持花莒。

權大僧都承信。

亮禪。

權少僧都長親。

盛親。

長禪。

深增。

成譽。

行耀。

嚴昌。

經乘。

寬昭。

寬譽。

經然。

賴濟。

尊譽。

房守。

覺親。

道我。

法眼

顯惠。

權律師

憲什。

俊曉。

禪重。

育親。

禪清。

成瑜。

兼什。

靜快。

榮海。

了嚴。

印玄。

深守已灌頂。

最禪已灌頂。

已上僧綱法服紫甲袈裟。已灌頂法服檀甲

袈裟。

次持金剛衆廿六口。

法印權大僧都定嚴。

弘舜。

實緣。

禪雄。

法印

禪惠。

法印權大僧都光譽。

印遍。

定曉。

實叡。

公勝。

教傲。

隆勝。

法印

長祐。

法印權大僧都親忠。

實海。

實尊。

公性。

禪忠。

顯譽。

道順。

法印

經譽。

法印權大僧都相助。法務。

運雅。

法印

空源。

權大僧都

覺雄。

嚴深。

已上法服衲衣。

次僧正四口。

前大僧正聖忠。二長者。

權僧正公紹。三長者。

權僧正定任。

前權僧正定助。

已上香染法服衲衣。

次兩法親王。

性融法親王。香染法服衲衣。

聖雲法親王。蘇芳法服衲衣。

次持幡僧二人。永延以後。皆以持幡童也。今度任彼例。爲僧殿上一。

阿闍梨憲豪。憲淳法印弟子。中將賴家朝臣息。

俊遍。了遍僧正弟子。右大弁賴俊朝臣息。

已上青色袍。同色裳。同色平袈裟。任延喜

例。所有其沙汰也。

次大阿闍梨法務前大僧正禪助。春秋六十二。一長者。今度還任。延喜永延

二代大阿闍梨爲一長者。仍任彼例。被還任了。

執綱執蓋與從。

十弟子十人。法服平袈裟。四人青色袈裟。六人張色袈裟。任延喜之例有其沙汰也。持法具。

相從。

次受者禪定法皇。令持三衣袋并御香爐二給。

威儀僧八人。法服平袈裟。雲雅法務一人用浮線綾平袈裟。持御法具奉相從。

相從。

讚頭發音兩段了南行。次色衆上堂。次大阿闍梨

入堂內。着高座。持幡僧立玉幡於前机。十弟子

置物具於壁代內。次受者御着座。威儀僧先敷御

草座。置居箱香爐箱於御座邊。退下。次王卿着

座。入北門。被參入。親王令着西座。給公卿着東座。次持

金剛衆行道。親王僧正不及。行道着座。次諸僧着座。次惣禮。

次教授性融法親王入壁代內。更出令奉引導

受者。給次大阿闍梨作法有序。此間堂童子着

座。唄師公紹僧正發音。次堂童子自左右參進

左方。光藤。仲定。家藤。寬經。賦花莖。次行道。對揚了

之後。堂童子收花莖。持花衆莖。堂童子等面々分取收之。次勅使藏

人左近少將光忠^{帶劔}參上。入自東門。進立東

庭頭。治部卿仲親朝臣相逢之。申事由。於公卿

座前邊伺御氣色。歸出召勅使。此間隆長令六

位知雄敷圓座於公卿座末。勅使着圓座。中宮權

大夫源朝臣取祿^{平絹掛一領。六位清氏於東面傳之。}勅使取祿。降

庭上。舞蹈如例。六位撤圓座。次大阿闍梨說戒。

次齒木作法有序。次受者着御本座。次大阿闍梨

着平座。十弟子卷壁代。次御誦經使內藏頭教宣

朝臣參上。親房朝臣相逢之。經公卿座前。於散

花机東邊奏聞歸出。召御誦經使。六位敷圓座

於公卿座末。教宣朝臣着圓座。親房朝臣取祿。

^{平絹掛一領。}教宣朝臣降庭上。舞蹈。圓座撤之。此間御

誦經導師定任僧正着禮盤。咒願性融法親王令

勤仕給。四弘教化之間給祿^{白掛一領。}參議惟輔朝臣

取之^{六位傳之。}導師降禮盤。次從僧撤法具等。次王

卿退出。次諸僧退出。次受者自西戶還御。威儀

僧先參進取御法具。經西北壇上入御御休所。

^{護摩堂。}護摩堂東端二箇間爲道場。西三箇間爲御

休息所。御室禮兼日致沙汰了。自中央間至灌

頂院北面壇上。引幔敷打板。今日門守護官人大

夫尉致有。尉源有家候。東內北門也。明日同此兩

人可候。守護也。秉燭以前事了。此後撤三昧耶

戒道具裝。初夜御裝束。撤壁代并幡花鬘散花机

公卿堂童子座御誦經幄。庭上幔幡等。禮堂南面

指格子。其後儀不見及之。亥刻打衆僧集會鐘。

^{今度色衆爲八十餘口。臨期催促可爲遲々。仍任先規。初夜猶可打鐘之由。兼日仰綱所了。}子刻衆

僧皆參之由。綱所申之。則申入之。御參堂^{御裝束如初}

^{令持三衣袋。給着御草鞋。}威儀僧親家忠助持御居箱并御草

座等。令經灌頂院北東壇上給。自東戶入御。

^{初夜以東爲上。}殿上人兩三輩指脂燭。先行了。護摩師

定助僧正。神供尊譽僧都也。子終刻有地震。受者

入御內道場之間也。法成就之佳瑞云々。其後灌

頂院上有光明之照臨。諸人成奇特之思。倩案

往事。寬平法皇延喜十年於台岳御入壇之時。

有紫金之光云々。古今雖異。聖衆之感應相同歟。今剩有地震之表。堅牢之隨喜歟。思古感今者也。卯刻後夜御入堂。自西戶入御。後夜以西爲上。御居箱草座等親家忠助持之。召次所久冬令祇候。仍取松明先行。壇下。殿上人候脂燭畢。頃之入御內道場之後。威儀僧取御居箱并御草座等。還御以前進入御所退出了。

廿七日丁亥。

月曜危宿。

天晴風靜也。今日御灌頂後朝

也。未明奉仕教誡御裝束。護摩堂南廂中三箇間。

有妻戶。兩方端各壁也。

懸母屋御簾。

白地構簾代。

東西各

一間。同懸御簾。東第一間傍御簾。敷高麗端帖

二枚。

南北行。

爲大阿闍梨座。第二間中央敷薦。

其上敷御草座。第三間傍北御簾。敷同帖一枚。

爲御座。

教誡畢於此御座可被仰勸賞於職事也。仍兼敷之。

三箇間融兩方

庭上引幔。

南北行。

已始刻後夜儀畢。有還御。灌頂院

北面自中央戶出御。殿上人仲親親房雅行朝直

隆長經定等候砌。此間公卿以下催促。頃之大阿

闍梨歸參灌頂院。仍申入其上勸賞事。益信僧正大師號事。教誡之次。直可被仰下之。如此賞直被仰之條。非無其例。可存此旨。東寺興隆事。同可有沙汰歟。由先度被仰了。大阿闍梨賞先例爲兩條歟。寺家賞事。爭無其沙汰哉。可被仰牛車之由。且可仰大阿闍梨之由有仰。仍隆長於灌頂院北面戶下。申勅定之趣。大阿闍梨蒙數箇之勅命。拭千行之老淚。圓城寺僧正大師號事。自宗之光華。祖師之報恩。何事可過之哉。殊畏申東寺興隆事。同畏申牛車事。年齡未至。強不可念存歟。凡今度不可申賞之由存之了。而今兩條重事。自宗紹隆也。不可申他賞之由申之。猶又可沙汰者。追可申請之由申之。此趣則奏聞之。猶可被仰牛車之由有仰。委細之趣不遑記。

法皇入御。

紫御法服。文蓮唐草。御平袈裟。文雲。

灌頂院。

自北面中央戶入御。

令持三衣袋。入御之後。大阿闍梨先出北面戶。着教

誠座。次法皇自同戶出御。着御草鞋。着御教誠御座。

薦御座也。先御拜。三度。次大阿闍梨奉教誠。咽感涙。誠

有其謂歟。諸人拭隨喜之涙。教誠畢。御返答。其

後又御拜。五度。延喜御拜五度。仍今度五度也。御拜了。聊有被仰下

事。此賞事歟。次着御御座。隆長蒙仰召。仲親朝

臣。仲親朝臣跪御座間。庭上。伺御氣色承勅。東寺

興隆事牛車事也。經庭上昇東第一間。大阿闍梨着座間也。於大阿

闍梨座下仰之退入。次入御。大阿闍梨奉附屬

衲衣。顯譽法印持參之。昨日大阿闍梨所用之袈裟并念珠也。法皇令

懸此衲衣給。顯譽法印奉仕之。阿闍梨內々令參奉扶持之。任延喜例

賜御法服於大阿闍梨。隆長爲御使持向護摩

道場。法皇有着御御附屬衲衣入御灌頂院。

隆長於灌頂院東南方。催行還列之儀也。今日

守護官人致有。有家可候。西院兩方門之由下

知之。蒞道并糸幡幔以下每事如昨日之儀。敷布

單。內藏寮設之。公卿等皆參之後申入其由。則上禮堂

格子。執綱親房朝臣。雅行朝臣。執盖光藤等於東

門下請取之。聽官傳之。參進南階下。次引頭衆僧前

等同參進。諸僧降南階。衆僧前先行。引頭整列

如昨日。持幡僧十弟子取物降南階加列。受者

出內陣。令降南階給布單隆長敷之。十弟子

淨遍。居。覺。香。呂。箱。如意。尊什。座具。乘惠。宗教。定安。戒。相。瑜。草。座。長。伴。禪。勝。印。守。持法具奉相

從。法具并十弟子昨日大阿闍梨所召具也。讚頭發音二段了。色衆次第

步出門外東行。於金堂西廻廊北第二間邊。庭道外。

改着御鼻廣。雲雅法務獻之。兼候。此所。御草鞋返賜

資遠歟。法皇令駕腰輿給。御輿長駕輿。丁各八人。此間諸僧

徘徊金堂邊。王卿以下列立幔門外。其列如昨

日。

先殿上人二行先行。

次公卿。

右近大將源朝臣。權大納言源朝臣。

權中納言左近中將源朝臣。也。原。

參議惟輔朝臣。

次中務卿親王。殿上人前驅等如昨日。

次新阿闍梨禪定法皇。

次十弟子。

次威儀僧雲雅法務一人。

次上童一人。

次性融聖雲兩法親王。

令奉扈從給。

中務卿親王令立。

留西院門外南方給。

公卿列立同北方。

南上殿上西面。

人南方列立。

北上西面。法皇於西院門下下御。

雲雅法務獻御草鞋。

執綱執蓋於此所留。

兩法親王令蹲居腰輿左右給。

自門下至東階下敷莛道并布單。

令昇東階給。入御西院。御裝束儀。南面

東第二間廂立。十二天屏風一帖。敷纓綯御座一

枚。

東西行。爲嘆德御座。屏風西方敷圓座一枚。爲大

阿闍梨座。南庭掃部寮敷長莛。

四行。東西行。任延喜例。爲西行。南

東引幔。大阿闍梨令參。次有出御着御嘆德座。

十弟子敷御草座置御居箱。

大阿闍梨着圓座。次威儀師維緣引

衆僧烈。

以上藤爲先。

法親王以下各立定莛上。

東上北面。次

王卿烈立南庭。

南上西面。此烈等永延如此烈之。殿上人仲親朝臣。

顯俊朝臣。基方朝臣。親房朝臣。伊家朝臣。雅行朝

臣。隆長。永清朝臣。泰忠朝臣。雅任。光藤。光經。仲

定。經宣。光忠。國資。家藤。寬經等公卿後烈立。持

幡僧二人立。御座間左右。庭上。讚頭發音。次聖雲

法親王離烈令進出砌。被述褒美之詞。嘆德了

衆僧并王卿以下悉三拜。次新阿闍梨有御返答。

御高聲。萬人養耳上下感嘆。非翰墨之所覃。御返答

了。又衆僧一拜。王卿以下二拜。次嘆德。御布施右

近大將源朝臣取之。

織物掛一領。六位清氏傳之。於前列新儀二面々所。前取之。退列可取之歟。依爲同爲不同歟。獻法親王。次權大納言源朝臣取同

掛獻安井宮。次色衆僧正以下綾大掛一領。

凡僧平絹掛也。讚衆黃袈各一帖也。公卿殿上人次第取

之。引頭并持幡僧各黃袈一帖可送遣之由。下

知廳了。御布施儀了入御。次王卿以下退入。次諸

僧退出。掛并袈諸國濟之。織物掛廳調進之。後

朝御布施儀。中古以來。皆以嘆德以後於當座被

引之。而今度且尋舊儀。且神木御入洛之間。藤

氏公卿不出仕。仍旁不及御布施儀。追被送遣之。任永延例。只掛袂許被引之事畢之後。大阿闍梨并兩法親王御布施。差廳分進之。

大阿闍梨御布施。

錦橫被。

水精念珠。付打枝。

黃金百兩。薄樣裹之。

香染法服一具。

疋絹三百疋。

供米百果。

法親王。

疋絹各十疋。

供米各十果。

僧正。

疋絹各五疋。

供米各五果。

持金剛衆。

疋絹各三疋。

供米各三果。

持花衆。

疋絹各二疋。

供米各二果。

讚衆并引頭持幡僧。

疋絹各一疋。

供米各一果。

從儀師二人。

紙裏各一。各納白布三段。

十弟子十人。

紙裏十。

螺吹二人。

饒持二人。

承仕二人。

駕輿丁八人。

已上各紙裏一。

御布施支配如此。

申一點事行畢。可謂天下慶歟。

抑勘先規。平城嵯峨二代。逢弘法大師有灌頂。已爲自宗之濫觴歟。爾降宇多圓融兩院。於此精舍稟大師之法流。被受覺王之職位。而道儀久絕。源流寔隔。爰我君太上法皇。偏起自無上菩提之叡情。緬尋古先帝王之佳蹤。就彼仁祠。被行此勅願。希代之重事。後世之美談也。隆長以淺見寡聞之身。愁溫古知新之儀無一事之違越。尤爲一身之喜悅。加之御受戒御灌頂。雖有

涉年之名。僅兩三箇月之間也。不交他人。遂行
事。先規未曾有也。倩案此事。且爲廣劫之御宿
緣也。微臣之面目已餘身。無貳之奉公達本意
者也。今蒙度々勅命。愁注。巍々法會而已。

七佛藥師御修法記

承久三年正月廿二日。於禁中。被始行七佛藥
師法。大阿闍梨城興寺宮僧正御房。

伴僧十二口。

念誦

長愉權大僧都。護摩壇。

念誦

眞忠律師。

念誦

覺昇阿闍梨。夜叉壇神供。

念誦

玄惠。

讀誦

行顯。

讀誦

經審。

念誦

昌忠律師。十二天壇。

讀誦

仁兼阿闍梨。唱禮。

念誦

眞契阿闍梨。聖天壇。

讀誦

仙算。

讀誦

長意。已上四人能陀羅尼。

讀誦

聰眞。

以閑院殿殿下直廬爲道場并御壇所御修法之

間事。頭中將雅清奉行也。開白時行幸有之。其
後日中御時。連々行幸有之。御佛并大小幡經七
輪燈等。自蓮花王院寶藏被渡之。

堂莊嚴。如常。但前九流小幡。七佛後二流。前大幕

內五流懸之。每佛如此。佛七流取分宛也。七流取分意且被追慈

惠大僧正之御例歟。佛東向。行者西向也。仍大壇。南護摩壇。

北。御聽聞所。北。

道場指圖在別。

護摩壇鈴無之。仰云可不在之无。用意。仍不立。不置鈴例多之歟。

仍不沙汰。護摩壇。長愉。小壇百呂打□等無之。

十二天壇。昌忠。夜叉壇。覺昇。聖天壇。眞契。

讀唱禮師。鉢行。鉢經三行。

行列立。四智三反鏡。鉢等如常。奏音樂。萬歲樂。

大阿闍梨持香呂。

行道下薦爲先。上薦爲後。登禮盤之時音樂止

之。

御修法悉地。振鈴後護摩小壇各入幕內。聖天壇已前小壇供
供養樂。前供養閑伽之時奏之。太平樂。振鈴時可奏之旨雖仰。令三懈怠。

歟。仍前供養閑伽之時奏之。後供前方方便了惣禮。大阿闍梨取香養了欲出。四智讚時等止云々。

呂唱_二物禮_一。令_レ禮_二御助修_一皆禮_レ之。

御啓白之次。奉讚嘆古佛。被講讚等。經舉題名且依天氣也。唱禮。三身。佛眼。如_レ常。_{後夜ハ後夜被}七佛皆

共奉禮。藥師三反唱禮之。且是依慈惠大僧正御

行。御加持有之。日中ハ中被行。无御加持如常。日中御慈惠有之。今日口口御佛被_レ修

例。西京座主等之例。歟。同廿三日。第二日奉授

復佛師院_二寬法眼_一。御慈惠阿々古摩阿々等淨衣_二平衣_一也。

八齊戒。御氣色覺昇結線糸縫之。同廿六日。

第五。結線并香水冷進給。中瓶水入水器數返令

加持脇。其後又入中瓶。折敷上置瓶并結線。令

進脇。顯宴傳藏人令進之。結線事覺昇勤之。

於夜叉壇修小行法。其間結之。廿七日御時被

運之。後夜日中其次初夜未明之程。諸小壇等行

法皆被修之。其後後夜日中如常。廿九日依爲

惡日。如此被運云々。_{鉢經。鉢良意。大阿闍梨持香呂。}

廿八日。日中御結願有之。先行道三匝。音樂等萬

歲樂。如開白時。_{此時請小壇皆立座奉供之。}供養樂。_{振鈴之時奏之。長}

慶樂。御行法之後。又行道三匝。奏音樂。以上薦

爲先。諸小壇各如普通。供備具各々供之。神供

無之。

七佛佛布施。大壇左脇机置之。廻向之後。大壇中

心。初中以之南令供之。御壞壇等作法如常歟。

今日雖可有行幸之儀。令當回度_四御之間。於

道場廣庇邊。密々御見聞有之。其次伴僧交名被

召_レ之。_{除二聽眞一注申定弁口能陀羅尼}

持脇。御裝束香染御法服也。_{是七條宮座}助修等法

服平袈裟着之。經明義門仙花門等。令參清涼

殿給。母屋御簾被垂之。大床子間出御。同間廂

敷。大阿闍梨御座。南間二間西行敷長疊。爲伴

僧座。_{與大阿闍梨}座狹之間。於下薦者二重着座。

先御加持。_{被仰勸實事。依建久例。願入頭仰之。}

次被仰度者勸賞。以眞忠律師被申補權少僧

都。別當座座嚴重次第也。次被引御布施。大

阿闍梨御布施物一重。頭中將雅清取之。於裏

物者。於弓場殿邊御童子帖之。是建久例也。次

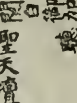
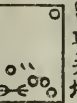
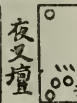
伴僧布施於弓場殿被引之。僧綱者五位六位

道場莊嚴寶字真言奉行也

御聽聞所

御座

火中不燃也

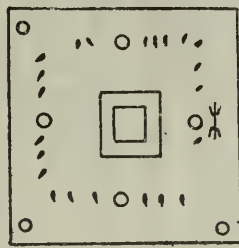

聖天寶
御持印
聽聞所

爐方三重縁置也本地一指
底三言撥在之炉前六寸許也
爐下置玉等奈作法皆如常

後夜日中各小壇
燈明許也

佛
佛

住一尺五寸餘六寸
余中瓶領不立之
增參作法骨豪
之本尊設加供
之

長愉

昌慮

真慮

仁義

四角打板引糸无標木

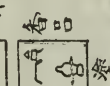
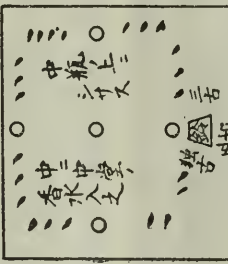
佛

佛

佛

佛

佛

ハニ

覺界

冥界

玄意

仙界

行願

良意

十二天壇

願真

解

ヒサニ

藏人取之。凡僧者出納取之。是皆先例也。大阿闍梨御布施被物。年中行事障子邊。ヤテ自令持出御。眞忠僧都賜之。於長橋邊房官傳之。今度大法間事。建久之例云々。開白結願時。大阿闍梨伴僧淨衣平袈裟着之常事也。

承久三年正月廿九日記之云々。

免赦被行。

第一佛前懸大幡。第二佛前立經机。第四佛前大壇中心當也。第七佛前立護摩壇中心也。

結願。大阿闍梨助修等各出堂。改裝束。參御加持。其儀式。頭中將雅清。自懷中一折帋取出。

七佛藥師御修法結願。承久三年正月廿八日。御裝束儀。垂清

涼殿母屋御簾。

大床子間。簾中供圓座一枚爲御座。件御圓座。兼日召儲所也。

件間立三尺御几帳一本。

同間廂敷兩面端疊一枚爲大阿闍梨座。

同南間二ヶ間折敷黃端長疊爲伴僧座。與大阿闍梨一絕

席。反第二間燈爐綱。

結願儀。

日中時了。後内々申事之由時。則出御。

次大阿闍梨以下着御前座。明義門仙花門等入。

渡長橋着御御座。御助修等各座着。

御簾中主上。殿下御坐云々。

注進。

七佛藥師御修法七箇日支度。

藥師如來像七軀。

本願藥師經卅九卷。裏五色帙簀。入箱置。嚴麗案上。可有天蓋。

大幡一流。五色。長卅九探。小幡卅九流。五色。長五尺。

大壇一面。方七尺二寸。護摩壇一面。方五尺五寸可。有爐桶。

脇机四前。禮版二脚。

經机六前。小壇三脚。方三尺。

半疊五枚。輪燈七本。高三尺。

燈臺廿本。八本大壇。古摩壇料。高三尺。六本十二天。聖天夜叉供料。六本御讀經所料。高二尺可隨躰。

五寶。五藥。

五香。

牛蘇。

名香。沉白檀丁子麝金。

蠟燭布一段。

壇供米合廿一石二升。

大壇古摩壇。合十六石四斗。十二天壇一石八斗二升。聖天壇七升。

夜叉壇二石一斗。猶可レ有レ用意。歟。

御明油合一石三斗三升五合。

大壇古摩壇。合一斗五升。輪燈二石五升。十二天壇三升五合。聖天壇三升。夜叉壇三升五合。御讀經所三升五合。

芥子袋。

大幕四帖。

在二幕懸等一。

赦。可レ被レ行レ之。

桶五口。大二。小三。

折敷五枚。

長櫃一合。

大土器二百口。

員數可ニ用意一。

八春日器。可レ有レ之歟。

淨衣十三領。黃色。

五穀。如レ常。

五色糸一丈五尺。結線料。

壇敷布六段。

佛供覆。

放生。七ヶ日之間。每日可レ被レ行レ之。

伎樂。前後可レ有レ之。

杓三柄。大一。小二。

闕伽棚一脚。

疊七帖。

小土器五十口。員可レ有ニ用意一。

檜樽二寸。

阿闍梨。伴僧十二口。承仕四人。驅使八人。

見丁二人。已上淨衣同。同供如レ常。

右依。綸旨。大略注進如レ伴。

承久三年正月廿日 行事法橋上人位隆慶

御修法所。

奉讀。

本願藥師經九百卷。

奉念。

大日如來真言二千一百反。

佛眼部母真言二千一百反。

一字金輪真言二千一百反。

藥師如來真言三萬三千反。

日光月光真言二千一百反。

文殊八字真言二千一百反。

僧益護摩真言二千一百反。

三部諸尊真言二千一百反。

諸天曜宿眞言二千一百反。

奉供。

大壇供廿一ケ度。

護摩供廿一ケ度。

十二天供一七ケ度。

藥叉供一七ケ度。

聖天供一七ケ度。

諸神供三ケ度。

右謹依宣旨。始自今月廿二日。至于今日。并七ケ日夜間。精誠勤修上件教法。抑所修御願。如法如說。冊九燈。晝夜恒明。每日放生。都一萬四千八百喉。續命神幡一流。五色神幡冊九首。以五色縷結願。神咒鼓樂歌讚。恭敬供養。而奉祈金輪聖王。增長寶壽。玉牀安穩。天下泰平之由如件。仍勒行事。謹奏。

承久三年正月廿八日

阿闍梨大僧正法印大和尚位

正安三年九月十六日書之。本文字不審多之。賢立記之。

右七佛藥師御修法記以奈佐勝臯本書寫得天海大僧正筆蹟鑒校了

群書類從卷第四百二十八

釋家部四

宸筆御八講記

僧名。

證義者。

興 洞院攝政左大臣男
尊信法務前大僧正。

東大 宮內權少輔隆兼弟
宗性前權僧正。

講師。

經海僧正。

性譽法印權大僧都。

寺 大納言伊平卿男
實伊法印權大僧都。

山 太宰大貳資經卿男
經海僧正。

興 覺遍僧正眞弟子
性譽法印權大僧都。

宗性前權僧正。

山 俊範法印眞弟子
靜明法印權大僧都。

興 權僧正圓經眞弟子
宗懷法印權大僧都。

乘範法印權大僧都。

興 定嚴僧都眞弟子
實寬法印權大僧都。

聽衆。

興 專英權大僧都。

興 圓乘法眼眞弟子
行寬權大僧都。

興 實懷權大僧都。

山 前內大臣公親公男
實禪權大僧都。

寺 兼尊僧都眞弟子
觀兼權少僧都。

興 公信法眼。

寺 右大辨光俊朝臣男
定圓法印權大僧都。

實憲法印權大僧都。

東大 賴惠法印眞弟子
寬惠權大僧都。

山 三位親仲卿男
信超權大僧都。

寺 右衛門督
親性權大僧都。

東大 聖禪權少僧都。

範尊法眼。

寺 審基權律師。

承詮權律師。

寺參議信成卿男
信辨已講。

山
公尋已講。

興
範憲得業。

所作次第。

初日。五日。

經海
朝座講師僧正。

讀師寬惠。

散花房曉。

行香咒願前大僧正。

暮座講師前權僧正。

讀師行寬。

散花公尋。

第二日。六日。

朝座講師性譽。

東大 定顯法印真弟子
定緣已講。

寺
房曉已講。

山
忠源已講。參議忠定卿男

興
信顯得業。

問者專英。

唄 公信。

三禮忠源。

問者信超。

〔唄 審基〕。

問者親性。

讀師信超。

散花忠源。

暮座講師靜明。

讀師實懷。

散花範憲。

第三日。七日。

朝座講師實伊。

讀師專英。

散花忠源。

暮座講師宗懷。

讀師親性。

散花信〔顯〕。

第四日。八日。

朝座講師乘範。

讀師實禪。

散花公尋。

暮座講師定圓。

唄 承詮。

問者。寬惠。範尊。

唄 定緣。

問者。行寬。承詮。

唄 信辨。

問者。實禪。信辨。

唄 公信。

問者。觀兼。房曉。

唄 審基。

問者。實懷。公信。範憲。

讀師聖禪。

唄 承詮。

散花信顯。

結願日。九日。

朝座講師實寬。

問者。審基。公尋。忠源。

讀師觀兼。

唄 定緣。

散花範憲。

暮座講師實憲。

問者。聖禪。定緣。信顯。

讀師範尊。

唄 信辨。

散花房曉。

行香咒願前大僧正。

三禮忠源。

五卷日捧物。

法皇皇子

內院。

砂金百兩。以宿帟裹之。〔居〕柳筥。〔資宣〕朝臣持之。

法皇皇子

新院。

菩提樹枝付。孔雀。含。水精念珠。隆良朝臣持之。

後高倉院皇女

安嘉門院。

香爐付。松打枝。基顯朝臣持之。

淨土寺入道太政大臣公房公女

安喜門院。

蓮打枝付。橫皮。公實朝臣持之。

猪熊入道前關白女

鷹司院。

蓮打枝付。銀金珠。水精念珠等。忠世持之。

土御門院皇女

正親町院。

松打枝付。橫皮。顯實朝臣持之。

後堀川院皇女

室町院。

銀鬘籠二箇。松枝荷之。各梨子柑子。橘栗穗組等盛之。實冬朝臣持之。

富小路入道前太政大臣實氏公女

大宮院。

菊打枝付。鑲鉢。實俊朝臣持之。

順德院皇女

永安門院。

銀柳筥居。同高坏。其上菊形盤盛。砂金十兩。以色々薄樣裹之。信基朝臣持之。

後堀川院皇女

神仙門院。

錫杖付。銀念珠。伊定朝臣持之。

富小路入道前太政大臣實氏公女

東二條院。

銀琴付。同竹枝。公方朝臣持之。

土御門院皇女

和德門院。

名香筥二付。紅葉打枝。金薦相交。高朝持之。

今出川前太政大臣公相公女

今出川院。

竹枝付。笛。以珠緒。付之。公綱朝臣持之。

前左大臣實雄公女

皇后宮。

火舍名香。以銀帟裹之。實盛朝臣持之。

新院姬宮。銀花宮。或銀葩等。賴親朝臣持之。

大納言隆衡卿女

常磐井准后。花幔二付。紅葉打枝。一。範藤朝臣持之。

木工頭平棟基女

准后。銀花宮二合。〔公永朝臣持之〕。

當今皇女

姬宮。柳打枝付。鶯市女笠等。隆康朝臣持之。

法皇皇子

中務卿宮。花立立。菊枝。右。禮。雅方朝臣持之。

法皇皇子

圓滿院宮。蓮打枝付。鏡。爲世朝臣持之。

法皇皇子

仁和寺宮。鏡鉢付。二付草。以珠緒付之。宗親朝臣。但不取之內被進上之。

法皇皇子

聖護院宮。龍頭幡。顯資朝臣持之。

法皇皇子

梶井宮。如意付。水精念珠。俊定持之。

法皇皇子

青蓮院宮。松打枝付。如意。以珠緒。邦仲朝臣持之。

法皇皇子

圓滿院新宮。檣打枝付。如意。棟望持之。

西園寺入道前太政大臣公經女
大納言二位。紅葉打枝付。如意銀念珠。實永持之。

公卿。

猪熊入道前關白男

前關白。鉢二付。卷數枝。以二。緋糸。結。二付之。

前關白男

關白。〔銀松枝付。銀手本。〕。以。紫下濃羅裏。之。〕。

恭忠

前關白男

左大臣。左近大將。龍頭付。二。瓔珞。一。

奉行入道前右大臣定雅公男

右大臣。曾利古。通雅。付。蝶。

前關白男

內大臣。右近大將。卷數枝。橫皮付。三。輪移。一。以。珠置。之。

大納言隆衡卿男

兵部卿隆親。採桑老枝懸。帽子。在。鳩。

西園寺入道前太政大臣公經公男

室町前大納言實藤。水瓶。雖。進。二。捧。不。參。

花山院入道前右大臣忠經公男

春宮大夫師繼。松打枝付。香爐。以。珠緒。付。之。

後久我太政大臣通光公男

中院大納言雅忠。松打枝付。香爐。以珠緒付之。

入道前內大臣具實公男

權大納言基具。桂打枝付。納袈裟。付銀落葉等。

民部卿爲家卿男

前藤大納言爲氏。水桶一荷。杓一叮。凍寒谷兩方一金付之。

左大將實有卿男

皇后宮大夫公藤。香爐付。蓮打枝。

大納言顯定卿男

春宮權大夫定實。香爐付。檣打枝。

入道前右大臣定雅公男

花山院大納言長雅。曾利古付。新鳥蘇甲。

右大將通忠卿男

源大納言通基。香爐付。檣打枝。藏光。

前內大臣通成公男

土御門大納言通賴。香爐付。檣打枝。

兵部卿隆親卿男

善勝寺大納言隆顯。蓮打枝付。挾香囊。以玉緒付之。

大炊御門前內大臣冬忠公男

大炊御門大納言信嗣。打枝付。香爐。以玉緒付之。

中納言定高卿男

九條前中納言忠高。雖進。捧物。不參。松打枝付。環珞。

三位時實卿男

前源中納言有資。雖進。捧物。不參。蓮打枝。付。橫皮。付。銀蓮散花。

中納言賴資卿男

民部卿經光。雖進。捧物。不參。蓮打枝付。橫皮。

三條入道前右大臣實親公男

三條前中納言公泰。雖進。捧物。不參。人長輪付。神枝。

大納言公宣卿男

八條前中納言實尙。雖進。捧物。不參。香爐付。檣枝。以珠緒付之。

二位隆綱卿男

四條前中納言隆行。香爐付。檣打枝。

大納言伊平卿男

藤中納言伊賴。錫杖付。錦橫皮。

三位有親卿男

前平中納言時繼。錦橫皮付。蓮打枝。

太宰大貳資經卿男

帥中納言經俊。香爐付。檣打枝。

今出川前太政大臣公相公男

左衛門督實兼。天蓋。付。龍頭。

衣笠前內大臣家良公男

衣笠中納言繼平。菊打枝付二籠物。以珠緒付之。

前左大臣實雄公男

富小路中納言公雄。紅葉打枝付二櫻路。

右大弁光俊朝臣男

堀河前中納言高定。雖進三捧物。不參。風鈴蓮形付二紅葉枝。

大納言雅家卿男

源中納言師親。錫杖付二法螺。以珠緒付之。

中納言雅真卿男

按察雅言。風鈴付二松打枝。

前左大臣實雄公男

洞院中納言公守。檀打枝付二香爐。

入道前太政大臣實基公男

德大寺中納言公孝。鞭付二頸綱。

大納言顯朝卿男

姉小路中納言忠方。籠物付二椿打枝。

奉行中納言爲經卿男

新中納言經任。檀打枝付二水精念珠。銀如意等。

參議親房卿男

前藤宰相顯雅。雖進三捧物。不參。如意付二銀念珠。

參議顯平卿男

源宰相資平。雖進三捧物。不參。如意付二水精念珠。

兵部卿隆親卿男

四條二位房名。雖進三捧物。不參。篋(笛イ)付二竹枝。

大藏卿爲長卿男

菅二位長成。雖進三捧物。不參。梧桐打枝付二鳳凰。

中將實忠朝臣男

大炊御門二位公直。舟裏。以糸押名。

前右大臣忠家卿男

九條二位中將忠教。雖進三捧物。不參。菊打枝付二籠物。

三位知家卿男

右京大夫行家。雖進三捧物。不參。松打枝付二魚袋。

六條新二位資能。雖進三捧物。不參。如意付二橫皮。

前關白實經公男

二條二位中將經通。松打枝付二銀手本。以紫下濃羅裹之。

一條二位中將實家。雖進三捧物。不參。蠅拂付二蝶。

春宮大夫師繼卿男

右衛門督賴兼。箭付二轡。以珠緒付之。

前內大臣通成公男

別當通教。

權大納言基具卿男

堀河宰相中將具守。灌佛布施。付銀花立。

今出川前太政大臣公相公男

冷泉宰相中將實顯。紅葉打枝。付籠三。

三位通氏卿男

左宰相中將具氏。曾利古付。安摩面。

右大將通忠卿男

中院宰相中將具房。雖進捧物。不參。錫杖付。法螺。

大納言良教卿男

二條宰相中將經良。笛入結袋。付柳打枝。

三位家信卿男

室町三位雅繼。雖進捧物。不參。瀉水器付。散狀。

大納言忠信卿男

前左兵衛督信家。鞭付。打懸。

大納言實持卿男

皇后宮權大夫公蔭。雖進捧物。不參。錫杖。

持明院三位相保。雖進捧物。不參。人長輪付。柳枝。

二位光俊朝臣男

大炊御門三位光成。雖進捧物。不參。念珠付。檀打枝。

知足院三位公爲。雖進捧物。不參。香爐付。檀打枝。

三位隆賢卿男

堀河三位宗經。雖進捧物。不參。香爐付。紅葉枝。

三位家隆卿男

法性寺侍從三位雅平。松打枝付。手鞠五。

二位經雅卿男

高三位邦經。胡籙杓付。銀手拭。

左兵衛督賴氏卿男

一條三位能基。雖進捧物。不參。松打枝付。手鞠三。

三位家季卿男

藤三位季範。蓮花枝立。之花立。一雙。居銀折敷。

前左大臣公基公男

京極三位中將實平。舟裏。

右大臣通雅公男

花山院三位中將家長。笛付。竹打枝。

三位實直卿男

中御門三位公寬。香爐付。檀打枝。

近衛前關白男

近衛三位中將家基。香囊付二松打枝。

殿上人。

中納言範輔卿男

頭內藏頭高輔朝臣。蓮打枝付二水精念珠。遲參不立行道。

中納言家光卿男

頭左大辨資宣朝臣。檣打枝付二銀念珠。

三位有信卿男

八條前中將信通朝臣。反鼻。雖進二捧物。不參。

中納言公光卿男

近衛中將實冬朝臣。人長輪付二榊枝。

大納言實藤卿猶子

一條中將公秋朝臣。菊打枝付二笏。

以經朝臣男

前左京權大夫以良朝臣。檣打枝付二水精念珠。

實蔭卿男

二條中將公貫朝臣。蓮打枝付二水精念珠。

大納言基良卿男

粟田口中將教嗣朝臣。蓮打枝付二水精念珠。雖進二捧物。不參。

別當基氏卿男

園中將基顯朝臣。奚婁。

大納言實持卿男

高倉新中將公兼朝臣。松打枝付二籠物。以玉緒付之。

大炊御門前內大臣冬忠公男

大炊御門中將冬輔朝臣。唐燈樓付二紅葉枝。雖進二捧物。不參。

大納言顯方卿男

土御門中將顯實朝臣。奚婁。

參議忠經卿男

左權中將經氏朝臣。松打枝付二魚袋。

中納言隆行卿男

修理大夫隆康朝臣。曾利古付二安摩面。以玉緒付之。

三位兼賴卿男

烏丸中將長忠朝臣。人長輪付二榊枝。

二位資光卿男

白河少將資邦朝臣。籠物付二松打枝。

參議宗平卿男

中御門中將宗實朝臣。反鼻。

範昌男

播磨守永康朝臣。檣打枝付二銀念珠。

大納言爲氏卿男

右兵衛督爲世朝臣。紅葉打枝付ニ横皮。アラシノ山ノサムケレハ。以レ銀付レ之。

實蔭卿男

三條右中將公種朝臣。松枝付ニ魚袋。雖レ進ニ捧物ニ不參。

三位爲繼卿男

前右馬權頭伊信朝臣。松(櫛イ)打枝付ニ水精念珠。

親宗朝臣男

左京大夫俊國朝臣。如意雖レ進ニ捧物ニ不參。

參議實光卿男

近衛中將公敦朝臣。童女扇置ニ橘(梅イ)枝。

中納言實世卿男

姉小路中將公綱朝臣。紅葉枝付ニ簪。其內入ニ沈五折。

中納言公泰卿男

權亮中將實盛朝臣。曾利古付ニ天冠。(童女扇居銀柳宮イ)

兵部卿隆親卿男

右馬頭隆良朝臣。童女扇。居ニ銀柳宮。(曾利古付天冠イ)

忠繼卿男

五辻中將宗親朝臣。松打枝付ニ籠物。以レ組付レ之。

二位經雅卿男

前左京大夫邦仲朝臣。松打枝付ニ魚袋。以ニ護緒ニ付レ之。

太宰大貳資隆卿男

前皇后宮亮資通朝臣。櫛打枝付ニ銀念珠。

三位能清卿男

一條新中將公冬朝臣。三鉗付ニ五葉松枝。

中將伊長朝臣男

白河中將伊定朝臣。紅葉打枝付レ的。

三位季賴卿男

右大弁賴親朝臣。松打枝付ニ手本。以ニ青地錦ニ裹レ之。

三位資能卿男

六條少將康能朝臣。錫杖付ニ水精念珠。

左兵衛督賴氏卿男

一條少將定氏朝臣。卷數枝付ニ風車。雖レ進ニ捧物ニ不參。

大納言實藤卿男

一條中將公行朝臣。紅葉打枝付ニ水精念珠。雖レ進ニ捧物ニ不參。

三位家衡卿男

前左兵衛佐盛家朝臣。賀勢杖付ニ横皮。

三位隆兼卿男

冷泉少將顯成朝臣。竹打枝付ニ風車。雖レ進ニ捧物ニ不參。

參議資平卿男

源中將顯資朝臣。松打枝付ニ籠物。

中將信通朝臣男

坊門少將信基朝臣。橘枝。

中納言親俊卿男

右中弁親朝朝臣。文杖夾レ文。

二位長成卿男

左馬權頭清長朝臣。竹打枝付ニ風車二。

中將資成朝臣男平

山階少將資行朝臣。反鼻。

右京大夫行家卿男

九條少將隆博朝臣。櫛枝付レ簪。

大納言實持卿男

高倉權中將公永朝臣。竹打枝付ニ風車二。

大納言長雄卿男

花山院中將定長朝臣。反鼻二。付ニ紅葉枝一。雖レ進ニ捧物ニ不參。

前左大臣實雄公男

春宮權亮公方朝臣。卷數枝(曾利古イ)付ニ反鼻二(ニイ)。

左馬頭範嗣朝臣男

高倉新少將範藤朝臣。曾利古付ニ石帶錦一。

前內大臣公親公男

三條中將實重朝臣。矢付ニ弓懸鞆等一。以ニ珠緒一付レ之。雖レ進ニ捧物ニ不參。

大納言實藤卿男

室町中將公重朝臣。手鞠三付ニ紅葉枝一。雖レ進ニ捧物ニ不參。

範繼卿男

刑部卿範長朝臣。連打枝付ニ銀念珠一。

大納言顯方卿男

土御門少將雅方朝臣。松枝付ニ籠物一。

一條中將實綱朝臣。松打枝付ニ籠物一。雖レ進ニ捧物ニ不參。

左大弁元俊朝臣男

權右中辨光朝朝臣。菊打枝付ニ獨鉦水精念珠等一。下ニ向南都一。

今出川前太政大臣公相公男

冷泉中將實俊朝臣。曾利古付ニ蝶二。(蛇イ反鼻三イ)以ニ珠緒一付レ之。

範賴卿男

前中宮權大進範忠。松打枝付ニ風鈴一。雖レ進ニ捧物ニ不參。

中納言爲親卿男

左少弁經長。松打枝付ニ如意一。

民部卿維光卿男

右少弁兼賴。松打枝付ニ水精念珠一。

中納言定嗣卿男

藏人左衛門權佐定藤。龍頭付ニ玉幡一。

範賴朝臣男

前備中守範雅。椿打枝付二横皮二付二輪形。

中納言爲經卿男

春宮權大進經賴。椿打枝付二水精念珠。

前對馬守仲朝男

治部大輔仲直。舟裏。以漆書二名字。雖進二捧物二不參。

按察使雅言卿男

藏人左衛門佐雅憲。菊枝付二蝶。

中納言忠高卿男

勘解由次官高朝。菊打枝付二獨鈷。

三位親繼卿男

前兵部少輔親世。松打枝付二横皮二付二輪形。

中納言經俊卿男

春宮權大進俊定。松打枝付二手鞠一。

三位公直卿男

大炊御門少將宗滋。松打枝結二文宮二。以二珠緒二付之。

中納言經任卿男

右兵衛佐爲方。松打枝付二籠物。

前宮內卿高經朝臣男

兵部少輔經有。火舍。

三位範房卿男

高倉少將範世。紅葉打枝付二銀念珠。

前左馬權頭永綱朝臣男

右馬權頭忠雄。風車二。

中納言公泰卿男

三條少將實永。松打枝付二籠物。

都合百六十六捧。

此外大臣綾被物各四重。大納言各三重。中

納言各二重。參議三位各一重。獻之。

舟裏。

人長輪。

實伊。

花宮。付二紅葉枝。

香爐。

籠物。

如意。

懸二念珠。付二檜枝。

法

螺。付二錫枝。

珠幡。付二龍頭。

宗懷。

橫皮。

胡錄杓。

香爐。

如意。

懸二念珠。

的。笙。

乘範。

柏袈裟。

鞭。懸二頭綱。

新鳥蘇鋒。

付二會利古。

籠物。

笛。付二竹枝。

手鞠。

定圓。

鬚籠。

香爐。付二松枝。

天蓋。付龍頭。

手鞠。籠物。

付二椿枝。

笛。付二竹枝。

實寬。

鳳凰。居二桐枝。

香爐。

籠物。

安摩面。

奚婁。

香囊。付二蓮枝。

實憲。

念珠。付二檜枝。

古幔。

香爐。付二蓮枝。

名香囊。付二紅葉枝。

如意。付二檜枝。

灌佛布施。

專英。

念珠。付二蓮枝。

香爐。付二檜枝。

籠物。

手鞠。

螺。

寬惠。

橫皮。

如意。付二松枝。

奚婁。

風車。

瓔珞。付二松枝。

行寬。

橫皮。

香爐。

瓔珞。付二紅葉枝。

念珠。

弓懸鞞。付二矢。

信超。

橫皮。

文筥。

念珠。

如意。

籠物。

實懷。

如意。

念珠。

矢鞞。

反鼻。

香爐。

親性。

天冠。付二曾利古。

念珠。付二錫枝。

文杖。

反鼻。

實禪。

花筥。

香爐。付二檜枝。

念珠。付二檜枝。

笛。付二柳打枝。

梅。

花立。

聖禪。

念珠。

瀉水器。

風鈴。

籠物。

風車。

觀兼。

手本。付二松枝。

念珠。

獨拈。

錫杖。

人長輪。

範尊。

念珠。付二檜枝。

籠物。

反鼻。

箒。

橘枝。

公信。

筆策。

安部季茂。

同季俊。

三宅守保。

中原貞茂。

皇帝萬秋樂。不吹之。

笛。

大神景貞。

同仲賢。

狛有久。

皇帝序中後半帖。并三四帖。萬秋樂五六帖。不相傳之間。不被聽之。仍不參。

大神景好。

大拍子。

豐原恒秋。

銅拍子。

多近元。

大鼓。

左 玉手清葛。

但皇帝萬秋樂。依爲秘曲。大神繁賢打之。

右 清原助氏。

鉦鼓。

左 物部助憲。

右 中原有茂。

豐原恒秋大神景政望申笙笛。然而爲四人

之外。仍不被聽之。

春宮大夫

師繼。琵琶。

皇后宮大夫

公藤。笙。

花山院大納言

長雅。

笛。土御門大納言

通賴。笙。

四條二位

房名。笙。

花山院三位

中將

家長。笛。

等於堂上有所作。但萬秋樂以後無

此事。

御前簀子與樂屋程遠之間。移着大多勝院

庇。兩曲了。歸着御前。

二條前大納言。左衛門督。德大寺中納言。洞院

中納言。各雖有其催不被參。

五卷日舞。九日。

舞人。

左。

賀殿。

胡飲酒。

多忠茂舞之。蒙勸賞。

還城樂。

狛則氏舞之。

右。

地久。

新靺鞨。〔多久資舞之〕。

崑崙八仙。依二日暮一
被レ停。

舞人樂人如四日習禮。但無堂上所作。

右御八講記光明照院兼基公以自筆記令書寫了。

以文永七年宸筆御八講上卿花山院通雅記一按了

後嵯峨院宸筆御八講之記

文永七年十月七日。先院の國忌をむかへて。龜山の洞戸ををしひらき。廐戸の太子の金銅六重のかたをうつし。嵯峨の上皇の宸筆八軸の妙典のあとををひ給ふ。卅一口の頌徳をめして。五ヶ日の法筵をのべらる。道儀まことに嚴重なり奇特なり。機感すでに相應す。佛天さだめて納受し給らむ。就中證義重難をうる事はまゝ前蹤あれども。僧綱聽衆をつとむることすでに新儀なるをや。ひとへに御願の慇懃な

る事におこり。さだめて増進の良縁ならんものか。大宮院准三宮の女房。きぬのあつつまをみすのしたよりうちいでたり。弘長の制符もおりによるべきことにや。母屋のみすは大臣家の春の饗の装束を摸せられてたかくぬはれたり。見聞のともがらに御塔をあまねく瞻仰せしめむためなるべし。名香を文さしにはさまれたるすがた。たえたるあとをとおこされたり。これにてもいにしへにたちかへるにや。五卷の日は。別の儀ありて朝座に行道あり。散花師忠源已講法華經をうたひて。衆僧をひきて南の御階よりおる。此歌は光明皇后聖武之妻后。
文忠公之娘。の御誦となん云つたへたる。龍頭鵠首波にさはさして。舞人樂人みぎはよりをく。左右の上臈一奚婁をうちつゝ前行す。かものむなざり。をしのさしうた。池のなぎさ。所をえつゝいとおかし。採菓汲水のやく。藏人これをつとむ。

梵度達の阿船仙につかへて。法華經をえしすがたなり。公家御捧物。例にまかせて砂金百兩をかみや紙につくみつ。柳宮にすへて。藏人頭これをもつ。新院御方のは御捧物も持人も。鳥羽院の保延の御例ををはれたり。諸宮親王のまいらせさせ給たるをば。はなやかなる雲の上人どもこれをさへげてあいしたがふ。前關白太政大臣銀の鉢をとりつゝ復座して。行道にはいたはることありとてたゝれず。ふるきためしとぞきこゆる。御方々取捧物人々。頭左大弁資宣朝臣。右馬頭隆良朝臣。左中將基顯朝臣。右中將公貫朝臣。(左兵衛佐)忠世。左中將顯實朝臣。左中將實冬。(左中將實俊)右少將信基朝臣。左中將伊定。春宮權亮公方。勘解由次官高朝。右中將公綱朝臣。皇后宮權亮實盛朝臣。右大辨頼親朝臣。右少將範藤朝臣。左中將公永朝臣。修理大夫隆康朝臣。左中將雅方朝

臣。右兵衛督爲世朝臣。右中將顯資朝臣。右衛門佐俊定。前左京大夫邦仲。左衛門權佐(棟望)左少將實永朝臣。以上。

關白以下。月卿雲客。をのくの捧物をとりて。あゆみつらなる人々の心ばせみえて。目もあやなり。兵部卿の捧物。よはひをかへりみたるにや。採桑老の帽子をつえにつけたり。あまさへ老舞のくつをぞはきたる。まいられぬ人々の捧物。かずしらぬまでたてまつれり。召次所の輩。新院の御隨身。少しをとりてあゆみしたがふ。いといまめかしき事也。南の庭に山のごとくつみをける。夜べみゆきなりて。御逗留の程なれば。衛府を帶たる上達部よりはじめて近衛舍人のすがたにいたるまで。ことにみどころあり。關白。左大臣。右大臣。内大臣。兵部卿隆親。春宮大夫師繼。中院大納言雅忠。權大納言基具。前藤大納言爲氏。皇后宮大夫公藤。春宮權大

夫定實。花山院大納言長雅。源大納言通基。土御門大納言通賴。善勝寺大納言隆顯。大炊御門大納言信嗣。四條前中納言隆行。藤中納言伊賴。前平中納言時繼。帥中納言經俊。左衛門督實兼。衣笠中納言經平。富小路中納言公雄。源中納言師親。按察雅言。洞院中納言公守。德大寺中納言公孝。姉小路中納言忠方。新中納言經任。大炊御門二位公直。右衛門督賴兼。別當通教。堀川宰相中將具守。冷泉宰相中將實顯。左宰相中將具氏。二條宰相中將經良。前左兵衛督信家。侍從三位雅平。高三位邦經。藤三位季範。京極三位中將實平。花山院左中將家長。中御門三位公寬。近衛三位中將家基。頭內藏頭高輔朝臣。前越前守以良朝臣。左中將公秋朝臣。左中將公兼朝臣。左中將經氏朝臣。左中將長忠朝臣。左少將資邦朝臣。右中將宗實朝臣。播磨守永康朝臣。前右馬權頭伊信朝臣。左中將公敦朝臣。左中將宗親朝臣。前伯耆守資通朝臣。左中將公冬

朝臣。右少將康能朝臣。前左兵衛佐盛家朝臣。右中辨親朝朝臣。左馬權頭清長朝臣。左少將資行朝臣。右少將隆博朝臣。刑部卿範長朝臣。左少弁經長。右少辨兼賴。藏人右衛門權佐定藤。治部大輔仲直。勘解由次官經賴。藏人左衛門佐雅憲。前大隅守親世。右兵衛佐爲方。右少將範世。兵部少輔經有。右馬權頭忠雄。左少將宗滋。召次所久則。久賴。賴隆。久秋。武賴。則隆。武恒。賴利。久永。御隨身兼躬。賴方。兼雄。久守。久家。兼世。已上中。朝座はてゝ舞樂あり。行事左中將公方朝臣。同中將實俊朝臣。一本小字「下臈にてはをつとむ」かねてうけ給たるによりて。ちきに樂屋にむかふ。厭舞ののち賀殿地久を奏す。次右舞人忠茂左へわたりて。胡飲酒をつかまつる。兩方御隨身にてしきりに催をかふる。ひらはりよりすゝみいづるをみれば。常の説につきて半臂をきたる舞樂おほく。こまもろこ

しの風をまなびたるといへども。この舞ことに賞翫あるゆへに一階をおほせらる。けふのさかなる見もの。詞にてもいひのべがたく。筆にてもかきつくしがたきをや。新院このほど御同宿あるその御方の上臈の御隨身。はじめをはりの日野矢ををひ。毛沓をはきて。砌の下に候。このすがたかたちにはめづらしき事なるに。初日の公家の御誦經。結願の日の度者。御方の御加布施。よの常なる事なれば。これをするさず。そも／＼このたびの法會結縁のともがら。舍衛の三億の衆生の佛所に詣せしごとくに。よろこびのいろをふくめりとなん。人々候。南階。二條大納言入道心。便所之候。後嵯峨院文永宸筆御八講似繪觸眼持明院御物也の詞。再參仕人々。爲散後日不審注之。

延慶元年二月二日

延徳御八講記 前參議基綱卿

夫至孝の道は異域の唐堯虞舜もこれにもとづき。本朝の明王聖主も是を純とし給ふにや。いはゆる釋氏の獨尊は忉利の安居にまやのあまりの跡をとひ。賀茂の靈神は長安の同塵に下の御祖のかげをしたしくしたまふ。おほよそよろづの道にをしへあるなかにも。孝をもととするがゆへに。孝に文をそへてをしへとはよむとかや。さればことし延徳二年卯月下の八日は。國母仙院嘉業の三回の聖忌にて。廿六日より五ケ日。御八講ををこなはる。禁中にてのおこりは。村上天皇天曆九年正月皇太后穩子の御ために八軸に宸筆をくだし。九禁に梵莖をひらきてをこなはれけるより。この度までの儀いまだ十ケ度にもみちざるにや。天曆一條長保。安元。元曆。みな母后の御追善なれば。先蹤も後鑑もいとあはれにかたじけなき事なりや。あ

りし應仁のみだれより廿餘年の間に公私諸家の文書記録も兵塵狼煙のおなじ空にあがり。佛閣僧舎の經論聖教も却火魔風のひとつ道にうせはてゝ。萬牛が中に一毛をえがたきさまにて舊例も先規も事にふれてつまびらかなる事なければ。禁闕のふるき軒端にむかししのぶの露をかけ京洛のあれし菴にふかき蓬のものとを戀つゝ。たかきもいやしきも朝儀の偏にみし世にかへり。武運のおなじく末の世をたもたれん事をのみ。神にも佛にも祈うれへて。月日ををくるのみなるにや。しかるに今遠きためしをひき。ちかき跡ををひて。南京の碩學を催し。北嶺の雄才をめして。嚴儀の御願を遂らるゝ事。外には萬機の綸命いとすぢをみだらず。内には十善の形行珠をみがける叡心のかしこさとぞ申のゝしりける。御殿のかざり。法席のよそひ。先規にいたくたがふ事なければ。

ば。かさねてしるすにをよばねど。かゝる儀には攝關以下その時のしかるべき人の次第を作進せらるゝにも。まづ堂上堂下の莊嚴をこそ第一にのせらるゝなれば。おほかた耳目にふれぬるさまをしるしつくべき也。其儀。清涼殿の東面六ヶ間にみすをかけてこれをまく。玉のおましのあたりまでくもりなき心ちす。おなじ西きたより弘庇の一の間までおなじみすを懸わたしてこれをたる。ちかきみあれの葵かつらもしほれぬ縁をかはして。あをやかにすゞしげなり。母屋の北の一の間御聽聞所とかや。庇の中央の間の東面に三尊の釋迦の像をすへらる。是はふるき世の御齋會の本尊とて。白檀木にてつくれる一搦手半の尊なり。而貌相好うるはしくて。かの毘首羯磨天が赤旂檀の清涼寺のみかげもはるかにおぼえてたうとくぞ侍る。やがて此三尊を大壇のうへに小

壇をたてゝ。そのうへに案じたてまつる。螺鈿の香花の机一脚をたて。金銅の花瓶にはちすのつくり花をたつ。其東に螺鈿の机二をたて唐錦をしきて佛供をそなふ。又らでむのつくゑにおなじ錦を敷て御經一部十卷ををかる。其左右に燈臺をたつ。九枝の花薬光あきらかにして。八講の草座栴くもりなし。かの根本中堂に平安第一のみかど栴の手づからかゝげ給けむ千載無盡の燈も。光をかはすらむ心地す。おほよそ道場の具などは。御次第にのせながら。臨期省略の事ども有けるにや。正面の間の北南に高座をたつ。高座の東に又机をかまへて。御經供養の時に威儀師御經をわかちをくべきためなり。又高座の東に禮盤二脚をたつ。母屋のひさしにかけわたしたる花鬘燈明にかゞやき。彩幡香煙になびくありさま。いける佛の御國おもひやらる。又東の庇の正面に行香の机

をたつ。唐錦の打敷をくはへて。金色の火舎ををきならぶ。その南北に散花の机二脚をたて。色々のいとにてくみさげたるふさ。ながき花苜にたゝみかへしたる花びらどもつまかさねてをかる。又行香の机の西に錦の打鋪したる机ををきて。顯文紗にてつゝめる佛布施をかしく。道場内外のかまへ。まづ庇の北の御簾にそへて。東西行に兩面の疊二枚をしきて證義者の座とす。東上おなじ南第一二の間。南北行にみどりべりの疊數枚をしきて。僧綱の講師の座とす。北おなじ座の末に東西行におなじ縁のはしさしたる疊二枚をしきて凡僧の講師の座とす。東上南座の末に南北行におなじ疊を敷ておなじ座とす。其末に黃縁の疊を敷て威儀師の座とす。南上座の前に磬臺をたつ。おほよそ法醵をばみだらぬ事とかやなれど。淺官淺位の名僧。猶住侶の下にはつかざる事。

いまは流例なるをや。さて東の弘庇の正面の間に南北行に縁縁の疊數枚をしきて公卿の座とす。人數おほき時のため。座の末東西行に敷くはふ。南の簀子に東第三の間にあたりて。黃縁の疊一枚をしきて出居次將の座とす。上東北。東の簀子北第一の間。おなじ簀子の南第一の間にをのゝ東檻にそひて。疊一枚づゝを敷て。左右の堂童子の座とす。陣の座の西の庇の外。北のはしに圖書寮鐘をかく。右近陣を衆僧の集會所として。主殿幔をひき。掃部座をし。抑此儀。大臣奉行の公事なるうへ。この比の實淳一の上なれば。徳大寺のおとゞ次第を作進せらる。去廿三日。日時ならびに僧名さだめありて。あさがれゐに内々出御ありて。頭中將實望朝臣執筆をつとむ。奏聞をはりて。直にかの里亭にもちむかふ。冠なをしにて出座。頭中將日時勘文ならびに僧名を覽すれば。やがて左

少弁宣秀をめして。これをくだしたぶ。御願文は參議式部大輔長直。草進して。左府これを清書なり。凡この清書は。入木の右筆。累家の堪能をも求られず。攝家清華などにその人たる人に仰らるゝ事にや。安元には兼實月輪殿。于時大臣。元應に後山本左府。實泰後光嚴院。後光嚴公。稱光院應安に是心院關白。良師公。稱光院應永に後三條入道相國。實冬などの清書とかや。され共治曆元年九月御八講。經信卿于時奉行職事。頭左記曰。御願文式部大輔實綱朝臣。清書。上卿内大臣。師房公。便可書之。是等斗書之中。長保御八講之時。上卿親父故中務卿親王具平。清書之例也云々。この記のごとくば。又能書を賞せられけるにや。いかさまその人にて。手跡のよかるべきぞよからむ。當日巳の刻ばかりに。參仕の僧俗悉まいりあつまる。公卿左大臣。實淳勸修寺大納言教秀。源大納言雅行。久我大納言豐通。藤中納言綠光。中山中納言宣親。姉小路宰相基綱。な

り。諸卿まづ殿上につく。本儀は陣につくべき也。上卿奉行

職事。藏人權左少弁守光を召て事の具否をと

はる。具するよしを申せば。奏聞すべき由を

仰す。歸來てきこしめすよしを申せば。上卿左

少弁宣秀を召て鐘を仰す。圖書の官人これを

うつ。このあいだに出御。御直衣。簾中。さて上卿より

次第に殿上をたちて。上の戸をいでて。南東の

すのこをへて。うしろより着座。これにさきだ

ちて。基春持明院中將雅俊飛鳥井中將等朝臣出居の座に

つく。但基春中將は。上首ながら左府家禮な

るによりて。かの着座の後につき侍しにや。公

卿座に着をはれば。證義東院僧正兼圓。東北院

僧正任圓。西室僧正公惠。以下威儀師隆嚴を先行

せさせて高遣戸の沓脱をのぼりて次第にあゆ

みついてきて。南東のすのこより正面の間をい

りてをの／＼座につく。威儀師磬をうてば。公

卿出居等笏ををく。惣禮以下をはれば。藏人

弁宣秀少納言和長。左右の堂童子の座をたち

て。花菖を衆僧の前にをく。行道終て座にかへ

れば。華菖をとりてはじめの机にをきて退い

る。西室僧正けふの講師にて高座にのぼる。表

白の作法等終て。問者光什僧都尊勝院。圓座にすゝ

みて。中觀論の意中道をもて宗とするかたと

ふ。又三論宗の意。法華の教主は遮那釋迦の中

にはいづれぞとうたがふ。問答刻をうつす。證

義兩人の座よりも難勢再往にをよびて鐘を仰

す。公卿以下笏をとる。六種回向。咒願三禮な

どいふ事はてゝ。行香の儀あり。公卿をの／＼

劔をとき。笏ををきて。座をたちて。机のもと

に。同時にすゝみて奩をとる。公卿一人不足。

基春朝臣末にくはゝる。弘庇を北行して。北の

第二の間を出て。御學問所の前をわたりて。黒

戸の南の簀子に西上南面に輪を作て。上卿よ

り次第にさきの道をすゝむ。僧衆。清凉殿の庇

に北上東面に列立す。公卿次第にすゝみて。香を掌中に引わたして。南の妻戸鬼間をいでて。南の簀子の出居の座の西に輪をつくりて。又本路をへて。さきの机下に歸いたりて。次第に蓋を返して復座。次諸僧座にかへりて。程なく次第に退下。從僧東階よりのぼりて。草座香爐莒等を撤す。公卿座をたちざまにをく所の劔を平緒にとりぐして。はくがごとくにしてしりぞく。程なく夕座はじまるべきにて。上卿いそぎ殿上につかる。今度は諸卿。議定所の西の簀子の邊に佇立して殿上にはつかず。參議一人基綱ばかりぞつき侍し。このたびは上卿事の由を奏するにをよばず。やがて辨をめして鐘を仰す。次第に參上。其儀あさ座におなじ。夕座の講師實瑜僧都住心院也。權少僧都運伊南松院問者の座につきて。聲をひきてとひていはく。彌陀は釋迦の分身と謂べしやと。又法花に超

登十地をあかすやと。この兩條又漏箭をつくす。此講師は唯密宗の師迹にて顯宗は非重代也などあざむく衆も侍るなれど。學道の器量にて自身の執心も甚重なるにや。問者もさまざまに重をつくし。條をあげて疑難ありしかど。陳答もいとこほりなかりけるにや。第二日。廿七日朝座の講師。興憲已講。興福寺住學生。清淨院。とかや。櫛甲の袈裟かけて高座にすゝむさましたりがほ也。問者延藝大法師東大寺住學生。信堅坊。也。佛果の障は因位の智をもて斷するやと。又二乗の聖者延壽の法を修する事は。有漏無漏の中にはいづれぞやととふ。此講問の兩人は。法相にもよせおもく。三論にも名だかき學者にて。かかる勅喚にあづかりても。つきなからぬ輩なりとや。まことに佛果の障も因位の智も。唯佛與佛の境界なれば凡心俗慮にて領解有べき事ならねど。文々句々の廢立ともしらずして。感

悦を生じけるにや。證義の座よりももとより
 自宗の義論なれば。さまざまの難陳證誠もひ
 としは耳にそみ。膽に銘じけるにや。一座の證
 義兼圓僧正は譜代の名室。當時の宿徳なるうへ。法
 中の有識も比類なき由うけたまはる。任圓僧
 正は無下に微弱の比より學業のつとめ名だか
 くて。公武の御願どもに參勤の時は。毎度自宗
 他門の稱美にあづかりし人なり。いはむや練
 磨薰修年たけたる當時の所作をや。さだめて
 神にして妙なるべきにや。次の座は賢心已講。
延曆寺住學
生。松禪院。講師をつとむ。已講にて櫛甲ならぬ
 袈裟ぞおぼつかなきなど申人侍し。大法師源
延曆寺住學
生。實藏坊。問者の圓座にすゝみて。圓頓行者
 最初修觀の時。色心二法の中には。先いづれを
 觀するぞやととふ。次には西方の彌陀如來は
 報身か應身かと發言してより。二種の問題は
 數刻の長座にをよぶ。色心二法の疑は天台一

家の觀法。無相湛然の手段にて。廣大深遠なる
 義論とも申べきにや。彌陀の報應は善導一家
 の意は別建立の宗旨にて。圓教中道の門より
 は往還みちをことにすべき意趣なれど名目と
 いひ欣慕の土といひ。叡念も三心御發得のう
 へにては。ことさらにきこしめしけるにや。疑
 論の智弁。文殊大士も座をわかち。富留那尊
 者も床をくだり給ふらむとぞおぼえし。着座
 の公卿。中御門大納言宣胤。冷泉中納言政爲。園
 宰相基富。左大弁宰相光忠。出居忠顯朝臣松殿
中將。堂
 童子守光。冬光右兵衛
權佐。第三日。廿八
日。けふはことに
 聖忌の正日。法會の中日なれば。御經供養ある
 べきにて人々早參す。誠五卷日は。採薪及菓蓀
 隨時恭敬與のためしなれば。たき木の行道な
 ど有て。舞樂をも奏せらるべきなれど。すべて
 此度の御願。宸筆の儀式にて。嚴儀をつくされ
 ん事。諸家の捧物。群臣の染裝束。いし／＼よ

ろづに世のついで。人のわづらひを叡察あるにも。今の世には不相應の事とや。省略の儀おほかりき。これ猶御懇丹のいたりふかきなるべし。後花園去長祿のたび。稱光院三十三回の御佛事に。宸筆にあらざる御八講をこなはるべきやいなやの事。諸家への勅問ありけるにも。後成恩寺禪閣など。子細なきやうに申されけるとなむ。けふは清涼殿の東庭に正面の間にあたりて大藏省幄をたて、御誦經の所とす。掃部寮葉薦をしき。木工寮案をたつ。内藏寮御誦經物をつむ。程なく公卿着座。中御門新大納言宗綱。藤中納言緣光。冷泉新中納言爲廣。山科宰相言國右大弁宰相政資。出居基春朝臣。濟繼姉小路少將。堂童子濟繼。自出居座直進。富仲。阿波守。也。をのく着座の後。衆僧參堂。朝座講師延藝。問者興憲也。敎主釋尊は。新成正覺の佛かたとふ。又法華を聞て小乗の益をうるかといふ。この題二にて。重々の

議論同前なるべし。朝座をはれば。程なく御經供養の儀をはじむ。尊勝院僧都光什座にのぼりて表白の後。供養の儀を述て。御願文をよみあぐ。御作善の目錄をきけば。諸尊を刻彫し。衆經を書寫して。さまざまにつくされけむ功德の林は。詞花言葉のをよぶ所にあらざるにや。儒宗の筆端より出たる錦句玉章なれば。いづくかをろかなるべきなれど。なかにも瑤裾をとへば。いづくにかさる。佳域の松なを風に號し。翠輦をしたへば。いまだ歸らず。幽原の草たゞ露になくと。うちのべたるこゑの色も身にしみて。聽聞の袖猶さみだれまさり。忍がたきあはれさ也。けふの御導師はかの師迹につきて由緒とかや。元應に玄智法印。應安に慈能僧正。應永に忠慶僧正なれば。今又先例にかなふ。自愛のよしきこゆ。そのまゝ夕座の講師をつとむ。西室僧正問者にて。圓敎の意に決定の

業を轉ずやと。又初住以上壽命に際限ありやと疑をあげて。重々の難勢。種々の義論。玉塵の風簾をうごかし。白駒の影座をうつす。御經供養の導師は。重難にをよばざる事なるを。元應に玄智法印別勅にて重難有けるとかや。今度又重難の事おはせられけるとなむ。問には一宗三論の深意をふくみてこれをたゞすに。答には五時四教の妙理をつくして是を陳す。かの清弁護法の二菩薩の宗旨のあらそひに。勝劣なかりけむも。かくこそとをしはからる。第四日。日。廿九着座公卿。侍從大納言實隆。源中納言俊量。小倉宰相中將季種。式部權式部大輔長直。出居重經朝臣源少將堂童子長胤。少輔爲學。侍從也。證義三人着座の後。以下の衆僧次第參上例のごとし。朝座の講師源榮。問者賢心也。入重玄門は等覺にかぎるか。佛果の位にわたるかとうとふ。次には圓融の三諦に勝劣ありやとうたがふ。こ

れみな天台宗家の肝心。圓教極位の目足なるにや。旨ひろく義ふかくして。ことに第二日の對論の執氣を散せむとや。法戦場のあらそひには。我慢の幡をさしてもなを生死の魔軍をしりぞけ。煩惱の惡賊をほろぼすとぞきこえし。夕座は證勢大法師講師の座に進て三井尊宗が問題をまつに。童形よりの若學匠にやなど見えて。おももちふるまひ艶なる物から。所作がらたどぐしからすみゆるに。櫻梅桃李の名は目錄によるかと誦しあげぬるもいと優美にぞ聞えし。次の文には本迹門の釋尊度生の願満足すといふべしやととふ。天台相承の將來は一宗同品なるべけれど。延曆園城の兩寺にわかれて宗旨をあらそふ。當位はさだめてゆるがせなる心ざまならじとぞをしはかる。朝座數刻をうつしけるうへ。此座も議論つきぬさまにて。夏日極長の節も夕陽斜照の天

にをよびぬ。第五日。卅日。御願今日結願なるうへ。御殿の御装束等けふは悉あらためて。明日朔日の御拜など有べきにていそがるれば。辰の刻ばかりに皆參也。公卿勸修寺大納言教秀。久我大納言豐通。橋本中納言公夏。甘露寺中納言元長。新中納言實香。中院宰相中將通世。出居には實望朝臣。實千^{少阿野}堂童子實千。爲學なり。講師。昨日の夕座の問者の尊宗にて。又問者昨日講師證勢也。圓教初心の人。偏圓相隔の謂を成といふべしやととふ。又寂光土に身土の別ありやととふ。是も難陳の旨あさからねど。前日の重難どもにくらべてぞくはしからずとは申べき。須臾に夕座をはじめ。散花の儀をはる程に。頭中將實もちの朝臣度者を仰す。劔笏を帶して公卿の座のうしろならびにおなじ座北をへて。講師の高座の右のかたに跪て。度者給よしをおほせて。本路を経て退く。應安のた

び。公時の大納言貫首にて此事をつとむとかや。舊例自然に相叶へるにや。かくて南松院僧都講師にて。住心院僧都問者也。雜花經中己廣分別といへり。しからばいづれの經をさすぞや。又一生補處の菩薩都率に生じて四千載を經とみえたり。しからば大論の意に約していかゞ釋するぞやと。一問一答にて鐘を仰す。次に行香あり。公卿不足によりて。けふは兩貫首これにくはゝる。その儀初日のごとし。されどけふは家説などにてや有けむ。一列ならぬ事どもぞ侍し。次に證義講師等にをのゝ祿をたまふ。證義三人の前^{各二}重をば。公卿悉これをとる。平座は^{各一}重。實望朝臣。俊名朝臣^{頭左}。永康朝臣^{藤左兵衛佐}。在數朝臣^{大内}。宣秀。實千。章長^{少納言}。藤原資直。守光^{最末}。次第にすゝみて御布施ををく。をきをはれば。證義從僧をめして。まづ一重をわたして。一重をば手づからこれをと

てたつ。此度參勤の僧衆悉御對面あり。住侶の凡僧などはいとありがたきめいばくにてぞ侍し。事はてぬれば。公卿以下退出。

抑禁中御八講は毎度四ヶ日なるを。この度は五日十座の御願にて。中日を聖忌の當日にあてられけるもかしこき御はからひにこそ。天下諒闇の事も。母後の御時はいにしへも毎度の儀にあらざるをや。ことさら元應に談天門院の御後。百五十餘年は。母後の御ために諒闇なる事は一向に斷絶せるにや。その期御傍のよしにて。萬事省略のしぎは。まことになさけをくれたるやうなれど。今の世にくらべては。安全豐饒の天下なりしいにしへだにたえて久しきことをおこされて。諒闇の儀次第をみだらず。倚廬の御所をかまへ。みす。几帳までもあらぬさまにやつしをこなはれける。孝行の宸襟こそあはれにもかたじけなくも侍れ。そ

の御心ざしとをりぬればにや。五旬一回。ことし第三回の聖忌までも。般舟三昧院以下。所々御佛事一事の障礙もなくて。ことにこの度。御願はふるきにはぢぬさまにぞ申あひぬる。初日も。あさ座まではよく晴て。結願には。ことさら朝よりくもりだにせぬ天氣の心よさも。僧俗退出の程。ひとしほの氣味なるにや。中三ヶ日の降雨は。甘露一味の法雨にて。煩惱五重の猛焰をけち。龍女もこゝに出現して。變成男子卽性無垢の成道をやすめたてまつりけむと。感應うたがひなかるべし。かの四ヶの靈窟なる僧侶も。吾山我寺にをこなひなれたる講論は。たがひにたちあふどちにて。めづらしげなき心ゆるびもやあらむ。等持寺の六月の御講こそ。南北二京性相兩宗のほか。花嚴三論までも立まじりて。名僧も住侶も。學道をいどむ事はこれのみこそと。末の世にはありが

たき事におぼゆれど。近比は御聽聞のさたもなく。たゞ規式ばかりをうしなはれぬさまなれば。參勤の學徒も。退慢の心もぞおこるらの邪推もある事なるに。このたびは豫參の衆をもえらばれ。宗家の相承口決をも底をつくし。かつは又童女淺智の耳にもおつべくなど。兼日内々の仰なれば。程につけたる心けさうもありけるにや。學宗の法燈も。いまよりぞ猶かゝげそへぬべくをしはからるゝ。證義の座に天台宗のなかりしぞ無念なりし。あはれ故公範僧正あらましかば。いまひとしほの色香ならましをと。侍従大納言などしれるどちは。忍いだすもおほかるべし。安元三年の御八講の事をうけたまはれば。結願の日の夕座の講師。安居院澄憲法印にて。問者興福寺隆英なりしに。議論座ひさしく時うつりけれども。諸人感歎にたえずして。これを聞に三重をうたが

はしむ。關白松殿。ひそかにのたまはく。結願三重をうたがふ事其例ありや。又勅定にあらざるに證義ほしまゝに下知の條もしかるべからざるよしなりしに。月輪殿于時右大臣行事上卿申させ給けるは。三重をうたがふはこれ問答ともに興ある時の事なり。もつはら證誠傳イの進止たるべし。何かならずしも勅命をまたむとて。隆覺僧正公顯僧正等が證誠傳イの先例などまで申いださせ給て。重難數刻の問答をも猶あかぬさまに申されけるとや。兄弟の御心も座にあたりて不同なりしにや。法理は甚深ならんこそ故實なくともよからめとおもふ人もぞ侍べき。天曆御八講の記をみれば。九條右丞相行事の上卿。謙徳公藏人少將にて奉行職事也。かの後撰集撰進の時。奉行のよし侍るも。おなじ比と云にぞ思ひあはせらるゝ。慈惠大師はいまだ大法師にて講師八人のうちに最末にて參勤し

たまひけると也。其時も法驗無雙の名師。觀音大士の化現なれば。さもこそ君も臣も歸敬申給ひけめなれど。まさしく人間の肉身にてこそ公請にもしたがひ給しか。今は神ほとけよりあらたにかしこくあがめたてまつる。おもへば凡聖一躰。迷悟不二のことはりも。まのあたりなる事にや。諸宗諸門の祖師先徳。いづれも法流稟承して。今に残るなれど。かの大師の御流こそ恵心檀那の兩派さまぐにながれくだりて。顯宗も密宗もいまにさかへて自業にもそなへ。公請をもをき給ふさまなれば。いと有がたき事ならずや。御檀越九條殿の御流も。嫡家は五流各にわかれて。攝祿の職に居し。三公離々とふさなりて。傍家の品を賤す。その外仁義公は閑院の一流とや。槐門幕府の家さへあまたにさかへて。諸流を三分してその一をも二をもたもつべく。今までも猶みえ侍るは。

むかしの師檀の御契朽せずして。君臣相待の宿因ともなり給にけるにこそ。一品禪尼の御局よりは。いときよげなるまきゑのひろぶたに。をりもののきぬ一領をきて。花たち花のうすやうにつゝみたる御經柳ばこにすへて。此外被物料などくはへてまいらせらる。こぞのやよひの末。ことしのむ月のはじめ。うちつきたる煙の空にも立をくれたる御なげきの頃にて。禁中の御法事も御心にたぐふ事おほかるべし。將軍家よりも。御八講中日にや。被物料さるべきさまにてまいらせらる。むかしより世のかため國のまもりとなる人は。まづ朝家の御事をさきとせらるゝは。規範なるにとりても。等持院贈太相國尊氏後光嚴院九十九の朝に仕させ給て。皇統もこの御流。武門もこの御一流を義満と御契約ふかくさだめをかれぬるよりこのかた。鹿苑院の入道おほきおとゞよりは。ことに

おりたちよろづにむつまじく。臨時恒例の公事までも參勤したまひて。今に其おもむきをのこさるゝは。めづらしからざる事にや。一亂以來かはりゆき。おとろへはてたる世のさまは。神ほとけの御ちからにても。いにしへの道には左右なくかへりがたくおぼゆれど。盛衰興廢は昔より何事にもあるならひなるうへ亂は治のはじめとも申なれば。みてるをかく天道のことはりにても。みだれはてたる世をば歎すぐしぬ。いまよりは。夕月夜ほのみし昔のすがたもいできて。御世の光もそひ。御めぐみの影も。ひろき袖せばき袂をわかず。つゝみたのしむ道にかへれとのみぞ空をあふぎてもねがはれ侍る。將軍家たぐひなき孝行の御心あるよしきこゆれば。孝子の門よりこそ忠臣もいづるなれば。君にもつかへ。人をもめぐむ御心をぞ行するたのもしく仰たてまつるべき。

御聽聞所の東のみすのうちには。親王御方ははじめまいらせて。伏見殿。仁和寺宮。梶井宮。いし／＼まいりつどはせ給ふ。安禪寺殿は當今ひとつ御はらの御あね宮にてわたらせたまへば。かの御寺にも別に御法事どもをこなはれけるに。猶ひま／＼にはまいり給て。御聽聞有けるとぞ。近衛前殿下。おなじく御息の右府。青蓮院座主准后。前左府前右府なども參給けるにや。近習の人々は小番の外にも皆參つどひて。御學問所の東の簀子などにぞ候侍し。六位は行事藏人すけ直が外にも。宣賢。懷幸なども。かはる／＼日ごとにまいる。勸修寺大納言はこの度の傳奏なるによりて。着座の外にも毎日つとまいりて。よろづに申さだなり。權左少弁は奉行職事にてことに近臣なれば。日々に早參して奉行するよしなり。されど當時は恒例分配の公事も一向をこなはれぬ比なるう

へ。職事に補してもいまだ程ちかき年齢なれば。萬に實父帥卿廣光。立そひ。さながら申沙汰牀にて。一事の違亂もなくもよほしたてゝ。五ヶ日の間。僧俗の遅參などもなかりしかば。論談數刻にをよびけれど松明とりてまかづる程の事はなくて。何事も神妙に申さだのよし。仰られけるとなむ。この卿は去寛正六年とにや。後土御門後小松院卅三回の聖忌に仙洞にて宸筆の御八講をこなはれけるに。五位の院司にていとわかかりしおり。心ちよく申さだしたるよしぞ聞えし。このたび。又かやうに立そひて申をこなひつる。起縁ある事にや。

侍従大納言跋曰
此一まき。

しづかに見たまふるに。其詞うるはしくして。錦の上の緑色をかさね。先例つまびらかにして。舟のうちの鏡掌をてらす。そのかみ源氏物語を紫毫にあらはし。榮花物語を赤

染が書けむ。その世にむまれあひて。見そめし人の心。をしはかられ侍り。おほよそ國史といひ。實錄といひ。日のもとを事の事をしるしをける文どもそこらたぐひおほかなれど。みなこれ。もろこしのふみにかはれる所なければ。窓のはたるのうとき身には。山ほとゝぎすの名をきく事だにかたくのみ成たり。假名といふ物はさすがに此國の習俗にて。わづかなる四十七字を出ずして。百千萬端の事をわきまへし。誠に手にしたがへる學問なれど。それ猶さしもあらざるにや。蛛糸のおもふすぢをやすらかにかきやり。渭水のすみ濁をとゞこほりなくよみとくは。かたき事になむ侍る。今此法會の儀式も。識達の人々。名僧の家々。さだめてむかし今の故實をなし行末の規範となるばかり。眞名にしるしつくる所數なく侍るらめど。をろかなる目にはふれがたく思給ふるに。此

記録のいきぬるこそいとあらまほしく。めで
たき事に侍れ。文永の仙洞にて。宸筆の御講の
ありしをば。龜山の勝概。鵝王の莊嚴よりはじ
めて。拾薪汲水のありさま。行道舞樂にいたる
まで。ことごとく丹青にうつして。なにがしの
寶藏におさめられけるとか。その時の事にこ
そ。隆親の大納言はよはひをかへりみたる捧
物にや。採桑老のぼうしを杖につけたり。あま
さへ。その舞のくつをはきたる。興あることに
しるせり。彼繪の詞こそかなにて侍しかば。
少年の程にも見をよびて。おかしく覺し事の
は思出られ侍ぬる。されば此一卷をも。此度聽
聞のきぬかづきなどの忘がたくすめるには。
うつしつたへても見せ侍らんに。おもひいづ
るおきふしの枕ことにも成ぬべし。又はた山
寺の兒わかき法師ばらなどに。よみきかせた
らむには。公請のたぐひなき事をしたひあふ

ぎて。をのづから法門に心いるなかだちとも
成なむ。返々うれしきもてあそびになむ侍る。
いかにいはむや。優婆提舍の功德は。閻浮第一
の善根なると聞ゆれば。讃嘆の結縁甚深の巨
益として。但以假名字引導衆生のことはりも。
あらはれ侍らんかし。抑御製のなが歌とて。内
より人のたまはせし。いりたゝぬ事ながらも。
いひしりてやさしき御ことの葉のつききな
ど。なべてのことともみえず。おほかた此躰ふ
るきがなかにも。躬恒が冬の歌。伊勢が哀傷
のなどぞとりわき本にすべきことと。先達の
申侍なるを。秀逸のさま。面影かよへる物か
ら。懷舊のふかき御心ざしは。伊勢のあまのお
きつ浪にもたちまさり。餘情たぐひなくさび
たるかたは。吉野の山のやま嵐よりも猶身に
しめる心ちして。三とせのあなたのあはれま
で。とりかへしせきあへぬ程なるを。ひろく心

しれらむ人には。みせもきかせもせまほしき。
をろかなる心にまかせては。ほゝゆがめてか
たりなす人もぞとおそれおぼゆるまゝ。今ま
でひめをき侍しかど。この巻物のをくにのせ
て。末の世にのこし給ふべくやと見せたてま
つるになむ。わたくしの日記にかうやうの物
かきくはふる。便なきやうなれど。不朽のはか
りごと。たゞ筆のあとにのみ侍れば。むかしよ
りもはゞからざるためしにや。事のついでに
申出侍る。長歌といふ物。この比となりて。た
はやすくよまぬことのやうになれるは。いか
なるゆへの侍るらん。いとおぼつかなき事な
り。中比までは世これをもてなしけるにこそ。
久安の上皇は百首の歌にくはへてもたてまつ
らしめ給けめ。彼萬葉集に雄略天皇のおほみ
うたを巻頭にのせたてまつれるなどいへばさ
らなり。新續古今には後小松院の述懷の御製

をえらび入られたる。とをからざるに似たり。
しかあればむかしも今も吾すべらぎのもてあ
そび給へる所いちじるくみえ侍りぬ。上のこ
のむ所下かならず歸することはりなれば。出
雲八重垣の數さだまれる言のみならず。磯神
布留野の道。たえまがちなる跡をもたづねし
るべきにやとおもひたまふるはいかゞ侍ら
む。あなかしこ。

御製。

あら玉のとしの三とせの程なさも。さながら
夢の心地して。ありし歎の色ふかき。衣にあら
ぬしらがさね。又今更にしはたれぬ。是やまだ
きにさみだれの。雨とも人のまがへ見む。佛も
おやのためにこそ。其卯月より一夏を。むすぶ
ためしはじめけれ。これをおもへばをろか
なる。身のつとめにはあひにあふ。御名をと
なふるそれだにも。夏の草のことしげき。世に

は心のいとすぢも。こなたかなたにみだれつ
つ。あけやすき夜の眠さへ。そのさまたげとな
り行も。げにあぢきなきこゝろかな。南の宮に
北の嶺。まなぶ名高き法師を。雲の上までめし
あつめ。妙なる法を朝夕に。きこえあげぬるそ
のこゑは。山ほととぎす初音より。あはれあか
ずもおもほえて。よろづの罪は霜雪と。何かの
こらむくれ竹の。伏見にたてし寺にても。おな
じ御法の八卷をも。一日のうちにかくばかり。
心ひとつをつくし櫛。さしてたむくる数々に。
空をあふぎておもふには。雲かくれぬとみし
月も。西にゆきてや光そふ覽。

あはれいかに此世なからの君かためつかふとならう
れしからまし

和久良半の御法 記者未考

新樹風靜にして卯花漸ほころびし比なればま
だ里なれぬ時鳥の雲の外なる忍び音もきか
まほしく侍りて。ある修行者しばらく洛陽の
ほとりにやすらひつゝ。こゝやかしこの靈佛
靈社にぞ詣侍りける。是は明徳後小松はじめのとし
卯月廿日あまりの事にや。都にまれなる聽聞
侍りとて。嵯峨仁和寺醍醐勸修寺のかたほと
りよりも。見聞の裏頭あやしのきぬかづきに
至るまで。一條邊二條のあたりなどさながら
布を引たるがごとし。しかあれば是はいかな
る御佛事にてましますやらんと世におぼつか
なかりしかば。たれとなく行來の人にむかひ
つゝ。うはの空にたづね侍しかば。ある人の申
やう。是こそ等持院後氏殿三十三回の遠忌をこの
晦におくりむかへさせ給ふ。その御ため。顯
密の外まで色々の御佛事どもを修せられ候な

る。中にも御八講をむねとせさせ給ひて。四ヶ大寺の碩學をめされつゝ。よろづ長元後一條の例にまかせ。すでにけふより始行せられ侍り。かの證義に大乘院の僧正孝尋くはゝらせ給なれば。嚴儀の躰は中々中に及ざる事にて侍るべきなり。このたび證義五人の例を拾られ。講聽各別にして廿口。其外にそへ問者侍る。まづ證義者。興福寺には寺務大僧正孝尋。前別當僧正圓守。權別當法印權大僧都長懷。山門には法印權大僧都良壽。寺門には法印權大僧都房淳。さて講師。東大寺には權少僧都義寶。興福寺には大僧都長雅。權大僧都實惠。延暦寺には法印權大僧都心兼。權大僧都心尊。權大僧都叡俊。さて聽衆。東大寺には弁玄。房顯。興福寺には隆俊。實雅。兼覺。圓範。光曉。孝俊。是皆得業也。山には權少僧都良譽。權少僧都忠慶。法眼實圓。權律師叡隆。權律師幸圓。寺には内供奉頼深。房祇

等にて侍るとかや。この内叡隆。幸圓。弁玄は住侶たり。惣じて廿六人の人々。我こそ一寺の名匠よ。我こそ一山の碩學なれと。各憍慢の心にもよほされて。此たびの請にもれん事をなげきつゝ。やう／＼にのぞみ申されけるとぞ。夫本朝八講のおこりは。延暦年中南都の勤操相賀僧正。同朋の出離得脱のため。招提寺にしてこれを行し給なり。漢朝には天人あまくだりて道暹律師にしめしていはく。論義はこれ閭浮第一の大善根なりと云々。しかあれば天曆年中村上天皇宸筆の御八講を始めて修せさせ給ふ。さればこのたびも紺帟金泥の妙經十軸手づからみづから書寫しますとぞ。さて彼道場は相國寺の傍に七間の大堂を俄に建立せらる。本尊は釋迦坐像。等身の泥佛一躰也。佛閣金銀をちりばめて。卽時に成風之功をなされ侍り。扱此修行者やう／＼相國寺の邊り八

講堂のあたりへのぞみ侍れば。門の守護は赤松とかや。左右の幕打あげつゝ。弓末ふりたて。矢筈相とゝのへ。殊更時の侍所としてけいごを致つゝ。所司代はかなむち持て雜人をはらひ侍れば。裏頭きぬかづきの外には。左右なぐ面をむくべしとは覺侍らず。さて暫く門前にやすらひつゝ。事の躰を伺ひ侍れば。かなたよりは月卿雲客。こなたよりは證義講聽。其外爰かしこより女中杯の御聽聞所へ入せ給ふ。輿車どもきしろいつゝ。路頭さながら市の如し。何れもそめきりたる下簾。土をはくまで。牛飼は新車に強牛をかけ。力者はいろ／＼に足をふみて輿をかく。或は前駈侍隨身衛府長。或は中童子大童子從僧力者等に至まで。緇素上下の行粧はいづれも金銀をのべたる有様。何にかはたとへ侍べき。たゞ花の香にそめし袂のをしながら立かへさせ給ふ夏衣。蟬の羽の

うすもにたまらぬ袖の追風までもすゞしく覺侍り。扱南京大乘院の御車は。中々申に及侍らず。其外東院僧正。長懷法印等。當寺務にあらざれども。寺官をめしぐして前の聲驚す。おほよそ出立の躰。言語の及所にあらざるをや。さて北京にも天台兩門の人々。我も／＼と引つくるひたまひけり。それにすぐれて侍りしは。房淳法印寺門の證義者。今日御導師として。房祇を同車せしめつゝ。行粧あたりをはらひて見え侍り。去程にかの修行者。とかく門内にまぎれ入てみ侍れば。上卿は萬里小路大納言。弁には資藤朝臣等あせをこそかきて奉行し侍り。さて堂前の樂屋にして左右の伶人まづ早旦に試樂あり。やう／＼僧侶の出仕のとのほり侍る程に。主人鹿苑院より入せ給ふよそはひなりしかば。月卿雲客いづれも我さきにと庭上にこぼれおち。北の門内にして待奉り

給へば。番頭八人。衛府長等前行。さて束帶ただしく帶劔しましゝてあゆみ入せ給ふ御氣色は。明がたしらむ花盛。山のは出る月影もかくやと。あでやかにぞみえさせ給ふ。さて大中納言を始として。ことゝく蹲居し給ふ。爰に畠山將監父子三人。關口等。いづれもの装束なれば。ひとへ物小袴にもゝあげたかくして。太刀をはき。かなむち持て。四人のをのこ共御身ちかく左右にあゆみたるけしきことながら。まことにものゝふならばかくてこそとおぼえ侍り。御沓の役。重光朝臣これをつとむ。さて關白師範はかねてより相國寺の方丈にましゝて。其刻限に是も北門より入せ給ふ。御行粧すぐれてゆゝしくぞ見えさせ給ふ。まづ御隨身五人。いづれもはなをおり色をまじえてしやうぞき侍り。但寺中なるによりて。前の聲を出し侍らず。おほよそ警蹕は魔縁降伏の姿也。さ

れば賢人の大臣の前の聲には。百鬼夜行だにも通えずして退散し侍りけると也。寺内にては左様の事有べからざるにや。さて前駟三人。俊經。氏經。知量等也。殿上人内々には色々の狩衣にて其數みえ侍れ共。かの庭へは季尹朝臣。資忠朝臣等也。此外親忠朝臣を始として。御休息所より參會の人々あまた侍る。御沓の役。季尹朝臣也。やがて西の廣廂よりすゝみましまして着座あり。其後主人東の廣廂よりすすみ給て。關白の御かたへ蹲踞し給て後着座有。それ已後諸卿ことゝく着座し給ふ。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘解由小路大納言。日野中納言。中山中納言。葉室中納言。裏辻中納言。三條宰相中將等十一人なり。其後左右伶人樂屋を出て。庭上に列立して亂聲を奏し侍り。しかあれば集會所よりまづ證義五人。堂前の庭上をへて。正面の南階より入道

場し給て後。講聽ことごとく入道場あり。其後奉行弁一座の證義のまへにすゝみて。注記のことを申侍りしかば。やがて威儀師をめして。天台の證義におほす。さて兩注記。法相には二位得業光曉。天台には内大臣僧都忠慶等にて侍るとかや。しかあれば硯を柳莒にをき。紙をそへて。六位二人これを役す。さて東西の大床高檻のきはに疊を搆て堂童子の座とす。此間等持寺の御八講には諸大夫此役をつとめ侍りつれども。此たびは殿上人たり。左に知兼。長方。右長遠。知高等にて侍り。さて講師には東院僧正。問者大納言得業實雅なり。おほよそ今の講師は法相三重の秘蹟をまなびて。唯識五重の奥義を極たる事なれば。數問數答時をうつし侍り。さて朝座すではてしかば行香あり。この濫觴を思へば。もろこしに。秦姚興王佛事を修せられける時。天人八人あまくたり

て僧衆に香をくばりける。是によりて行香とは香をくばるとよみ侍と也。それを我朝にも摸せられて。着座の公卿。上より八人。僧衆に香をくばり給ふ。去ながら武官の輩。これのをぞかる。たゞし凡僧は受香せず。さて行香はてしかば。やがて着座を始らる。此座に御經くやうの儀有。おほよそ初座結座の外。中間御經くやうの儀まれなる事にて侍るとかや。講師花園法印房淳。問者安居院僧都良譽。これ初參にて侍り。大かたは此講師は三塔の學者として四教の壺奥をきはむるのみならず。天下の大導師たり。しかあれば望申輩をさしをかれて彼請にあづかり給ふ事。寺門の眉目他門に超過せる物をや。殊更此御法のむしろにて。金をのべ玉をはき給しかば。施主を始たてまつり。關白以下の諸卿簾中簾外のきぬかづきにいたるまでも。耳をおどろかし心をうごかし

て感涙をもよほし侍り。扱けふの珍事には禁裏仙洞本所の御諷經等をことごとく威儀師おとし侍けるを。見聞の裏頭の中にこれをひろひつゝ。いそぎ威儀師にあたへ侍りけるを。又とりおとしければ。尋出すに及ばずして。ちからなく。白紙をまきていだすばかりなる。ことのはもなかりしぞふしぎにて侍り。さて□□の御願文ををき侍事は已講の役とかや。しかあれども此たびは威儀師これをつとめ侍り。さて御誦經のつかひ満親朝臣なり。出堂のち西の廊に圓座をかまへつゝこれに坐し侍れば。三條宰相中將祿をかけ給ふ。やがて正面の庭上にて。祿をかけながら笏をたゞしうして拜あり。さて説經はてしかば。論義はじまりつつやがてはてにけり。目ざすともしらぬやみにて侍りしかども。僧俗退出の松明ひまもなくして晴たる空なる星のごとし。さて廿二日

は行はせ給はず。廿三日にも賀茂の祭によりてさしをかる。是皆先規侍にや。廿四日よりぞ行はせ給ふ。着座には主人。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。日野中納言。左衛門督。葉室中納言。九條宰相等九人にてましますにや。さて堂童子は初日のごとくにて侍り。けふは大乗院僧正御違例とかやにて出させ給はず。扱廿五日は五卷日なり。けふをむねと賞せられつゝ。關白の御事は申に及ばず。左右大臣。左右大將。別當などの出仕もましますべき所に。いまだ卯花くだしの名残とや。ともすれば空かきくもりつゝ。村雨がちに侍りしかば。午刻ばかりに吉田神主が息兼敦朝臣を御つかひとして。二條殿の龍池へ御舍利を入させ給へども。汀へうちよせうちよせなみよらせ給けるが。されどもしばらくありて。さどなみたちつゝ御舍利し

づませ給しかば。其後次第に陰雲散じて日影
はがらかに侍りし事ふしぎにめでたくおぼえ
侍り。さてこそ晝程に關白は御出あるべきよ
し申させ給ひしかば。けふはことさらに引つ
くろはせ給て。供奉の人々花に花を折そへて。
しやうぞき侍りて。御第よりすぐにならせ給
へば。御隨身ども前の聲々すみわたる。心
身もうごくばかりなり。さて着座には主人。關
白。左大臣。右大臣。内大臣。左大將。西園寺大
納言。四條大納言。降郷洞院大納言。右大將。九條大
納言。萬里小路大納言。關房日野大納言。勘ヶ由小
路大納言。四辻中納言。季顯日野中納言。左衛門督。
園中納言。基光葉室中納言。權中納言。大宮宰相。三
條宰相中將。實豐藤宰相別當。資衡嗣尹朝臣。具雅朝臣
等にいたるまで廿六人にてましくける。さ
て堂童子には左に知高。經豐。右資家。重房等
なり。又殿上人には家房朝臣。知輔朝臣。親忠

朝臣。教遠朝臣。隆信朝臣。季尹朝臣。永行朝
臣。親良朝臣。雅緣朝臣。行俊朝臣。言長朝臣。
實種朝臣。資藤朝臣。重光朝臣。基親朝臣。宗量
朝臣。教興朝臣。滿親朝臣。實清朝臣。資忠朝
臣。知季朝臣。經良朝臣。資國。兼宣。知兼。業
俊。長遠。長方。知高。資家。經豐。嗣忠。重房。爲
右。嗣保。定清。實次等三十七人なり。今日は僧
衆ことごとく入道場の後。一座の證義集會所
より出させ給ふ。さてやうく薪をこらせ給
へば。左右伶人音樂をととのへ。一奚婁をうち
て前行し侍り。しかあれば威儀師散花師の外
にすゝみて列をなし。南階をおりて薪の行道
あり。この薪の句は行基菩薩の御歌とこそあ
まねく見え侍れども。或記には光明皇后の御
歌とかや。さて着座の公卿は西階をくだりて
北むきに列立しますは。まづ薪菜籠水桶
等。六位藏人三人。永俊。長賴。知長これをもち

て前行あり。二人山鳩色を着す。次に内御捧物。家房朝臣これをもつ。次院御捧物。知輔朝臣これを持。次女院御捧物。親忠朝臣これをもつ。次諸院宮。別當家司等これをもつ。次諸門跡親王等。殿上人これを持。次主人關白以下の諸卿のおの自捧物をもたせ給ふ。四位五位諸大夫これを傳たてまつる。次女房達。四位五位の雲客是をもつ。次殿上人の自捧物。下家司これをつたふ。次に不參の上達部等の捧物をば諸大夫九人これをもつて殿上人の末々につらなり侍り。次官外記師連朝臣。兼治宿禰。光夏。師豊。師胤。中原重貞。師野等自捧物を持侍り。偕九條大納言どのまで御列立して捧物をとらせ給ふ。其の上達部たちは長櫃のほとりにちかづきてとらせ給ひけりとかや。朝座にして薪の行道の事は文永の例にて侍るとかや。さてけふをはれとて色々の染装束ども。かさなり

し春の行ゑをしたひつゝ。卯月にかゝるのこの藤。五月まつ花橘のかほるありさま。みなみな思ひ／＼に物のこゝろをたちいれたるを着したまひて。さまざまに風情をつくしたり。金銀の捧物どもをもちて行道せさせ給へば。束帶のたもと日にかゞやきわたりて。たゞ春の花に秋のもみぢをまじへたるがごとし。しかあれば見聞の裏頭は兒童のいうに侍を伴つゝ堂上堂下ひまもなく侍り。きぬかづきは申におよび侍らず。いづくも稻麻竹葦のごとし。さればわきてたれとはなけれども。沉麝のにはひ蘭薫のあり香おもしろく庭上にみちみちて侍に。御聽聞所より女中のそらだき玉だれのひまより軒端の風にたぐひて。ちりにし梅のゆかりにやと覺え侍り。さて行道三反の後。正面の庭上にむしろをのべて捧物どもををかせ給て後。次第に公卿西の中門をへても

とのごとく着座あり。さて暫くありて奉行弁下家司に仰て捧物どもを徹し侍り。さて朝座はてしかば。やがて舞樂はじまりて。左皇帝。大平樂。陵王。右古鳥蘇。長保樂。納蘇利等にて侍べしとなり。かやうの砌には龍神八部ものぞみ給ひけるにや。いまだ古鳥蘇の袖をひるがへすほどにや。俄に風たち雨くだること車軸のごとし。しかあれば舞をさしをかれて。暮座をはじめらる。さて廿六日にも一座の證義は御違例とかやとて出させ給はず。着座主人。左大臣。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。中院中納言。四辻中納言。日野中納言。左衛門督。園中納言。葉室中納言。權中納言。大宮宰相。別當等十五人にてましますとかや。さて堂童子には左に長遠。經豐。右に資家。定清等にて侍り。又廿七日は結願たり。着座には主人。關白。左大臣。右大臣。内大臣。

西園寺大納言。洞院大納言。三條大納言。右大將。五條大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。中院中納言。四辻中納言。日野中納言。左衛門督。園中納言。葉室中納言。今出川中納言。坊城中納言。權中納言。甘露寺中納言。大宮宰相。九條宰相。三條宰相中將。藤宰相。別當。嗣尹朝臣。具雅朝臣等にいたるまで三十人にてましますにや。さて堂童子には左知兼。資家。右長方。重房等なり。又殿上人。家房朝臣。知輔朝臣。親忠朝臣。教遠朝臣。隆信朝臣。季尹朝臣。永行朝臣。親良朝臣。雅縁朝臣。行俊朝臣。言長朝臣。實種朝臣。實量朝臣。資藤朝臣。重光朝臣。宗量朝臣。教興朝臣。滿親朝臣。實清朝臣。資忠朝臣。知季朝臣。資國。兼宣。業俊。長遠。知高。經豐。嗣忠。爲右。嗣保。定清。實次等にいたるまで三十二人。此外藏人三人にて侍とかや。かやうにけふは猶五卷日

よりも着座おほくましませども。左大將ばかりぞ出させ給はざりける。さて朝座はてしかば。中日の舞のこしの舞樂はじまりていまだ入日をかへす程にては侍らざりしかども。陵王の手づかひおもしろくおぼえ侍りき。其後結座はじまりしかば度者御誦經等のつかひあり。さて結座もはてしかば中山中納言御布施をとりて主人にたてまつり侍れば。是をとらせ給て一座の證義にひかせましませば。席をさり板にくだりては是をとらせ給ふ。しかあれば自よの證義みな板に蹲踞あり。僧綱聽頭には參議。凡僧には殿上人これをひかる。其後從僧等にこれを徹すといへども。みな一重をのこしてかたにかけ。南階をおりざまに庭上の從僧にわたし侍り。しかあれども一座證義はひろ底にうちをかんとせさせ給ふを。實雅得業是をとり侍り。其後蹲踞し給はゞ。主人

關白の御かたへ左右に色代まし／＼て出させ給けり。さる程に捧物どもを廿八日に僧衆に引れける。扱泉涌寺にして修せられ侍る如法經をけふ此道場にわたされて十種供養あり。御導師は又房淳法印これをつとめらる。さて仙洞より寶樓閣經に橘の打枝に時鳥。これをそへさせ給てけふの御法に手向まします。又大かた殿よりは金剛經。督殿よりは壽量品。かやうにそへくやうの御さたども侍り。さて樂の調子は盤涉調なり。宗明樂。採桑老。萬秋樂。序。同破六帖。蘇合三帖。同破急。輪臺青海波。秋風樂。千秋樂。竹子。林王などにて侍り。まづ堂上の樂。笙には主人。山科中納言。宗量朝臣。經良朝臣。地下にて國秋。藤秋。守秋。氏秋。量秋等なり。箏箏には兼邦朝臣。季村。季英。笛には大炊御門前大納言。中山左衛門督。四辻前宰相。信俊朝臣。景房。景秀。琵琶には今出川

前内府。園中納言。箏には四辻中納言。實清朝臣。實信等なり。此外簾中一張僧位局にて侍り。鞆鞆は景繼。大鼓は定秋にて侍るとかや。惣じて堂上十五人。地下十一人なり。さて着座には萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。日野中納言。日野宰相等也。けふは皆裝束一樣ならず。直衣衣冠等にて。中々興あるさまにおぼえ侍り。さて伽陁のなかば程に主人直衣にて出させ給ふ。おほよそ琵琶のしらべ箏のねは。松風にきく村雨かとうたがはれ。糸竹の音御法の聲。いづれもひとつにまじはり侍れば。まことに簫。笛。琴。箏。篳篥。琵琶。鐺。銅鈸の金言いよ／＼たつとく覺え侍り。さて諸經もはてしかば。主人御導師に御布施を引せまし／＼ける。それ十種供養は秦姚興王父の佛事のためこれを始給とかや。廿九日には相國寺にして大清陸座し給ふ。拈香は當住雲谿

にてまします也。大鹿苑院にては一切經を轉讀し給けるをけふ經藏におさめられ侍るとて。左右伶人音樂を發して一奚婁を打侍れば。大衆廊下に列立して轉經にし給ふなり。さて晦日にはまづ主人拂曉に仁和寺の等持院へ入せ給へば。五山の長老たちも我先にといそがせ給ふ程に。また夜をこめて坐禪の床よりぞまし／＼ける。さて陸座は鹿苑院長老空谷。拈香は建仁寺長老物先和尚にてぞまし／＼ける。去ほどにけふは結緣灌頂をむねとせさせ給べしとて。いそぎ還御ありていらせまします程に。八講堂にはひしめきわたりつゝ見聞の人々又市をなし侍り。さて着座には主人。西園寺大納言。四條大納言。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。四辻中納言。左衛門督。園中納言。權中納言。大宮宰相。藤宰相。別當等十五人なり。さて堂童子

には左に知兼。知高。右長遠。資家等也。殿上人には。親忠朝臣。敎遠朝臣。隆信朝臣。季尹朝臣。永行朝臣。親良朝臣。雅縁朝臣。行俊朝臣。言長朝臣。實量朝臣。重光朝臣。滿親朝臣。宗量朝臣。敎興朝臣。資藤朝臣。實清朝臣。知季朝臣。資忠朝臣。業俊。長方。嗣保。經豐。爲右。定清。實次等にいたるまで。二十六人にて侍とかや。けふは主人ばかり直衣を着し給ひけり。よろづこのほどにはひきかへたる堂莊嚴のありさまなり。されば庭の幡筵道等にいたるまでまことに嚴重におぼえ侍り。まづ從僧の列ありて色衆の道具を置侍り。其後大阿闍梨上乘院。大唐玄井三藏の御けさを着し給て。腰輿に乘じましませば。駕輿丁これをかきたてまつり侍り。さて幔門の前においておりさせ給へば。色衆三十口。庭の讃たかく雲をうがちて。すすみて貝ふき。持幡童執蓋執綱等にいたるま

で。誠に秘密甚深のすがたたつとく覺え侍り。けふも度者御誦經等のつかひありて。乞戒誦經導師等もはてしかば。主人阿闍梨の御布施をひかせ給ふ。色衆にもことごとくこれをひかる。さて灌頂主人をはじめ奉りて。簾中簾外のこらすうたせ給へば。みじか夜程なく明過るまでに及けるとかや。かやうに顯密諸會座の御佛事。寸善尺魔の障碍なく。ことさら眞言上乘の床にして結願のむしろをまかせ給へば。尊靈すみやかに眞字門におもむきて。佛果増進し給ふべき也。さる程に衆僧も事ゆへなく喜悅の眉をひらきて。いそぎ本寺本山へかけり給ふなり。

抑三十三年の釋尊。忉利天にして摩耶の御ために安居九旬の間報恩經を説給ひし是ぞおこりにて侍るべきにや。ゆへをいかにと思へば。摩耶夫人は佛誕生の後七日ありて入滅し給

ぬ。扱報恩經を説給ふ事は。三十成道の後三とせになりての御事なれば。これ則卅三回忌にあたれるなり。夫は佛土にして先妣の御爲。これは穢土にして祖父の御爲。月氏日域こと異なりといへども。ともに安居に相當りて。かやうに法の花ぶさをちらしますも。ふしぎにたつとくおぼえ侍る。さて此修行者。御法に心をそめて日をへて彼庭にのぞみければ。眼にさへぎり耳にふれ侍る事どもを或御兒のうにまし／＼けるがとはせ給へども。田舎法師のかたくなげなる事なれば。いづくを何とかたり給ふべしともおぼへ侍らねば。ちとあひしりたる公家のかたざまにてあら／＼たづね侍りて。わすれじとばかりに。たえたること葉をはぢす。硯の水のあさき心にて。わづかに九牛が一毛をしるし侍り。ゆめ／＼外見あるべからざるなり。

群書類從卷第四百二十九

釋家部五

雲井の御法

後福光園攝政良基公

かた山陰にとしへたる古尼あり。たま／＼人の身をうけてつゐに花の都をおがまざらんもいと心うければ。はとのつえにすがりて。からくして此正月の廿日ごろに嵯峨邊にしろたゑりあるやどりに立よりて。おり／＼九重の中をみめぐり侍るに。みづわぐむまでなれる老のこしもかゞまりてみち行やらすいとたえがたし。はなのかはり鳥のころまでも。げにはにふのこやの春にはひきかへて。都人のありさまほこらはしく心ちよげなり。此はたとせあ

まりは世中ことにおさまりて。あまねき御めぐみつくば山よりもしげく。あきつしまの波風しづまりて。つちくれをうつたみの歌までも。むかしのかしこきひじりの御代にたちこえたり。かゝるおりふしにあはせ給ふ君の御せいうんも。千年萬代をかけていとたのもしくめでたき春なり。おなじくは九重の御ありさまを見たてまつらんとて。れいの草の庵をたち出て都のかたにおもむき。だいいへ参り侍けるみちはいづちぞと人にとひ侍るに都のわらんべども。百敷をだにしらぬあまがなに

のいみじさにかゝる事をとふらんとて。くちぐちにあざけりわらふもことはりなればたどるたどるからくしてだいりへまいりつきぬ。おりふしづんのあたり人しげく。所せきまで立ならべたるむまくるま。みちもさりあへぬばかりなり。これは何事ぞとかたへの人にたづね侍れば。ことし舊院御七めぐりにておほきなる御佛事どもあり。ことさらとりわきけふ正月廿九日より御殿にて法花せんぼうを七日をこなはる。後白川院の御世かとよ。保元のころことさら佛法をあがめられしかば。仁壽殿にて七日御せんぼうありき。そののちよゝのみかどたびぐこの御つとめありき。建武のころは二きのひがんにもをこなはせ給ふにや。さうゐん又應安に寶篋院の左大臣義詮の御佛事におぼしめしなぞらへてつとめさせたまひし事なれば。たびぐのかれいめでたきこと

にこそ。かゝる折ふしよく参りあひ給ひて。法のみしろにけちゑんしたまはんは。かのわしのみやまつるのはやしにむまれあひたるにもをとらぬ事にこそ侍らめ。とし老たるおきなの玉のはゝき手にとりて。とものみやつこにやあらんとおぼえしが。こまぐとかたり侍るうれしさに。やがてことの有さまをたづねうけたまはり侍りしに。一樹のかげのちぎりも。この世ひとつならぬこととおぼえ侍しに。ぢんの邊ゆすりみちて人のたちこみたることおびたゞし。これはたが御まいりぞとまた此おきなになづぬれば。あなことあたらしや。この御せんぼううちえんのために右大將殿義満まいらせ給ふなり。かゝる御いきほひはむかしもいまだ有がたき事にこそと。これをおがみたまつらんこそまことにおいの思ひ出にてもまいりけれといへば目をのごひて見たてまつ

る。此ほどは御佛事のため。べつたうどのの御しゆく所にたちよらせ給ふにや。かねてだいにさぶらふくぎやうてんじやうびともかすをしらず。先ちんへまいりむかふみすいじんども。ゑぼしにいろ／＼のかり衣きて。さきのこゑはなやかにをひちらしていとおもしろしく。せんぐどもまた御たち御くつのやくにんなどにや。いろ／＼のかりぎぬきて。あまためしぐせられたり。あないみじや。かゝる事も侍るかとおがみたてまつる。等持院殿登氏。寶篋院殿はたび／＼の世のみだれに御心をみつくされ侍しに。此將軍義満のみよになりて。五日の風枝をならさず十日の雨つちくれをうがつことなし。人をもらさぬ御めぐみ。やしまのほかからくにのみつぎをたてまつるほどの事成ぬれば。めでたさども申にをよび侍らぬことにや。てんじやうのほかよりのぼらせ給ふ。人々み

なかしこまりていつき入たてまつるさまいはんかたなし。御なをしさしぬきの色あひことにはなやかに。御二十一としのほど御ようぎたいはい。げに近衛の大將など申たるに。あひたるやうにぞみたてまつりし。ものゝぐきたる女ばう。だいばん所のみすもてあげて入たてまつる。内をばよくも見ぬ事なれば。いとおかしこそおぼえ侍し。准后をそくまいらせ給ふとて。人々おほくはしりちがふ。いぬのときばかりに御まいりあるにや。やう／＼夜ふくるほどに道場のかたへめぐりてみれば。議定しよ八間をとりはらひてひさしの御簾をまきてはたけまんをかけまはしたり。北のかたのみすのうちに御ぎをまうけらる。もやの御れんにそふてたゝみをしきてくぎやうのざとす。南のかたに同じきたゝみをしきてそうだちのざとす。東のすのこにだう上のがくにんの座を

しき。そのまへのはにひさしをさして地下のれいじんのざとす。梅のにはひもみすのうちのかほりもひとつにふきをくりたるをひ風も。身にしむこゝちぞし侍し。かの佛のみにのかざりもかくこそはとことにたうとく身のけもよだつばかりぞおぼえ侍し。こくげんいたりぬれば。みすのうちにしゆつぎよあり。准后右大將殿。北のかたよこ座につかせ給ふ。とうの中納言資康のきやう。資教のきやう。にしたのかたのざにつく。だうぢやうもせばければ。中々人かすなどもめされぬにや。良憲そう正。長雲ほうゐん。房淳ほうゐん。良壽僧都。教圓僧都。心兼そうづ。をのくざにつく。だうじやうのがくにんは。帥前大納言實音のきやうふえ。今出川大納言實尙のきやうびは。みんなさやうのりときのきやうしやうのふえ。むろまちさきのさいしやう。公彦のきやうふえ。む

ろまちさきさいしやう。中將季顯の卿こと。そののさきの宰相基光のきやうびわ。右ひうゑのかみ教重のきやうしやう。れいせんの三位業家のきやうしやう。とうの中將ちかまさのあそんふえ。やましなの少將教冬のあそんしやう。同新少將のりとをのあそんふえ。やまもの少將かねくにひちりき。地下のともがらには。笙秀秋とよはらの房秋同盛秋おなじく統秋同氏秋。ひちりきはあべの季村おなじく季英。ふえは大神の景長同景房おなじく景秀。かつこはかげつづ。太こはふぢはらの藤秋なり。ことはれんぢうにかゞのつばね。いままいるのつばねなり。人々着座ののち。とうの中將ちかまさの朝臣参りて御座のまへのみすなかばまきあぐ。つぎにばんじきてうのてうしを吹いだす。物のねどもいとおもしろし。そくたいかうぶりなをしのてん上人どもかねの花ご

にいろ／＼の花びらもちてまいり先ぶつせん
にはしら川の中將顯秀のあそんこれををく。
御前よりはとうの左中弁つねしげの朝臣も
ちてまいりたるを准后御手をかけてをかる。
じゆごうのおまへはおほぎ町の中じやう公仲
の朝臣これををく。右大將どのの御まへはと
う院の中將さねのぶのあそん。とう中納言の
まへは四でうの中將たかのぶの朝臣。べつた
うのまへは月のわのせうしやう季尹。長雲ほ
うゐんがまへ教冬^のあそん。ばうじゆんほう
ゐんがまへのりとをのあそん。良壽そうづが
まへ雅氏^のあそん。けうゑんそうづがまへ左
兵衛のすけ資藤。心兼そうづがまへ右兵衛權
佐重光。次にそうらいの樂宗明樂なり。次にか
だをいだす。いとおもしろし。次にのぼりがく
探桑老なり。つぎにまたかだあり。つぎに調聲。
良憲そう正らいばんにのぼりて三ぼうらいあ

り。萬秋樂のじよなり。けいれいだんには准
后右大將殿已下御らいはいあり。次にまたが
く。萬じうらくのは六^破こんだんは二だんづつ
にかくひとつ。伽陀ひとつなり。蘇合の三のて
うおなじく。破急白柱つけ物どものこゑたう
とく涙もさらにとゞまらず。四悔のがく。りん
だいせいがいはいなり。つぎに伽陀。次に行道あ
り。じゆごうざをたち給ひて御れんをかゝげ
させ給ふ。主上^{後園識}御ひきなをし。ひの御大ぐちい
とはなやかに。かゝる御ことも侍るかとなり
がたくおがみたてまつる。花籠御數珠をもた
せたまひて。きやうのだんあそばすさま。いと
かたじけなき御ことなり。じゆごう右大將殿。
とう中なごん。べつたう。みなはなかごをもち
て僧にまじりてぎやうだうし給ふ。みかど。時
のしやうぐん。かやうにぎやうだうせさせ給
ふ事。むかしもためしすくなき事なれば。いか

にはぞんの御なうじゆも侍らんとたうとくおがみたてまつる。そののちみなほんざにかへらせたまふ。またおりがくは。ちくりんらくなり。ゑかうののちのがく。せんじうらくなり。かだなどはいたく聞しらぬ事にて侍れば。くはしくしるし侍らず。ことはてぬればをのをのぎをたつ。右大將殿はつねの御所へめされてまいり給ふ。みぎの御かはらけたびぐめぐりて夜もあけがたになりぬ。すけ。ないし。いろ／＼のきぬども。みかきの梅さくらにまがひて。春のあけぼのの雲井の御しき。おもひやりたてまつるもいとめでたくおもしろし。夜もあけ侍しかば。またあすまいらんもみちのほどとをければ。かのとのもりのおきなをやどりをたづねて。こよひはとまり侍る也。おなじき晦日のひ。けふ第二日なり。ことのぎしきみな昨日にかはらず。けふはがくはなし。散

花の人々は雅親の朝臣。光長の朝臣。顯英の朝臣。公仲の朝臣。季尹の朝臣。教冬の朝臣。雅氏の朝臣。資國。資藤。重光。業俊等也。こよひも主上御ぎやうだうあり。應安には中日けちぐわんなどにたゝせ給ひしも。こよひこのたびは將軍御參りのゆへか。こよひも御ぎやうだう侍るとかのおきなのかたり侍りし。いとありがたき御事なり。大かたなつみ。水くみ。つとめさせ給ふ御心ざしは。きうゐんもいかにうれしく見たてまつりたまふらんと。なみだもをさへがたくぞおがみたてまつりし。こよひは初夜は。はやせんぼうなり。人々ちやくざさきのごとし。二月一日第三日なり。ことのぎしきさしてかはることもなし。けふはじゆごう大將殿已下御ぎやうだうあり。御所はいでさせたまはず。さん花には。つねしげの朝臣。顯英朝臣。公仲朝臣。季尹朝臣。教冬朝臣。雅氏朝

臣。すけくに。資藤。かねのぶ。しげみつなど也。同じき二日。中日にてことに引つくるはるべきよし聞えしかば。あしたより。きぬかづきものみのものども。もゝしきのうち所なきまでまいりあつまりたり。此あまもたちいでて見侍しに。さるのときばかりに右大將殿まいり給ふ。そのありさま。びびしくめでたくみえさせ給ふ。御どもの役人など。かりぎぬも色かへて。けふはことにおもしろし。公卿殿上人ども。ぢんの外にいでてむかへたてまつる。一日のごとし。准后はちよくろに御しゆこうせさせ給ふとぞ承り侍し。こくげんになりぬれば。だう上だう下。人のざしきもなきまであらそひまいりたるきぬかづき。これもまたみ所あるさまなり。しゆつぎよありて。人々ちやくざ。ちかまの朝臣御れんをまく。けふはわうじきてうのてうしをふきいだす。さん花の人数。

ちかまの朝臣。つねしげの朝臣。ひでながのあそん。あきひでのあそん。きんなかの朝臣。さねのぶ朝臣。たかのぶのあそん。むねはるのあそん。すゑまさのあそん。ためまさの朝臣。そうらいのがく。たうり花の破。次に伽陀。またのぼりがく。れんげらく也。三ぼうらいのがく。きしゆんらくの序。かだまたさきのごとし。けいれいだんに人々御らいはいありて。がくきしゆんらくのは。又かだれいのごとし。六根段の樂は央宮樂。河南浦。平蠻樂なり。四けのがく。かいせいらく。次にぎやうだうあり。准后御れんにさぶらひ給ふ。しゆつぎよあり。ぎやうだうのざしきはじめのごとし。左衛門佐よしゆきのあそん。しよ大みやう門々をかため。よなくゝていじやうの邊にけいごのため。さんこうし侍るにや。さん花のはなびら。女ぼうどものはひあふさまもいとおかし。おり

かく。しつすいらく急。廻向のがく。鳥のきうなり。だうじやう堂下のがくにん初日におなじ。たゞしそち今出川の大納言まいらず。おほゐのみかどのちうなごんふえにまいる。れんぢうのこと。ゑもんのかうのつばね。加賀のつばね。いままいりのつばね三人あり。さてもこよひ大法師のしたにはらまきして刀あまたさして。きぬかづきのやうにこそでをうへにかづきて。なんていよりかうらんにてをかけてのぼりけるを。左ゑもんのすけのしやてい伊豫守よしたねみあひてぢきにからめとりて。もんせんにてわかとうをめしてしのびやかにわたす。のちにかゝることをひそめきだちて。なをよとうなどさがされしにや。このいよのかみは。ぶようの名をえたる人にて。かやうに心はやくからめられける。いとめでたしとぞしよにんかんじ申侍るに。將軍もしんべうの

よし仰られ侍りしなり。初夜ははやせんぼうなり。そうれやう三人がくにんなどめされて。つねの御所のすのこにぎをしきてうちくの御ゆうあり。しゆしやう御ふえ。大將殿しやうをふかせ給ふ。いづれもくもゐをひでかして。きく人みゝをおどろかさずといふことなし。かやうにくわんげんのみちにさへたつせられたる事まことにふしぎなることにこそ侍れ。三日夜に入てことはじまる。ぎやうだうしゆつぎよはなし。たゞ准后右大將殿いげめぐらせ給ふ。散花のやくにんはちかまさの朝臣。つね重の朝臣。公仲朝臣。むね春の朝臣。のりふゆのあそん。資國。資藤。すけよし。しげみつなり。ことはてゝつねの御所にてうちうちの御しゆえん有侍しやらん。夜あけはてゝだいしやうどのもいでさせ給ふ。同四日。第六日なり。けふはがくなどはなし。さん花の殿上

人ちかまさのあそん。つねしげのあそんいげの人々也。おなじく五日。けふはけちぐわむなり。ことにひきつくろはる。申の時に右大將殿まいらせ給ふ。まづつねの御しよにて。れいの御かはらけたびくめぐる。けふは大將殿花びらをたてまつらせ給ふ。金銀のはなびら。そのほかゑのはなびら二三百枚。こゝろもこと葉もをよばぬことにこそ。うすやうをしきてうちみだればこにもらる。むかしよりいまだかねのはなびらといふものはさらになきにや。をうあんにはしろがねのふくりんなどは見をよび侍し。建武にはかざりはなびらとて。花びらにて馬くるまをつくりいろくものもののかたちをし侍りし。ちうぐう女御などのかたよりまいらせ給ひたりしなり。さしも一とうの時々にて侍りしかども。しろがねこがねの花びらはつゐに見をよび侍らず。いとめを

おどろかしたることなり。先此ほど御せんばうにしこうしたる人々にわかちたまふ。准后大將殿。萬里小路殿。中納言。これは御せんばうにまじらず。頭中なごん。べつとうなど也。そののちさゑもんのすけうちまさ朝臣をすのこにめされて。御さかづきをくださる。別當しやくをとりておまへにてたまはりてやがてもちていづ。時にとりたるめんぼくにてぞ侍りし。出御。またばんじきてうのてうし也。けふは侍従の中納言御簾をまきて御まへまいらす。佛前ひでながのあそん。じゆごうのおまへはちかまさのあそん。右大しやうどのの御前はつねしげの朝臣。侍従の中納言のまへはきんなかのあそん。とうの中納言の御まへはさねのぶのあそん。べつとうのまへはたかのぶの朝臣。良憲そう正のまへはするまさの朝臣。長雲ほうゐんのまへはまさうち朝臣。ばうじ

ゆん法印のまへはともすけ。りやうしゆそう
づがまへはときな。けうゑん僧都がまへは
すけくになり。しんけんそうづがまへはでう
つとむ。そうらいのがくそうめいらく。のぼり
がくさいしやうらう。三ぼうらいの樂。そがう
のじよ。けい禮のだん。同三のてう。六たんだ
んまた二だんづつかさねらる。同四のてう。こ
れはひきよくなり。同五のてう。同はきうな
り。四悔のがくりんだいせいはいは。おりがく
白柱。ゑかう千秋樂なり。けふのしよさ人は。
しやうにみんぶきやう。右兵衛かみ。れんせん
三位のりふゆのあそん。とよはらのもりあき。
同うちあき。ひちりきかねくに。あべのすゑむ
ら。同すゑひら。ふえそち。むろまちのさきの
さいしやう。ちかまさの朝臣。のりとをのあそ
ん。大神のかげふさ。同かげひで。びわそのの
前のさいしやう。ことむろまちのさきのさい

しやう中將。簾中に四じやう。このゑのつば
ね。ゑもんのかうのつばね。かどのつばね。今
まいりのつばね。かつこひであき。太こ大神の
かげなか也。よひの雨しめやかにふりて。いと
たけのしらべもかだのこゑも。こよひはこと
にしみぐときこえ侍りし。また御ぎやうだ
うあり。にん數もくははりて。事のぎもげんで
うにめでたし。しろがねこがねのはなびらを。
期にのぞんでさん花のはこにいらて。そうだ
ちもこれをとてゑみをふくみたるけしきお
かし。をうあんのれいにて。まづはやせんぼう
をこなはれて。のちのときにしゆつぎよ侍る
也。だいの女ぼうだち二十人ばかり。いろい
ろのきぬをかづきて。夜ごとひがしのひさ
しになみゐたり。そのほかさまぐのきぬか
づき。花びらをあらそひとるさまおどろく
し。わかきてん上人などは花籠もちてまいる。

折ふしことにやすき心もなくぞ見えし。たま
さかの御ぐわん七日。ことゆへなくけちぐわ
んせられぬる事。いとめでたし。此たびは。ひ
とへに右大將どのの申御さたにて有しほどに
や。さきぐの御せんぼうよりはことのほか
におもしろくめをおどろかす事のみ侍しな
り。よるはうちぐ御酒の御あそび。いとたぐ
ひまれなる御しぎとぞつたへうけたまはり侍
し。さてもしんぴつの御八かうあるべきにて。
南都へたびぐ仰られしかども。しゆとかた
くそうがうならびに氏のくぎやうをよくりう
して。がうそにをよぶ。いしやうのくぎやうば
かりにてをこなはるべしとさたありしを准后
申とゞめさせたまふにや。大かた春日の明神
は。ほつさうをうごのため三笠山にあとをた
れたまふ。おりふし在洛のじぶん。かの一しう
をすてゝうちのともがらめしくはへられむこ

と。しんりよもいかぐと申され侍しゆへにや。
うちぐの御せんぼうになりて侍るとぞ。こ
れは世のためも宗のためもかたぐめでた
き御ことにて侍とぞ都人申あひ侍し。おなじ
く六日。けふは大しやう殿供御をまいらせら
る。このほどは御しやうじんにてぞありし。け
ふぞはじめてさまぐの御まなもたてまつら
れ侍し。いろぐのひわりご。五せつのひど
り。うすやう。ふえ。けふそくなども侍りしや
らん。日もうつるばかりなり。くゑゐなどいふ
もの三四だに。いたくみやこにはなき事にて
こそあるに。十そろへられ侍りけるとうけた
まはりし。けふは御わりごばかりにて供御は
なし。大かた主上はないせんおほゐれうの御
はんならではまいらぬ事なり。されば供御を
もさうなくはたてまつらぬ事にてこそ侍りし
に。ちかごろしよもむせきなどの参らせられ

侍しにや。それにならひていまは御はんなど
参るは別の事なり。わりごはむかしよりまい
る事にて侍るなり。かやうのことも此おきな
のかたり侍しなり。けふさまぐのたからも
のどもたてまつらる。こがねづくりの御けん。
御こそで五十。ようへんだいあり。きんらん
三だん。しろがねのみつぐそく。からゑ三ふ
く。御まへのぶんなり。そのほか准後の御まへ
には。しろがねのかうろぼんにそへて。いろ
いろのこそでなどあり。までのこうちの中な
ごん。とうの中納言。しんとう中納言。べつた
う。れいせんの三位。ちかまさのあそん。みな
いろ／＼のこそでどもたまはる。女ぼうはい
そちのすけどの。しんすけ殿。こうたうのない
し。右近のないし。弁のないし。しんないし。さ
ゑもんの佐。さぬき。かゞのつぼね。いままい
りなどに。みなじやかうのへそ。いろ／＼のこ

そでども數をしらず。またうつくしき花びら。
めん／＼こひ申侍るにや。あらそひばひあふ
さまいとおかし。此おきなは七八代。九重の御
ありさまをおがみたてまつりしに。かくめで
たくにぎはしき御事さら／＼見たてまつらす
とぞかたり侍し。とうの中納言べつとうのた
まはるこそでどもをば。御ゆどののすゑにて
女官どもにわけたぶ。やがてわかちあらそひ
ひしめきしいとおかし。よくせられたりとぞ
人々ほめ侍し。こよひはことに糸竹のねども
おもしろく。さまぐの御ゆう侍しにや。あけ
はてゝ大將殿出させ給ふ。げに千ざいのいち
ぐとは。かゝる事にこそ侍らめ。このおきな。
とものみやつこあさぎよめして。春のはなの
ゆきをおしみ。秋のもみぢのにしきをはらふ
事は侍らざりしが。心あるものとて。よゝのみ
かどもあふせ事侍りし。いかにも此後はいか

なるかたゐなかにすませ給ふとも。わざと参りあひ侍らんなど。さまざま契りしも。神ほとの御しるべにてと。たのもしくうれしくおぼえ侍りし。いかなるあやまちもや侍らん。ただかの人の申しまゝをかきつけたるばかりなり。御覽せん人はなをさるべしとなり。

此一帖は後の普光園の攝政殿しるしをかれけるとなん。およそその時を思ひ見るに。まことにさりやとおぼえぬ。迎陽記にいはく。

康暦二年正月廿九日かのとのとり。天晴。さうたんに准后にさんず。今日より後光嚴院七廻の御ついせんの御ためにきんちうにをきて法花せんぼうをこなはるゝなり右幕下御参向。准后御共行あるべきよし申さるゝ。よて御りやうじやう。先神木六でう殿に御さん。その後御さんだい。ちよくろにをきて御しやうぞくあらためらると。このち事おほし。みな御かう

の事なり。是にておもひよるに。かの御ふでのおこり。うたがひなきにこそ。又此なが月廿八日。後土御門院せんくわうはや御第三年のせいきなり。これもきん中にてせんぼうかうあるべきにて。僧名をしるされ。奉行のくぎやうをさだめられ。しよさ人。散花のてん上人などいそぎあへり。かゝる折ふしこれをめにふれ侍れば。ともしのかげにより。ふでのうみにのぞみてかたのごとくうつし侍り。うちにさぶらふ小女のためにと思ひよりぬれば。もとよりかなにて侍るうへ。なをかなをかなにと。こまやかにかき侍れば。さだめて昔の人のしわざまでにあやまちいでくる事になし侍らんかとおぼゆる物也。時に文龜二年九月一日かきつけぬ。

参議菅原和長

よろづの御のり

一切業障の海は。みな妄想の浪より生ず。つねに懺悔のおもひをなせば。をのづから罪をうしなふといへり。されば修善の道たゞこの心をもはらにせよと。普賢菩薩の十願の中にもとりわきちかひ給ひ。永觀律師の七門の式にもことさらにしるされ侍り。諸宗の門まちまちなれども。此心にをきてはかはれるみちなきにや。ことにもをびえの山には法花常行の兩院をたてて。朝には六根を法花に懺悔し。夕には三業を念佛に廻向する事も。ひとへに傳教大師の發起を感じて。聖主の桓武叡心をおなじくしましゝしゆへ也。是によりて代々のかしこき御かど。あるは鳳闕のうへにして二季の御つとめとし。あるは仙洞のうちにして四時の御をこなひたる事も。たゞ此法花懺悔のみなるにや。しかあるなかにも文和の御かど後光嚴の

おほんとき。はじめて樂を奏しあはせられし

かば。後園融康暦のはじめ。彼御追善のために武家き

らをそへて申をこなはせ給ひしよりこのかた。應永永享にたびかさなり。後小松 後花園 同上文安のちかきに

いたるまで。善つくし美つくしたる事ども侍

しにや。寂勝講などいふ事よりはじめて。さま

ざまの妙なる事ども其數なく侍るなれども。

ちかき世は更にもいはず。中頃よりたえて久

しければ。雲井の庭にもわづかなる鳥の跡に

のみ残りぬれば。いまはこの御つとめぞいと

めづらかに嚴重の儀式にて。するの代に有が

たき御法と申侍ぬべき。是によりてたびゝ

のあとををひて。ことし故院の御かど十とせ

あまり三とせの夢もいまさらおどろかれぬる

に。かの御國忌の當日は。年の餘波もほどなき

ころなれば。僧俗のまいりまかでもなにとな

く心あはたゞしくやとて。十二月の五日より

内にて御懺法をはじめをこなはる。道場は清涼殿なり。おほくは議定所などにて有しを。應永十三年のたびよりこの御殿にてをこなはるる事に成て侍にや。まことにたよりもよろしく侍り。その儀。ひんがし面五間をとりはらひて。御ちやうなどは別殿にうつさる。もやのすだれを撤し。ひさしの御簾をまきて。間ごとにはた華鬘うるはしくかけわたして。母屋の中央に佛臺をたて、普賢菩薩の像をかけたり。つくゑ一脚をたて、まへづくゑはなし。永享十一年の儀かくのごとし。禮盤磬臺など常のごとし。北のかた西の第二の間を御聽聞所にかまふ。其東の簾中に親王の御かた。式部卿宮などさぶらはせ給ふなるべし。西のかた北の一間みすをかけて女院御ちやうもんあり。北のにしのかきは仁和寺宮梶井の宮などうちうち御ちやうもんの所とす。親王の御かたの

わたらせ給方のひんがしのあはひに屏風をたてへだてゝ。政家關白前のおほひまうち君などうちく。初日には聽聞あり。結願の日は左大將。冬良山の座主なども。此所にさぶらはれ侍けるとかや。南の方西二間あんせん寺の宮をはじめて。黒衣の御方がたちやうもんあり。鬼間はあづかりのつばねにかまへたり。本尊のうしろの方四間はおほひみす是をかけず。大納言殿一位局などはちやうもんにまいらせ給べくあんない申されしかどもさはる御事ありとてまいり給はずとぞ聞えし。西の方北の第二の間に高麗のたゝみ一疊を敷て奉行の公卿の座とす。北上東面なり。東の方南の第一間西むきに僧正の座をしく。南の方東上北面に衆僧の座をしく。階の南の方より簀子に疊をしくて伶人の公卿の座。北を上とす。殿上人の座ながはしの方へおれて圓座をしく。地下の伶

倫階の左右にかりびさしをかまへてうちいた
をしきてさぶらふ。樂器どもかねてこれをも
く。夜のまの雪のはれそめたるひかり。あした
の日影にきら／＼として。おとこのうへ。御ま
への木するなど。いとゑんに見どころおほか
り。巳のときばかりに御聽聞所に出御なりぬ
とて。奉行頭右大弁政顯朝臣人々をあひもよ
はす。まづ按察使堂中の座につく。次に侍從
中納言おなじく着座。次に公承僧正。宗藝法
印。良秀法印。承順法印。宗秀律師。慶憲律師。
行存大法師。良淵大法師。あひつらねて座につ
く。次に所作の上達部左大臣敬季。中院一位通秀。極位の人たるによりて。其座大臣と絶席なし。
園前中納言琵琶。兵部卿資益。伯二位資益。二條前宰
相資益。四辻宰相中將等。殿上人内藏頭言國朝臣
笙。右兵衛督俊量朝臣笛。音頭。左中將資氏朝臣笙。
頭右中弁元長朝臣笛。右中將重治朝臣笙。左少

將基富朝臣琵琶。以下をの／＼着座。たゞし散
華をあひかぬる人々。後につきくはゝる。地下
輩には。笙秋イ。峯秋。慶秋。直統。豐原（統力）。彌秋。篳篥。安倍
季繼。同季言。笛。景康朝臣。景益。大神景熙。同
景俊。鞆。鞆。景兼。太鼓。繁秋。鉦鼓。豐原用秋なり。各
つきおはりて。頭弁御座のまの前にすゝみま
いりて。御簾を半にまきて。をしはりてしりぞ
き入る。次に主上後土御門。盤涉調の調子を吹いださし
めまします。笛の調子つけかへすほどに。言
國朝臣花苜をもちてまいりて佛前にをく。散
花をいたす所びむぎにつきて。北のひさしみ
まのひんがしより中の内侍是をいださる。す
ずしのはかま。薄衣。唐衣をかさぬ。小ごしは
かけずとなん。次に頭弁御まへの花苜をもち
て御座の間のたつみの方にひざまづきてさぶ
らふ。侍從中納言座をたちてすゝみまいりて。
是をとりて御まへにをきて。もとのごとく座

にかへる。次にあせちの卿親長の前資氏朝臣。中納言のまへ重治朝臣。僧正のまへ左中將忠顯朝臣。宗藝法印がまへ基富朝臣。良秀法印調聲たるによりて。平座に花苜イをかす。承順法印がまへ左衛門佐次量朝臣。宗秀律師がまへ左中弁光忠。慶憲律師がまへ左兵衛右イ佐永康。行存大法師がまへ左兵衛權佐賢房。良淵大法師がまへ侍従重經。ことごとく置おはりて後。調子を吹とむ。次に惣禮の樂。宗明樂の只拍子なり。次に良淵大法師伽陀をいだす。次に良秀法印禮盤にのぼりて調聲。三寶禮をいだす。をのをの禮拜あり。供養文はてゝ樂。採桑老なり。次に敬禮の段禮拜あり。次の樂蘇合三帖也。次に眼耳鼻三段はてて。同急殘樂三反。笙は御所作。琵琶式部卿のみこ。横笛俊量朝臣。築安倍季繼なり。すのうちよりたえぐにのこりて。もれ出たる物の音どもいひしらずたぐひなく

聞ゆ。次に舌身意根四悔あひつゞきて。又樂白柱殘樂。中院一位。園前中納言。元長朝臣。二條前宰相也。次經段行道にたゝせおはしますべしとて。僧俗座のまへにくだりある。此あひだ侍従中納言すゝみまいりて御座の間の御簾をたかくまきあぐ。すなはちすゝみ出たせまします。御簾もとのごとく半にをしはりて。我座の前にかへりて。花苜をとりてたつほど。調聲十方念佛をいだしてすゝみゆく。宸儀あひしたがはせまします。御なをし例に替りてひきあげられたるに。紅の御はかまの色あひ。ことにけざやかにみゆ。かねの花苜に水さうの御すゝのひかりあひたるなどは。よのつねの事のやうなれど。えもいはず見なれぬまでありがたうかがみたてまつる。經段はてて。入御の儀出御の時におなじ。御座さだまるほどに調聲。禮盤にかへりのぼりて三禮通戒

の偈等を誦す。おり樂。輪臺青海波。殘樂。兵部卿左のおとど。景益。安倍季音なり。次に伽陀二ありて。廻向の樂千秋樂はてゝ。所作の人々下臈より次第に座をたちてしりぞき入る。次に頭弁すゝみまいる。中納言たちて御前の花莒をとりてつたへたぶ。六位藏人中務丞源富仲。神祇少副卜部兼致。左近將監菅原長胤等。佛前よりはじめてをのゝの花莒を撤す。次に良淵大法師座をたちて佛前の錫杖をとりて宗藝法印がまへにをく。則錫杖をはじめむ。此間に又夕座の花莒ををき渡す。此度御前の花莒頭右中弁元長朝臣もちてまいる。つたへたてまつる作法などさきのごとし。自餘の役人替ことなし。錫杖おはりて宗藝法印高座にのぼりて早懺法をよむ。三寶敬禮の段のはじめ三行まで起居禮の作法今朝のごとし。のちく僧衆は座の上にたちながら是をよむ。奉行の座

は御前ちかきにや久しくたちて有べき事猶はゞかるべくやとて。永享のたび故武者小路入道内府。尹大納言定親卿など参りたりしとき。申合てひざまづきてよみ侍し。その儀よろしかるべきとて此たびの兩人もかの所爲にぞしたがひ侍りける。經段出御はなし。奉行の衆ばかり行道にくはゐる。是又先例也。一座おはりて。又承順法印調聲をつとめて。早懺法あり。花莒はさきのを通用す。其外次第一々にさきのごとし。花莒ども撤しおはりて後。頭弁すすみ参りて御座の間御簾をたる。次眞俗ことごとくまかでぬ。

六日。天氣こゝろよくはれて。吹かふ風の音もいと靜なり。けふは御懺法第二日なり。樂などはなし。つけもののため。うちく地下のもとに宰相の中將もめしくはへられたるにや。

午のはじめのほどにはじめをこなはる。次第の儀ことくくきのふにおなじ。散花の殿上人前宮内卿時顯朝臣。少納言長直朝臣。忠顯朝臣。以量朝臣。左少弁俊名。右衛門佐宣秀。左少將雅俊。治部大輔守光。大内記在數等也。調聲宗藝法印なり。調子黃鐘調にや。懺法朱博士をもちひて眼耳鼻の三段獨行の曲をよむ。彼杉のぼうのとをきあはれも。芝の砌のちかきおもひをうちそふるにや。悲歎のこゑ肝にめひじてかごとがましく。こぼれ出ぬるなみだはげにむせかへるばかり也。こゝかしこのみすのうち。聽聞のおほんかたぐもさらに忍びあへさせ給はざりけむかし。經段にけふも御行道あり。康曆のたび。第二日にも行道にたゝせまし／＼ける。その例とて。さき／＼も閑日に御行道の事侍しにや。けふは殊更獨行の曲あるによりて出御なりぬるとかや。事おはり

て花苜ををきかへて。錫杖早懺法宗秀律師調聲をつとむ。又一座慶憲律師調聲なり。次第の儀はてて宸儀入御。僧下臈よりしりぞき入る。公卿おなじくまかでて。便宜の處に休息す。しばらくありて又出御。各參堂して短律の例時をおこなはる。花苜ををくさまなど懺法にあひかはらず。行存大法師調聲をつとむ。四奉請をとなへ出す程夜にいりしかば。ひさしのはしらに掌燈をまうけ。堂中ところ／＼に蠟燭をとぼしたり。階下には主殿の宮人のたてあかしひるにもをとらず掲焉にぞ見えし。甲の念佛のおはるほどに。侍從中納言すゝみ參りて御簾をまきあぐ。宸儀出御。經の間御行道あり。後唄おはりて入御。大懺悔五念門などことにたうとくてたぐひなくきこゆ。ひるのほど。いづくも處なきまで。ゆすりみちたりしきぬかづきなど。かたへはあかれちりて。しづ

かにすめる夜のさまなるに。御法のこゑもさ
らに雲ゐをひゞかして。まことの極樂おもひ
やらる。おほかた禁中にて例時の作法をおこ
なはるゝ事は。叡信の他にことなりしにより
て。後花園故院のおほん代別勅にてはじめておこな
はれ侍りけるとかや。いまの御とぶらひのた
めにその芳躅をはれぬれば。一しは難有うけ
よろこびおはしますらんかし。

七日。御懺法第三日。結願なり。おほよそ禁中
御懺法の儀。おほくは七ヶ日なるを。この比九
がさねのうちは。あらしの風もしづかなるも
のながら。猶四のうみたつしらなみは。たえざ
る聞しもあれば。日をかさねたらんに。いか成
さはりも出来なば。たまさかの御願かへりて
あひなくくちおしかるべきをとて。わざとか
うやうにつゞめおこなはれ侍るにや。誠に末
の世となりては。いよく尺魔のさまたげ。寸

陰のまもおそれつゝしむべき事に侍れば。尤
いたりふかき御はからひとぞ申あへりし。已
の下りに事はじまる。けふは結願たるにより
て。まづ錫杖早懺法一座ばかりをよむ。是例な
り。調聲良秀法印なり。三寶禮敬禮段などうへ
にもおなじく御禮拜あり。過し後土御門文明八年御七
回のとき。此御講あるべきにて。種々の御沙汰
ども有て。御禮拜の事大閤などに尋おほせら
れしに。ふかくはさも侍らねども。一段の御懇
志にては何事あらんや。よろしく叡旨に有べ
きよしはからひ申されたりしかば。其時の御
願のはからざるにとげをこなはれざりし念
なく行道にもたゝせたまふなるべし。他にこ
となる御心ざしの程たぐひなくめでたき御事
になむ。一座の儀をはりて花莚ををきあらた
む。散花の殿上人言國。俊量。資氏。重治。基富。

以量等朝臣。右少弁家幸。左少將基春等なり。きのふけふ殿上人かすくなきによりて。未に重役の人あり。是にさきだちて簾中より壹越調の調子を吹いだし給ふ。親王の御かた一日はさうの御ことあそばされたりしが。けふは笙の御所作にて音頭主上奪申されたるにや。笛の音頭けふは元長朝臣なり。伶人のうち花山院大納言まいりくはゝる。地下には笙に藤松丸。繁秋。豊原用秋。笛に景兼まいりて。鞆鞆のり秋。太鼓統秋。鉦鼓大神景熙つかうまつる。其外初日のごとし。惣禮樂。迦陵賓破。たゞ拍子なり。次に慶憲律師伽陀をいだす。次に宗秀律師禮版にのぼりて調聲をつとむ。供養文をはりて樂。同急。殘樂親王御方。左大臣。景兼。安倍季繼なり。敬禮段の後胡飲酒序。次に六根段。はじめの三段おはりて同破。四悔おはりて十天樂。次經段行道にたゝせまします。通戒

の偈の後。新羅陵王急。殘樂花山院大納言。基富朝臣。大神景俊。安倍季音なり。このあひだ導師禮版をくだる。次伽陀二あり。事はてゝをのをしりぞき入る。抑かゝる御願のつゐでならでは更にことたてゝ僧衆の參入も有がたき事なれば。引聲のあみだ經は。彼寶池のなみの音をさながらうつして妙なる御法なれば。このたびきこしめすべきよしかねておほせ事ありしかども。老かゝまりたる大徳たち。長曲の常行はたえがたきよし頻にいなび申たりしかば。さる事にもとて。せめてのあかぬあまりに短聲ををこなはるべしとて。をの／＼めしとゞめられて。やがて又出御なりぬ。調聲は良淵大法師なり。行道にはたゝせまします。す。わたくしの共行の義つねのごとし。おほひ懺悔までにて五念門はなし。聲明のさまはきのふのかへりこゑのはなやかなりしには引か

へて。いとしめやかにたつとくぞ侍し。燭をとりて後。いくばくのほどをもうつさずして事はてぬ。すべて三日のほど刻限などいとはやくはじめられぬれば。出仕の人々のまかづるにつけても。其わづらひなくぞ侍ける。この日比。何となく御心ちれいならぬやうにきこえさせおはしましゝも。當日よりはことに御つゞかもなくて。たびごとに出御もおこたらせ給はず。あまさへ臨時の御行道御禮拜なさへ如法嚴重に侍ける。もとゝはうちゝのおほえきなどにことまぎらはしくて。いたく夜に入。又は出御などおさゝなきやうなる御事も侍しにや。いまかやうに孝行のまことをつくしますす。叡慮の御つとめに。佛道の御増進もいよゝうたがふ所なく。百とせの聖忌までも。たえぬ雲井の御法にとをきをおはせましまさむ。寶祚の長久もそらにしら

れて。孝をもちておさめしろしめすべき天のした。たれかこのおほんめぐみをあふぎたてまつらざるべき。さてもこのたびの儀。さしてたてまつるべき國々の貢物ども。思ひのほかにとゞこほりぬる事のみにてこと成がたく侍しを。准后さまゝに御心をつくして。一事の違亂もなくとげをこなはれぬる。いまにはじめぬ事ながらも。とり分有がたき御忠節とぞ君も臣も感じ申あへりし。おなじくは公私の御佳例に共行にさぶらはせ給へと申されたりしかども。御故障とてまいらせ給はぬになをあかぬやうに侍れど。まことやかの當日廿七日には。笠もとりあへぬばかりの雨をしのぎて。城南までも焼香の御ためとて。わたりましましける御事なれば。御心ざしのあさきにしも侍るまじけれども。はるゝと山路わけ出させ給ひても。内の御直廬なども。此頃はその

所なきやうなれば。よろづにおぼしめしたひ^{たゆイ}たるにやとぞ。をろかなる心をやり侍るとかたる人侍し。金銀の花びらなども。ふるきにかはらずたてまつらせ給へる。目おどろくばかりにて。何事もはへ有御事どもなり。この外攝家清花宮々などよりも。色々の繪の葩どもたてまつられしかば。うちく男女どもにもわかちなどして。わかき人々は。この頃たゞこの色にのみ心をそめたり。又魚山のともがら。雲井の御法にまいる事も。鹿苑院どの御執奏にて。良雄僧正をめされしよりこのかた。いまにたえざる中にも。宗藝良秀兩法師は。その塵をつぎて。その芳聲ことに世にきこえたり。又なにがし僧正は。應永のかしこき御代よりたびたびの公請にしたがひて。是ぞ天寶の遺民ならんかし。當時名僧のうちに一人もめしに應ずる人なきは。念なき事に侍るを。かゝる老

のなみにたちいでて。むかしを今に残しぬるは。かつは一會のかざりにもこそ侍らめ。その外の僧衆どもも。おほかた事しかるべきをとおほせごとのたまひしかば。梶井の宮かの山にとし月すみわたり給て。事の心もよくしろしめされぬれば。いとかしこくえらびめされて。年わかきともがら。さてもたへなる聲明どもにて。誠何事につけても。このたびばかりたうとき事はたぐひすくなくやとぞ見聞侍しと。あるうへ人のかたり出たるつゐでに。これはおほそこの御事にこそあれ。うちくの御をこなひのさま。ことしは月々七日づつの御さうじんにて。法花の四要品。浄土のあみだ經など。かたじけなく宸筆をそめられ。又部諫上人をめされて。觀念法門。浄土の曼陀羅の儀等講尺日をかさねて。さぶらふ人々も隨喜の信心をおこし侍り。伏見の御寺にては。八月の

彼岸のほど善空上人あみだ經をときて。そのあたりのあやしの山がつなどまで。結縁たぐひなき御願なり。おなじ御寺にてよりく三日の不斷念佛。淨土三部經の頓寫。施餓鬼など。月々さまぐのをこなひども有し中にも。十月廿七日には往生講をこなはる。式善空上人是をよむ。宮の御かた。式部卿の宮。左のおとををはじめて。堂上地下の樂人どもみなまうでて。樂などいと嚴重の儀式なり。すべて淨土門の事。弘導和尚師資の御心ざしあさからざりしに。あひつぎていまの三人も御歸依他にことなるによりて。此御寺の事もことぐくかれにおほせあづけられて侍れば。かやうの御法どもたえず。去年も今年の御ためとて。曼陀羅供も此上人うけたまはりて。前七日の勤行已下とりをこなはれ侍き。又おなじころ安禪寺の佛殿にて。清和院の僧衆をめして法

事讃あり。これも樂にたづさはる人々は。うちうちの聽聞にことづけて。付物などさたしていとたうとし。是は人の夢に。此講演をこなはれたきよしを故院の御かどあふせらるゝと。みたてまつりたるをきこしめして。ことさらにをこなはれ侍るとぞうけたまはりし。この外雲龍院。常照寺。大德寺。知恩寺。こゝかしこの寺々。ほどぐにつけて。やふしわかぬ御心ざしのいたりふかさは。くはのとぼそ苦の袂にあまるばかりの御めぐみとぞあふぎたてまつりし。かくて當日には御經供養あり。御導師は公範僧正。題名僧房賢法印。房實僧都。尊範律師。着座の公卿日野一位。兵部卿。姉小路宰相。御布施取殿上人長直。言國等朝臣。奉行職事藏人右中弁光忠なり。御願文諷誦など前營中納言草進して一條大納言清書せしむ。御導師敬白よりうちはじめ。佛經の讃嘆など。おな

じういふことはもめづらかにいみじうたとして。今日ことさらにえらびめされたるもことはりにおぼゆ。安樂光院は一とせの回祿の後。いまだはかくしき造宮にもおよばず。長講堂はこの外に破壊したれば。おりふししかるべき所なきによりて。安禪寺殿にて是をおこなはる。おほよそいまはの御ときよりいまにいたるまで。かゝる御法ども此御寺にておこなはれぬる事。おなじみ子と申ながら。とりわきあさからぬ御契にこそ侍りけめ。自然の至孝にもかなはせ給ひける。いと有がたき御事なり。後宮の御發起として。とても人々のたてまつるべき御經なれば。結縁のため品品の心をくみて。たてまつるべきよしすゝめ申させ給しかば。□□興ある事にもとて。内をはじめまいらせて。宮々男女をの／＼歌ども表紙のふところにかきて一品經まいらす。親王

の御方もあみだ經御手づからあそばされたる。これらもけふなんおなじく供養せられ侍し。女院の御方も御經諷誦女房のきぬそへてたてまつらせ給ふ。この御諷誦は菅原和長草進したるにや。いまかくさまぐにとりをこなはれぬるよろづの御法。萬代のためしにこそと彼人のものがたりせしわすれがたさのまゝ。たゞかたはしを筆にまかせてしるしつけ侍り。猶くだぐしき事などはわざともらしぬ。又ひがごともおほく侍なん。後見ん人あらためしるし給ふべきにこそ。

魚山の御のり

堯胤法親王

文明八

後花園

ことし舊院御七めぐりにて。大なる御追善ども月々をこなはせ給ふ。とりわき此末には。たびたびの例に任て。禁中にて御懺法講あるべきよしきこえて。人々のいとなみ。道々のたしなみまでも。ふるきにかへる心地してはべるに。はからざる外にこの十一月十三日亥剋ばかりに。皇居流火のために回祿して俄に先小川亭へ臨幸ありしかば。其後はかの御法の御あらましもむなしくすてをかるべきに。御懇志のあまり。勅願の儀式を此山にうつされ。寺務公意法印うけ給りて勝林院の御堂にしてかたのごとく兩日とりをこなはる。應永十九年毘沙門堂の室にてつとめられしためしも侍るうへ。御陵ちかき事なれば。彼是たよりもよろしくや。邂逅の御願。當寺の面目にて侍れば。本尊彌陀の佛意よりはじめて。後記を存する

寺僧などは。公庭の所作にしたがひ侍らぬなげきの中にも。かつはよろこびあふ輩も侍るべし。期日にいたりて道場を見給ふに。内陣もいたうひろければ。本佛の脇より屏風を立めぐらして。かりにつきくしうしへだつ。正面の中間に佛臺をすへて普賢像をかけ。前机二脚をたて、闕伽已下をならぶ。幡花鬘などけざやかにさして。莊嚴のをもむきは御殿にて侍らんにもかはるところ侍らじ。西の障子にそへて僧衆の座をしき。其方の便處をしつらひて地下伶倫の局とす。内々の事にて侍れば。簾中にまうくるにや。東の一の間にもみすをたれて。予が聽聞所とかまふ。廿六日午の下剋に先集會の鐘をならして衆僧參堂す。鈍色甲袈裟うるはしう。げに御願のすがたも見えはべり。をの／＼中の妻戸より入て。前座主公承僧正は絶席して北おもてにつき。公意法印以

下は南上東面に次第に着座す。已上十人なり。堂童子もなければ。花莚は承仕是を役す。たゞし公承僧正師資。前は慶憲律師。さらに座を立て置侍る。朝座の懺法をはりて供花はなびらをあらため。そのまゝ夕座をはじめ。切音錫杖。早懺法。やがて例時をつゞく。處がらしるういとたうとくて。きゝなれ侍る梵音も身にしむ心地ぞし給ふ。すさまじき雨さへそゝぎて。六根懺悔の庭にをのづから三毒煩惱の焰をもけち侍り。入逢のほどに事はてゝ。みな座をたつ。あすはひとときはとりつくろはるべきにて。地下の樂人ばかり少々こよひ登山すなどきこゆ。道の執心もやさしくこそ。あくれば廿七日。御月忌をかねて當日なり。天顔快くはれて。衆罪の霜露もけふは惠日の光にきえぬべう。陰晴自然の理に叶侍るにも。歡心あさからぬ程の空にしられて。先皇もさぞ納受

せさせ給らんと有がたく覺侍し。昨日よりも。はやく鐘をもよほして。巳の一點に連衆參堂す。伶倫はえぼし淨衣にて大庭をへて西のつばねに入ぬ。衆の着座ののち。盤涉調の調子を吹いだす。此間花莚をくばるさきのごとし。何の色ふしもなければ。やがててうしをふきとめて。いと無念にこそ。次に惣禮の樂。同伽陀。又昇樂ありて。調聲禮盤にあがる。一心敬禮といひいでたるころのにはひもになうし(こゝ)のびがたし。段々の物のねども山の鳥をおどろかして。つけ物などいとおもしろく。俗樂法樂へだてなきともげにと思ひしらる。軒の五葉の松風つねよりも猶すごうながるゝ水にひびきあひ。物してかきならさぬをのがしらべに。兩絃をも補ふかとうたがはれ侍し。身意二段了。臨期所望によりて朱博士をなんよむ。かうやうのわざは心あらん都人の多にこそとあた

しうまできゝなす。上下いまだこゝちおさめぬ程にや。誰もよぎり侍らず。けふは例時はなくて早懺法にて脯時に事終りぬ。それとなき聴衆もひきかはりて。あやしき村の翁。さとのやもめのたゞひとりふたりよろぼひて。あかずちおしと涙おとしあへるも。きぬかづきのゆすりみち侍らんよりは。中々あはれにみえし。所作の次第などしづかに思ひ出侍るに。

公承僧正は兩日咒願のみなり。

公意法印は當日の錫杖。

賴憲法印は前日の錫杖。

宗藝法印は當日の調聲。

良秀法印は前日の調聲。

宏藝法印は前日の早懺法。

存運律師は當日の早懺法。

慶藝律師は前日の伽陀。

慶憲律師は當日の伽陀。

重榮律師は前日の例時をつとむ。

承仕二人。金順法橋。金春法橋なり。

地下の伶人は。

笙。統秋朝臣。直秋。

篳篥。安陪季繼。

笛。景兼。景益。大神景俊。

羯鼓。慶秋。

太鼓。豐原統秋等八人也。

樂は。

惣禮。宗明樂。

昇樂。採桑老。樂拍子。

供養文後。萬秋樂破。

敬禮段後。蘇香三帖。

眼耳後。同急。

鼻舌後。白柱。

向悔後。輪臺青海波。

下樂。竹林樂。

廻向了。 千秋樂。已上九ぞありし。

兩日事なうとり行れぬるには。猶勅使の着座にもをよばず。堂上の方々の所。さも侍らぬことのみはいなう心のうきども思ひはからる。禁闕にてあらましかば。いかにめでたき御ことざまにて。さるは結縁の望も侍らんかし。よろづかはりはてたるにぞさだめなきうき世のいくとしのみだれの中にも。はた更にあさまじう尺魔のいたす大變。おそろしともいへばをろかにや。おほよそ此度の御講につきては。彼ふしはかせ。うちくの御けいこに參内して。かゝる山がつさへおもひ出おほう侍しに。など後代にもものこしをくべきを。とかくをこたり侍るに。せめて一筆もつげしらせて雲井の御法のとゞまりぬる念なさをすこしもはるけ侍らんと。頭中將あながちに申送て侍れば。二日をかけて見聞し給ふるかひもなく。い

なとはきこえがたう。はや月もへだたりぬる事を。かたはしおもひおこして。かうつたなき物から。いさゝか硯凍をたゝき。筆露をしたて侍る也。僧名など家記にひきうつされて侍らん日は。則返さるべきをや。時に文明八のとしはすの十日比に魚山にしてこれをしるしつけぬ。

右三部請目下部順清淨寫畢

後光嚴院三十三回聖忌記 記者未考

應永十三年辛戌正月廿九日。後光嚴院三十三廻

之聖忌也。仍自廿九日七ヶ日。於禁裏有御懺法。被逐應安康曆之例云々。奉行職事。頭左中弁豐房朝臣也。堂上所作人御點云々。今出川右大臣。花山院大納言忠定。頭中將宗量朝臣。教興朝臣。隆躬朝臣等也。信俊朝臣不入御點之間。令所望之處。無子細被召加了。經良朝臣。孝繼同被追加。箠折節無其人之間。闕如無念之處。臨期被仰益井云々。

廿六日。天晴。今日於菊亭內々有習禮。以景親地下輩少々被召之處。定秋可推參之由申候間。俄如引物被用意了。其期長賴朝臣來。今度出仕已下事申談候。次教興朝臣。今日習禮奉及歟。被召加者可然之由入根之間。以景親可有來臨之由被示之處。稱有餘醉事而不來。無念也。堂上信俊朝臣許也。以外無人。冷然也。申

剋。地下之輩來。則樂被始。調子盤涉調。宗明樂。

蘇合序。五拍子。同三帖。同破急。白柱。輪臺青海波。千秋樂也。箠定秋。爲秋。豐原幸秋。箠策安倍季永。笛信俊朝臣。景秀。大神景親。同景藤。琵琶所作。大鼓大神景清。樂七畢之後。一獻三巡。其後壹越調。廻坏樂。颯踏入破。賀殿急。胡飲酒破。武德樂。陵王破。今度大鼓景親。鞆鼓景秀。樂訖面々退出。但定秋一獻之後。廳早出。有急事云々。翌日廿七日。又習禮。今日無人也。信俊朝臣。景秀。爲秋。景親。景清。季永也。盤涉調。一越調。樂同。昨。其間一獻三巡。兩日習禮無爲事訖。

廿九日。終日陰雨。自夜雪降。去夜甚雪大風。及曉天雨降雷鳴。其餘氣未晴。秉燭之時分。右槐參內。直衣下結。布衣諸大夫一人興衡。召具小雜色四人。行粧堅固內々也。戌剋准三后御參內。御行粧別而不刷歟。坊官兩三人云々。日野大納言重光。直衣上結。藤中納言兼宣。衣冠上結。帥中納言資藤。衣冠上結。候御共。

令人御休所二對給。以清凉殿被擬道場。室

禮之儀相尋可記。御懺法衆准三后。洞院大納言

實信直衣下結。中山宰相滿親冠上結。良雄僧正松林院。滿濟僧正三寶

院。忠慶僧正。房親法印。良藝法印。仲承僧都。公

眞僧都。慈藝律師。秀藝律師也。散花役宗量朝臣。

豐房朝臣。教興朝臣。經良朝臣。隆躬朝臣。定顯

朝臣。實秀朝臣。有光朝臣。家俊。定光。清房。知興

也。樂人。堂上右大臣琵琶直衣下結。花山院大納言篳篥直衣

宗量朝臣篳篥束帶。信俊朝臣篳篥冠衣。經良朝臣篳篥冠衣。隆躬

朝臣篳篥冠衣。孝繼琵琶冠衣。地下景房篳篥冠衣。定秋篳篥冠衣。藤秋鞀鼓。

景秀篳篥。氏秋篳篥。爲秋大鼓。豐原家秋篳篥。大神景親篳篥。

同景清篳篥。豐原幸秋篳篥。安倍季英篳篥。亥剋被始

行。宸儀御簾中。衆僧入道場。准三后御着座。洞

院大納言。中山宰相同着座。次堂上地下樂人着

座。右大臣琵琶。知興置之。次宸儀被上。御簾半。洞院大納言卷上之一。吹

調子。盤涉。此間散花之殿上人賦花莒。次宗明樂。

次調聲。忠慶僧正。登高座。惣禮。敬禮段。次蘇合序。五拍子。

次六根段。二段畢同三帖。又二段訖同破急。六段

畢輪臺青海波。次經段。宸儀御行道。御簾役洞院大納言。准三

后以下同行道。此間右大臣以下躡居。次廻向訖。千秋樂。殘

樂。蘇合急。笙花山。笛信俊朝臣。琵琶右大臣。箏簾中。青海波。

笙宗量朝臣。笛隆躬朝臣。琵琶右大臣。事訖。聽早懺法被始。初夜

准三后御調聲云々。其後御祇候。御前酒宴數盃云

云。天明御退出。

卅日。天晴。今日准三后無參內。洞院大納言。中

山宰相。滿濟僧正不參。傳聞准三后。御共行之日許云々。其外僧衆

散花役同昨。戌剋被始之。今日無樂。

二月一日。天晴。准三后洞院中山等共行云々。戌

剋被始。無事儀如昨。其後御前一獻。今夜准三

后祇候休所云々。天明退出。

二日。天晴。可被始行午剋之由。奉行豐房朝臣

去夜深更相觸參仕人々訖。仍午剋右大臣參內。

然而准三后依御遲參。被始。戌初點。終日諸人

奉待。彼參。窮屈無術者歟。所作人以下散花役

同。初日。剋限僧衆入道場。准三后。洞院大納言。

中山宰相着座。次堂上地下樂人着座。右大臣琵琶。長賴朝臣置

之。次宸儀被上御簾半。洞院大納言。卷上之。吹調子。壹越。調。此

際散花役賦花莒訖。廻坏樂。次調聲。公眞。僧都。登高

座惣禮。敬禮段。次賀殿破。次六根段。三段畢同

急。有殘樂。笙花山。笛信俊朝。臣。琵琶右大臣。箏麓中。六段訖。武德樂。殘樂。笙花山。笛信俊

朝臣。琵琶。次經段。宸儀御行道。准三后以下同行道。

次廻向訖。陵王破。事訖。准后御退出。今日樂反殊

勝云々。

三日。天晴。准三后無參內。洞院中山不參。事儀

如此際無樂。

四日。天陰。准三后共行調聲御沙汰云々。洞院以

下同。此間事訖。御前一獻。今夜又御祇候休所。

天明退出云々。今日於菊第又習禮。笙爲秋幸秋。

笛信俊朝臣。景秀。景親。筆築季英。琵琶所作。壹

越調。颯踏入破。賀殿急。胡飲酒破。陵王破。此間

一獻三巡。其後盤涉調。採桑老。只拍子。萬秋樂序。

同破。白柱。輪臺青海波。千秋樂也。三ヶ度習禮。無爲無事。被執當道之條。尤可然事也。

五日。自夜甚雨。及晚天晴。未初點右大臣參內。

酉半剋准三后參內。先早懺法。二座被行。此間准

三后祇候休所。右大臣以藤中納言。自御休所。

御出之時。可候御簾之由被伺申。雖無御返

事。時宜無子細歟之間廳參候。暫御雜談云々。御

出之時。御簾之役勤了。則供奉。右大臣。日野大納

言。洞院大納言。花山院大納言。藤中納言。中山

宰相同供奉。着御道場之座。樂人堂上地下着座。

右大臣琵琶。永藤置之。宸儀被上御簾。洞院。卷上之。吹調子。盤涉。調。散

花役賦花莒。次採桑老。樂拍子。次調聲。良藝。法印。登高座。

惣禮。敬禮段。次萬秋樂破。次六根段。三段畢白

柱。此間准三后立座退出。被除。常御所云々。仍主上被。垂御簾。入御洞院。廳退出。更被召歸。共行云々。

六段訖。輪臺青海波。次經段。宸儀無御行道。准三后無行道。次廻

向。千秋樂。殘樂。白柱。笙花山。笛。信俊朝臣。琵琶。右大臣。箏

簾中。青海波。笙花山。笛。隆躬朝臣。琵琶。孝繼。殘樂。孝繼

散々引損。樂人聽衆驚耳云々。當道耻辱不可說事也。事訖樂人衆僧退出。准三后祇候常御所。日野大納言。藤中納言同祇候。酒宴令入興給。爲鄧曲。信俊朝臣俄被遣召。經良朝臣同應召。信俊朝臣已休息之處有御使。仰天馳參。應被召御前可朗詠仕之由。准三后被仰聽。是詠了。准三后有御助音。朗詠雜藝等數返。有御樂。主上御筈。准三后筈。敎興朝臣筈。經良朝臣筈。信俊朝臣筈。盤涉調。蘇合。白柱。輪臺青海波。壹越調。鳥急。陵王破云々。信俊朝臣。今度□筈。只今鄧曲殊勝之由。主上准三后度々被感仰。當道之面目無比類者歟。今日准三后被進供御。仍別而申御沙汰也。曉天御退出。日野大納言。藤中納言。猶祇候御前。長遠朝臣。長賴朝臣被召御前。大器數盃。及亂會。御所作筈。信俊朝臣筈。吹渡物。鄧曲雜藝盡數云々。天明酒宴事訖。面々退出。今度邂逅之儀。七々日之際無一事違亂被結願。無

爲珍重珍重。聖代之嘉瑞。治世之德化也。

後土御門院十三回聖忌記

永正九年九月廿三日甲午天晴。來廿八日。先皇十

三回聖忌。豫自今日三々日。於禁中清涼殿東面被

行法華懺法講。爲三々日事。至今度四々度

也。宣秀奉傳奏。藏人右中弁秀房爲奉行。可爲

道場所。一昨日洗之。極薦源諸仲奉行之。仰衛

士沙汰之。其日渡御帳臺。於紫宸殿出納職盛

參之。昨日堂莊嚴仰。御承仕盛存度伊沙汰之。令參

內檢知之矣。本尊以下。幡花幔。掛樣如例。御座間。

不掛花幔故實云々。但以紙捻結三三々日之間御承

付之。然文明以來懸之。有三元金釘。仕構鬼間爲休所。出御之後御承仕辰刻着衣冠參

內。出納以下。公人等參之。以仕人催僧俗地下

樂人。自御鞠場之方土戶參。先年者撤長橋。今

度爲堂上所作人座不撤之。見物人々。自長橋下參也。此所警固事。細川

右京大夫高國召進之一。
人々依遲參未刻被始行。僧

衆以小御所爲休所。破置手水
政長桶手拭等一共行公卿。伶倫人

人在便宜所。前左大臣。前內大臣被候。臺盤

所。秀房申入事具之由。着御御服。永宣卿奉仕之。
永正三年度。御轡

着御。今。次出御簾中。北中央間。御茵如恒。御座傍
兼被置御筆。不被置御劔。秀

房出御之由告。共行公卿。伶倫。僧衆等。次前內大

臣。實隆公。直衣。宿德白平
絹。指貫。下結。着轡。甘露寺中納言。元長卿。直衣指
貫。織色下結。

左大弁宰相。青朽葉。織色下結。
尚顯卿。直衣指貫。經。御殿南。東入。階

間。着座。奧傍。西御簾。北上東面
敷。小文疊二帖。大臣絕席。於。御座間簾外。蹲

居。次僧衆十口。證嚴僧正。公意僧正。良重法印。
大原南坊。密法院。大原。靜慮院。大原聖覺坊。

良淵法印。乘猷僧都。承藝僧都。重淵律師。幸淵律

師。忍憲律師。良惠大法師。經同路。着座。僧正。北上
西面。法

印以下。東上北。次伶倫。公卿。前左大臣。政長公。直衣。
指貫。許宿德。

平絹下。四辻大納言。季經卿。直衣。
上結。筆。按察使。俊量卿。直衣。
上結。笛。今日

頭。兵部卿。重治卿。衣。
冠。上結。筆。菊亭中納言。季孝卿。衣冠。
上結。芭芭。四

辻宰相中將。公音卿。直
衣。上結。筆。右兵衛督。隆永卿。衣冠。上結。
以上北。上西面。

隆康朝臣。衣冠。衣冠。
筆。雅業王。衣冠。
筆。言綱朝臣。衣冠。
筆。基規

朝臣。衣冠。
筆。重親朝臣。衣冠。笛。以
上西上北面。橘以緒。

東帶。筆。公卿小文疊。大臣。絕席。
殿上人圓座。以上賓子
敷之。公

卿等琵琶。着座後六位藏人置之。殿上人樂器御

承仕兼置之。殿上人圓座。公卿一列。末鬼間方、

折敷之。古來之儀也。雖然道場不見。仍今度長

橋方敷之。西上
北面。地下樂人統秋朝臣。鞆。朝秋朝

臣。益秋笙。景通笛。景範笛。熙秋大鼓。俊秋笙。豐

原盛秋鉦鼓。安倍季音篳篥。同季敦篳篥。等候。庇

座。北上西面。
二行圓座。此外御所作御箏。簾中親王。御方箏。

式部卿親王。琵琶。中務卿親王。琵琶。令侍給。次頭

中將實胤朝臣參進。卷。御座間御簾。牛押張之。御
冠不令見。

外給。程云々。今度掛。僧俗下座蹲居。即復坐。伶倫公卿。
依座前狹
少。在。

樂目錄并懺法段分等。秀房下笛音頭。次座
座平伏。及見。

次吹調子。盤涉調。
吹出笛調子之時。持參

花莒。佛前隆康朝臣。次御前頭弁伊長朝臣。前內

大臣起座取傳置之。此外散花役殿上人公兄朝

臣。言綱朝臣。基規朝臣。重親朝臣。秀房。資數。永

家範久通胤等次第置之。殿上人不足重役之。

樂所作。殿上人重役除之。

各出北方腋戶入階間置之。退時

於御眼路蹲居。此花莒御學問所北自東面簾

下內侍着薄衣被出之。

朝座地葩如蓮華被盛

之。繪葩下有之。夕座不盛地葩。色々末濃繪葩

少々被盛之。每日如此置之畢。止調子。次惣

禮樂。宗明樂。只拍子。

次伽陀。良惠人法師。

次舞樂。探桑老。

調聲。良淵法印。此

前不置花莒。

起座進佛前。取柄香爐禮佛。登禮

盤打磬一。諸衆蹲居。散花。次三寶禮。公卿僧衆起居禮。次供

養文了樂。蘇香急。

次敬禮段。公卿僧衆起居禮。

次樂。白柱。有

眼

耳鼻三段了樂。青海波。有

次舌身意三段。每段散花。

次

四悔了樂。越殿樂。

入夜之間。階間左右柱供掌

燈。女孺役之。柱竹釘。

兼仰南座打之。

地上燒松。主殿官人在階下

取松明。無御行道時不取之。空手立。

道場內蠟燭。臺金銅。二ヶ所。

御前

西傍。共行公卿前通用之。僧正座前。

次經段有御行道。

其儀調聲下禮盤蹲居。前內大臣起座。褰御簾

出御。令持御花莒并懺法本。水晶御念珠等御。

僧俗下座蹲居。前內大臣如元卷御簾半。復座。

取花莒立。僧俗同立。次調聲出十方念佛。左廻

之時令進行御。公卿僧衆奉相從行道。

僧先下。調聲在御前御後。前內大臣以下三人次第行道。

次十方念佛。

散花同前。終之時各

置花莒。調聲出經段。

安樂行品也。經段畢。各取花莒

行道。十方念佛畢。上下立我座前。

調聲立。佛前。次後唄

了。眞俗一同蹲居。次前內大臣參進。褰御簾入

御如元。御簾半卷之令抑張之。御座定之後各

復座。次三禮通戒偈。次降樂。

竹林樂。次廻向伽陀了

樂。千秋

次六位藏人撤樂器。伶倫上下退入。

此內公卿少々

爲聽聞。不不起座。

次取末僧起座。取佛前錫杖。授良重法

印。誦錫杖之間。頭弁參進撤花莒。前內大臣傳

之。次六位藏人二人參進撤佛前并僧俗花莒。次

又置花莒。次第如朝座。錫杖誦畢。調聲。良重法印。昇

禮盤。早懺法一座。共行公卿僧衆等行道。宸儀

無御行道。過御前時各可有蹲居。再反者警屈

早過之云々。

今度不及。一座畢又早懺法一座。調聲乘猷

僧都。不改「花莒」通用之。誦畢。頭中將參進撤「花

莒」。前內大臣傳之。公卿僧衆前六位藏人撤之。

次頭中將參進。垂御簾入御。僧衆一同起座。立

座前。自下薦退出。次共行公卿自下薦退出。于

時亥刻許歟。道場事御承仕掃除之。朝座畢時

分。於御末各賜湯漬。有「杯酌」。

廿四日未乙晴。御懺法中日也。着衣冠參內。秀房早

參催人々。今日可有例時之間。各早速可參

仕之由相觸了。僧俗參集後秀房申入事具之由。

着御御服出御簾中。秀房告僧俗各着座如昨

日。頭弁參進卷御簾。牛押張之。僧俗下座蹲居即復座。

今日前左大臣加共行。甘露寺中納言音頭。今日加

伶倫座。橘以緒今日不吹筆簾。簾中親王御方

無御參。次吹調子。黃鐘調。今日御所作御笙。此間置「花莒」。盛事如二

昨日。銀葩僧衆十八賜之。佛前爲學朝臣。次頭中將持參御前

花莒。前左大臣取傳置之。此外散花役。殿上人

隆康朝臣。爲和朝臣。言綱朝臣。基規朝臣。雅綱

朝臣。重親朝臣。秀房。資數。永家。季國。範久。通胤。

次第置之。今日散花役無再反。置了上調子。次惣禮樂。蓮花

拍。次伽陀。重淵。律師。良重。登禮盤。無舞。次供養

文了樂。喜春。樂破。次敬禮了樂。河南。浦。次眼耳段二段了

樂。平變樂。有殘樂。次鼻舌身意四段。次四悔了樂。海音樂。有殘樂。

次經段出御。御行道如昨日。次廻向伽陀了樂。

拾翠。樂急。次伶倫上下退。次錫杖。公意。僧正。其儀。寂末僧取

佛前錫杖授。可誦人復座如昨日。錫杖誦之間

撤「花莒」。御前頭中將參進取之。前左府取傳之。

共行公卿佛前僧衆等前六位藏人撤之。更盛葩。

繪末濃等也。御前頭弁。公卿僧衆不盛葩。賦「花莒」。以下役者同朝座。次早懺法。調聲公意

僧正。一座畢。頭弁參進撤御前花莒。前左府傳之。次公卿

僧衆等前六位藏人二人。撤之。次可有例時。白

地入御。各下座蹲居。次僧衆退。次公卿退。先是

階間掌燈。道場內蠟燭。有明。地上燒松事等如昨

夜。此間令掃除道場。僧衆等於小御所休所。內

內賜天酒。御折等被出之。六位藏人持向之。次始行例時。出御。御簾頭中

將參進。牛卷ノ之。白地不可ノ垂。次共行公卿僧衆等着

座。置花莒儀等如恒。御前頭弁。調聲忍憲。登禮盤。作法。

如例。次下禮盤蹲居。前左府參進塞御簾出御。次

四奉請。每四奉請。末散花。此間令立御座前御。次申念佛

御行道。主殿官人於階。繙素奉相從。次第。次經。阿彌陀經。

律。次合殺間各取花莒。散花。同前。次廻向後唄。散花。此間

各立座前後唄了入御簾中。其儀。次大懺悔。五

念門了撒花莒。役者同前。次頭弁參進垂御簾。次僧衆

退。次公卿退。先下。同前。於御前蹲居如例。各退出。及

深更。今日葩一包十枚。被下之。

廿五日丙申晴。御懺法結願日也。着衣冠參內。以

仕人相催僧俗。今日武家可有御聽聞之由兼

日其沙汰。雖然依不事具無御參云々。御法事

前御葩。金十。銀十。銀綠作花十。薄樣。繪等以上百枚。法華經一部。御香奠等

御進上云々。此外葩御寺々女中衆各進之云々。申

入事具之由。出御簾中。秀房告共行僧衆俗倫

上下次第着座。前左大臣今日不參。甘露寺中納言加共行。頭弁卷御簾半。

各蹲居。先錫杖。結願日如。此。誦之間置花莒。不盛。地葩。

繪。金葩。銀綠作花。薄樣。色葩等。先佛前隆康朝臣。御前實胤朝臣。

前內大臣起座傳置之。此外散花役殿上人同初

日次第置畢。早懺法。調聲良。淵法印。行道。無出。御。共行公卿

僧衆等如例。事訖撒花莒。御前實胤朝臣。佛前

共行僧衆前六位藏人二人。撒之。次吹調子。壹越。調。今日音。

日御所。重治卿兼依仰吹出之。吹出笛。頭景通。

之時置花莒。地葩如蓮。花盛之。佛前隆康朝臣。次伊長朝

臣。持參御前花莒。前內大臣傳之。次共行僧衆

等前置畢止調子。次惣禮樂。迦陵頻破。只拍子。次伽陀。幸淵。律師。

次調聲。承藝。僧都。登禮盤。無舞。樂。次供養文了樂。迦陵。頻急。次。

敬禮了樂。賀殿急。有殘樂。次眼耳了樂。酒胡。酒序。次鼻舌

了樂。同破。有殘樂。次身意了樂。酒胡。酒序。次四悔了樂。德武。

殘樂。有殘樂。入夜之間。道場內蠟燭二所。出御如例。

御行道了入御。次三禮通戒偈。廻向伽陀了樂。王陵。

破。次俗倫退入。先六位藏人。撒樂器。次伊長朝臣參進撒御

前花莒。前內大臣傳之。次六位藏人二人。撒僧俗花莒。次

伊長朝臣參進垂御簾。僧衆退。先下次共行公卿

退。先下戊刻事訖。共行公卿僧衆等各申入御禮。

前内大臣被召御前。僧正二人可有御對面之處。

依御取亂無其儀之由被仰下了。堂莊嚴具

等仰御承仕令調置之。御簾疊等召彼工等如

元可渡之由申含了。抑三ヶ日無爲無事之由。珍

重之由申入。勾當内侍於御末上奉勅答令退

出了。今度可爲御八講之處。當時御料所士依

難參着爲御懺法講。御法事中無風雨之障礙。

每事無爲。叡信之所令然也。

陽祿門院三十三回忌の記

むかし喜撰がすみける都のたつみにあとをし

めて。年月ををくり侍る翁ありけり。年はむそ

ぢにあまりて朝の露にことならず。身のいと

なみにふか草伏見の里にかよひて松の落葉を

爪木にたのみ。柴舟につみて。かのわがいはに

かよひ侍けり。この神な月廿六日にれいのや

うに伏見のさにかよひて侍しに。院の御所

のあたりむま車たちこみ物とる人など所せき

までみえ侍しかば。人なみに立よりてかたへ

の山がつに尋侍しかば。崇光ことし季子故陽祿門院三

そぢみとせの御法事。院のうへゐたちけいめ

いし給ほどもに。良庄攝政殿。美滿准后。その外の大臣公

卿。家々のいと竹にたづさはる人々。けふより

まいりつどひて。あすは舞樂。なべてならぬ見

ごとにて侍べしとかたりしかば。めうもんの

松の陰に立よりて。いはによりふしてことの

やうをおがみたてまつりしに。國師以下五山の長老たちをはじめて三四百人みなくぢき到大光明寺にまいらせ給ふ。うち見るよりまづたうとく涙もつかぶばかりなり。さるのこくに准后まいらせ給ふ。御ゑぼしなをしなり。公卿殿上人車をつらね。びしく見えさせ給。中々をろかなることばはをよび侍らず。攝政殿をそしとてたびぐたづね申さる。さうなく御前へまいらせたまはで。しばしやすらひ給程に。攝政殿まいらせ給。これも御ゑぼしなをしなり。庭出殿にかやうに准后御わたりありて。せめ申されて。やがて御所へつれ申されて御まいりあり。杉殿とかやに入せ給ふ。御すのうちの事はいたく見をよばねども。院のうへ出御なりて。女房たち三位殿をはじめとして廿人ばかり御まへにさぶらひ給ふ。御酒たびたびまいりて。夜なかすぎるほどまでしか

うせさせ給。こまかなることはうけ給りをよび侍らず。そのうち准后は指月庵へいらせたまふ。僧たちみなまいりつどひたるにや。攝政殿は庭田殿へ御出あり。今夜はちかき草の庵にとどまりて。あすのためにつま木たきて。夜一よさむきをねんじ侍も。老のすきぐしさ。いとおかしきことなり。霜夜の草の枕。さらでだにねざめがちなるに宇治の河音たぐいもとにきゝて。空とぶ鴈のつばさも。軒端をすぐる聲々にうちぬるほどもなければ。おき出てながめ侍に。月落からす鳴。横雲しらみはなるほどやま河のさかひあらはれて。いとおもしろく。かゝる所に朝夕あかしくらさせ給ふ御事のいかにからやまとの歌のふせいもをのづからうかみ侍らんとぞおぼえ侍し。又夜なかすぎる程に。おもしろきいと竹のこゑぐ。松の嵐にきおひて聞え侍しを人に尋しかば。

こよひ雨ふりぬべく空もかきくもりたれば。武德樂の千反ふきにて侍る也。女房たちの箏琵琶。殿上人ひとりふたり祇候して夜一よふかせ給とぞかたり侍し。かの女樂の心ちして思やりも心にくくおもしろくぞ侍し。かひがひしく空も晴て御法事ことゆへなければ。げにかの千反のしるしにやといとめでたし。廿七日草のいほりを立いでて御所へまいりて見侍るに。准后もすでにまいらせ給。やがて攝政殿も御まいりあり。みなゑぼし直衣なり。院のうへ御ゑぼし直衣にて。上もなき御輿にめされて寺へいらせ給ふ。公卿殿上人。上北面下北面あまたさぶらひ。やがて攝政殿。准后。寺へまいらせ給ふ。はるぐと山道の松の陰をあゆませ給。あさ嵐のはげしきに御袖うちはらはせ給ふ。霜も氷もいたはしくおぼへ侍し。又宮の御方御輿にて寺へならせ給ふ。やがて一切

經の轉經の事あり。はこをばきやくでんの右の方につみをかる。院出させ給。准后同御着座あり。攝政殿は内々上様にて簾中に祇候すべきよし申されしかども。御着座ありて結縁し給ふべきよし頻に申され侍しかば。これも座につかせ給ふ。國師以下五山十刹諸山僧達四五百人列をひきてたちたり。又所役の僧達まいりて御經のはこを一つつとりいだして院の上准后にいたゞかせまいらす。攝政殿も別勅にておなじくいたゞかせ給ふ。とりつぎは播侍者とかやとぞうけ給はりし。先國師第一のはこをとり。あゆみ出給ふほど樂人舞人一けいろうをうちてさきにまいる。いとおもしろくたうとくまことに佛の御國もかくこそと涙もとゞまらず侍し。松風にひゞきあひて。物の音も所からことにもてはやされてたうとく身にしむ心地ぞし侍し。御經はみな佛殿に

はこびをかる。一切經のはこは數百合なれば時もうつり侍しや覽。其後院佛殿へ御幸あり。攝政殿准后もやがて御棧じきへまいらせ給。左右の廻廊をみなさじきにしつらひて。物見る人ところせきまでいりこみたり。左の方の棧鋪には國師以下の僧たちさぶらひ給。けふは簾中の御所作にて親王も准后も大ゆかに御着座もあるまじきにてありしに。物へだたりては難治のよし准后申され侍しかば。さては又親王もいかでか簾中にわたらせ給べきとてにはかに御座をかまへらる。親王は右方。准后は左の方につかせたまふ。このうへは又御簾をまかるべしとて院も出御あり。攝政殿はからひ申され侍しにや。嚴重の儀式かゝる事なしとぞ物みる人々目をおどろかし侍し。元亨の頃かとよ。後醍醐院西園寺へ行幸ありて中務親王二條の大殿など候はせ給て御倚子上

にて秘曲の御所作ありしぞ近頃のありがたきためしにて侍し。其後はかやうに嚴重の御所作はうけ給り侍らねとふるき人も申されし。いとめでたき事なり。舞はじまるほど所作人ども大ゆかに着座す。地下の伶人は階下にさぶらふ。團亂旋退宿徳のほどは親王も准后も内にさぶらひ給。青海波の時になりて。准后簾中より出給ふ。親王も御出あり。院も御簾をあげて御所作あり。攝政殿はもとより内にさぶらはせ給へば。簾中御祇候あるにや。女房の所作の人々は二條局。新兵衛局。なかの屏風をさへとられたれば。いとはれぐしくまばゆきわざにや。夕日ことのほかにさし入しかば。にはかに軒に幔をひかる。すまふの節にはり筵とて夕日をふせぐ事の侍にや。これらもふるきおもかげなるべし。

左。

團亂旋。青海波。採桑老。太平樂。陵王。

右。

退宿德。白濱。新靺鞨。狛鉾。納蘇利。

笙。

准后。大宮前宰相。經良。國秋。英秋。房

秋。豐原藤秋。同守秋。同氏秋。同量秋。

箏篳篥。

兼邦朝臣。安倍季村。同季英。

笛。

三條一位。大炊御門新大納言。四辻前宰相。

信俊朝臣。景繼。景永。大神景房。同景秀。

琵琶。

今出川前内大臣。今出川大納言。新兵衛督局。

琴。

^{不参}四辻中納言。二條局。

舞人。

左。

近榮。俊葛。重葛。朝春。元葛。

右。

忠春。久景。忠幸。久野。忠興。久主。

青海波の入あやのほど山風も松のひびきもひ

とつに。樂の聲も舞の手も夕日にかじやきて

いとおもしろく。彼花の宴紅葉の賀もかくこ

そはありけめと身にしむ心地し侍し。春鶯囀。

柳花苑など。殿上の舞人のなかりしばかり。こ

ぞの天龍寺の舞よりも猶事しみて。舞臺もち

かぐとして。まひの手ものこりなくとみえ

侍し。採桑老のほど勅祿あり。御すのうちよ

りをし出されたれば。今出川前内大臣これを

とりて舞人にかけらる。例の事なれどもいと

おもしろく。陵王納蘇利もいまだ日くれぬ程

なれば。ことに手をつくして見どころおほし。

日暮るほど事はてゝ。御所へかへりいらせ給。

攝政殿准后やがて簾中へまいらせ給。御盃度

度めぐり。夜なかばかりまで御祇候侍しにや。簾中の事は人のしるべきならねばしるすにをよばず。

同廿八日。けふは隆座拈香などなり。いづれも國師一人して。申させらるゝとかや。事の儀いとたふとし。准后はかねてより寺にさうらはせ給ふ。親王攝政殿准后などみな院の御ざしきへまいらせ給。御願文よみあげられ侍し。たうとく涙もをさへがたし。准后かやうに申させさせ給事のめでたさ。いにしへも例あるまじきまで故陽祿門院の御くわほうのいみじさ。後の御名までもかやうにありがたきためしなれば草の陰までもさこそうれしときかせ給らめ。雪のうちにたかうなをもとめ氷の上にうをを尋しむかしの孝行の志もこれには過じとぞおがみたてまつりし。大かたおりふし世もおさまり弓矢を袋にし馬牛を山にかへ

す程の御代のめでたさ。鳥羽白川より此かた。これほど國もしづかにめでたき事はなかりし事とぞ物見る人々も申あひ侍し。これひとへに准后左大臣御代を輔佐し申さるゝゆへ也。攝政殿も九代の朝につかへて。五代の執政にてわたらせ給うへ。太上天皇いまだ坊にてわたらせ給し時。皇太子の傳にて。攝祿の後までもたびぐゝ御車にもまいらせ給しことなれば。むかしの御なじみあさからず。いまもかやうに申御さたあるにこそ。さても此伏見殿は二代の御名をとめられたるうへは中にをよばず侍れども。むかし伏見の修理大夫白河の雪みの御幸の時。月毛の馬を十疋まいらせ。金銀の御膳の供を念よりいたし。色々の装束の

音數人にもたせて雪の上をあよばせられたるなどふるき物語に侍にや。そのうち京極大師實殿御管領にてありしを白川院へまいらせ

られて代々の御門ごとに逍遙の御山莊にていまにつたはり侍とぞうけ給る。都ちかき名所は嵯峨。大井河。宇治などこそ世にきこえたれども。みなかゝる御ながめのするおもしろく柴つむ舟の庭を行ちがひなどする事。いとためしなき眺望にて侍るなり。この程の事人の物語をとりあつめてしるし侍れば。かたくなにおかしき事どもおほかるらん。もとより山がつのしわざなれば。御らんじゆるされ侍べしとなり。

群書類從卷第四百三十

釋家部六

仁和寺諸堂記

仁和寺。小松天皇御建立。始寬平法皇御時被

供養云々。別當所司六人。

圓融寺。圓融法皇御建立。永觀元年三月日供

癸未

廿二

養。別堂眞乘院前大僧正也。此人門跡相傳也。

所司六人。

圓教寺。一條院御願。長德四年正月廿二日供

戊戌

養。別當上乘院前大僧正。所司六人。

圓乘寺。後朱雀院御願。不被之。號燒堂。所司

三人。

圓堂院。寬平法皇御建立。本者被造大內山。

後被渡仁和寺。

觀音院。式部卿敦實親王建立。所司三人。

遍照寺。大僧正御建立也。別當上乘院前大僧

寬朝

正。所司三人。

已上七箇寺。三綱等都合卅人也。以彼輩號

卅人所司。合勤仕仁和寺以下堂々寺役雜事

等也。皆是御室侍也。惣在廳以下輩也。

小松寺。有大聖院御所西邊。今者無基跡。光

孝天皇御願歟。有此號。

神應寺。有同邊云々。然而見其所之人。今者

無之。仍不審也。今所殘之千手堂號西千手堂。此堂

歟。將又別堂歟。未尋明之。

已上二箇所之内。本寺之號。何所哉。同可尋之。件邊當時號寺庭也。

圓宗寺。後三條院御願。天台法華最勝二會被

行之。有豎義。此内講堂。灌頂堂。常行堂。五大

堂。法花堂。安置本願聖主御誓狀。行常行三昧。

香隆寺。寬空僧正之跡也。今無基跡。

北院。北院大僧正濟信。建立。代々御室御本房

也。本尊大師御作藥師也。

轉輪院。奉爲鳥羽院母后。被造立。白川院御

沙汰被造之。當時御室御進上也。當院無庄

園。一向以諸國封戶被宛寺用之間。上古者

無懈怠。及于末代。諸國司皆對捍之故。全分

無寺用。顛倒畢。御佛事者。於法金剛院南御

堂被行之。

法金剛院。待賢門院御建立。御室御沙汰也。每

年被行一切經會。有舞樂。

佛母院。鳥羽院御建立。在于觀音院灌頂堂西。

御室御沙汰也。

南院。高野御室御建立。

大教院。後三條院御女一品宮御建立。經年序

之間。破損之時。北院御室令建小堂給。故被

行御佛事之所。前大僧正眞惠申請此所。破

却之。建私房。號金剛幢院。

無量壽院。高野御室御建立也。其内又御母儀

北政所御堂有之。號新御堂。

大聖院。紫金臺寺御室御建立。當時御所也。本

尊不動毗沙門吉祥天。

鎮守。始者被奉勸請熊野若王子。北院御室

御時。被勸請三所權現。當御時被奉請十二

所。以外被奉貴敬也。

紫金臺寺。此御堂。初者被立西山物集庄。其

後被渡此寺内境畢。依當院御建立。五宮有

紫金臺寺御號。御平生之間。上下兩方有御堂。

有御所。上號勝莊嚴院。下者號紫金臺寺。共
以有殊勝御所等。被行迎講。御入滅之後。雖
荒廢。基跡猶不失之處。寬濟法印拜領之後。先
上御所并勝莊嚴院燒失了。其後又下御所并
紫金臺寺燒失了。然間於今者無基跡。

蓮花心院。八條院御建立。當時安嘉門院御沙
汰。

蓮花光院。般富門院御建立。被奉讓宮僧正。
次被讓無品親王。當時道融僧都傳之。

勝功德院。高陽院奉爲姬宮。被建立之。

光明壽院。後高野御室又申光明壽院御室故御室御建立。最後御所也。本者仁

隆法印房也。

成就院。大僧正寬助。建立。本者號善巧房。代々
御室御沙汰也。而寬濟法印申預之後。讓與實
瑜法印之處。燒失了。

教王院。最初建立可尋之。御室御沙汰。本堂
舍破損了。然間故御室御時。被建立一間四面

小堂也。

青蓮寺。建立之由緒可尋之。攝津國賀嶋庄此
寺領也。而大相國禪門公經。申賜爲私領。其替
伊豫國如形之地被進之。然而如無云々。

蓮華寺。號周防堂。鷲頭庄此堂領也。今皆破損
之間。其勤被移。本寺內艮角不動堂。以青蓮
寺二箇所各六人也。三昧十二人自昔被勤。北院夏

衆也。周防堂號者。若周防國司建立歟。將又鷲
頭庄之故歟。可尋之。

圓樂寺。成典僧正建立。代々門跡相承之後。覺
紹法印讓于超覺律師。

華藏院。三品聖惠法親王傳領。讓于宮大僧正
寬曉。其後无可相傳之仁。被讓紫金臺寺御
室了。然間燒失了。其後經多年之後。大僧正
定豪。無當寺之住坊之故申領之。建立房舍。
當時定親法印沙汰也。

寶淨院。嚴濟法眼圓宗寺執行。建立之。其後三宮僧正

信證住給。仍號堀池僧正。其後今者御室御領也。堂舍房等皆破損失了。處殘只多寶塔一基也。

寶蓮院。本者稱齋院御堂。何時齋院哉。可尋之。中古以來號寶蓮院。覺成僧正補別當被沙汰之時。始被號此名也。當時者前大僧正覺教沙汰也。寺領四五處有之。

練行院。建立之始可尋之。御室御沙汰也。有寺領等兩三所。然間久無修理。堂舍顛倒之剋。以件堂古材木被寄北野社毗沙門堂料了。此事覺寬法印沙汰云々。本佛被弃置庭上。給不便事歟。改佛陀堂爲天等堂之條如何。

上乘院。大御室御乳母尼建立云々。佛者定朝作。大御室御供養。陰陽師晴明地鎮云々。

淨光院。此所者昔寬忠僧都之跡云々。然而猶不分明。委可尋明之。次第轉々爲御

室御領之間。故御室御時被相傳西院了。仍當時者。覺教僧正領也。被寄于池上千手堂云々。

西院。建立可尋之。印性僧正被傳之處。故御室御領被相傳池上淨光院。被奉居。故宮僧正道尊。其後宮御傳領。當時大政大臣僧都道融沙汰也。

威德寺。白河院御寵人東御方。俗號祇園女御。件人建

立。本佛百鉢大威德也。住坊者此堂西也。彼東御方被作之。後讓于養子禪寬阿闍梨。安藝阿闍梨云

云。其後實任僧正傳領。門跡相傳也。住坊者當時院主實助法印傳領之後燒了。

心蓮院。世毫法印建立。其後門跡轉之。隆禪僧都居住之所。入滅之刻號有契約。房圓法印傳領之。

慈尊院。南岳房僧都濟暹建立歟。代々相承至于隆遍。而彼法印入滅之剋。讓于寬俊僧都之

處。最寬法印號有由緒押領之。入滅之後。寬俊返。被入滅之時。讓于賢隆法印。

相承院。成就院大僧正建立歟。次第相承之處。當時俊嚴法印傳領之。

保壽院。本號平等房。永嚴法印房也。次覺成僧正。次道弘法印。當時宮法印道守令傳領之給。

尊壽院。和州寬通忍辱山僧正房也。其後定遍僧正傳領。

宗遍法眼。真遍僧都。次第傳領歟。故大僧正長嚴被加修理。真遍爲門弟之故歟。可尋之。

大教院北房。私號遮那院云々。仁證法印本房也。爲公家御祈願處。申寄阿闍梨一口者也。

祐尊法印。道寬法印。次第傳領。當時隆審法印傳領之。

淨名院。建立誰人哉。當時誰人領知哉。可尋之。

慈雲寺。攝津國慈雲寺付此房之間。號彼名

也。覺隆阿闍梨。覺朝律師。靜朝法印。行遍僧正。被傳領之處。當時讓與教遍僧都了。

菩提院。有真僧都建立。讓于行宴法眼。其後隆憲僧都。行遍僧正。當時讓于寬耀法印。

尊勝院。快禪律師舊跡也。尋寬阿闍梨傳領。其後依無修治之人。無基跡之間。行遍相傳取之後。被建立房舍者也。

西方院。真幸律師本房也。讓于祐尊法印。次尊遍僧都傳之。當時定位僧都傳領之。

理智院。建立人可尋之。忍辱山僧正傳領。勝遍律師。海惠僧都。良遍法印。忠遍法印。次第傳領之。

相應院。建立人可尋之。能覺法印傳領之後。讓于隆憲僧都。次禪覺法印。道禪法印。當時隆助僧都傳領之。

南勝院。信肅律師本房也。讓于能覺法印。次寬瑜法印。其後七條大僧正長嚴傳領之。當時清

嚴僧都領知之。

勝寶院。隆曉法印。貞曉法印。道勝法印。次第相承者也。

嚴淨院。宗範僧都房也。寬瑜法印。寬俊僧都。次第傳領。當時者公助僧都傳領之。

淨定院。本者號淨定房。其後院號也。本主隆眞阿闍梨。任經僧都傳領。讓于行寬法印。當時勝禪僧都歟。

功德院。本者號功德房。今爲院號。覺曜律師傳領居住之。其後讓顯耀僧都。次讓海惠僧都。其時燒失了。其後成耀律師傳領之。建如形小房。當時濟尊律師住之。

皆明院。堂舍住房等今者無之。本主者皆明房阿闍梨寬覺云々。

護持院。練覺法眼房也。其後覺兼阿闍梨。次範性阿闍梨。無程逝去之後。嚴禪少納言。兩年領知之。其後賢清僧都傳領之。後相傳釋迦牟

尼院房了。仍禪性法眼領知之。

釋迦牟尼院。公延僧都房也。次禪性法眼傳領之處。相傳護持院。仍其後賢清僧都領也。當時隆澄法印傳領之。

花嚴院。景雅法橋房也。宗信阿闍梨傳之。其後讓于定顯法眼了。次讓定成法眼之處。定成相交在家。離當寺之間。沾却于松殿入道殿祇候女房了。其後女房又沾却佛師法印院賢之間。院賢號充沒後之追福。寄聖禪已講。建立常樂院本名樂生院了。當時彼已講沙汰之。

往生院。建立人可尋之。寬杲阿闍梨房也。其後慶忠法印傳領。又勝覺阿闍梨領知。建房造堂。自慶忠法印之手。讓得歟。可尋之。勝覺逝去後。忠遍法印領知之。後高野御計也。其後堂沾却歟。今者無基跡。

本敎院。慶宗法印房也。讓與道寬法印之處。彼法印沾却了。今者無基跡者也。

光明院。增遍僧都也。其後長基法眼傳領之。今者無基跡。

金剛幢院。此地本者大教院也。而覺寬法印申

賜之。相遇于眞惠僧正。相傳于嵯峨邊領地

了。僧正取之後。造住房之間。令渡本堂。巽

角了。仍止大教院號。今始號金剛幢院也。當

時太政大臣僧都道融傳領之。今者燒失畢。

眞乘院。此所者修理大夫顯季卿建立寂勝院

之時。此所造房舍。住子息覺顯律師。其後讓

于長覺阿闍梨之處。彼阿闍梨相交在家。之

後。雖讓于印性僧正。雖然不常住之間。房舍

破損了。其後覺教僧正被造之後。以此所號

眞乘院。

五智院。八條院女房冷泉局建立也。其後讓于

養子行守法印之時。號五智院者也。當時者

覺助法印傳領之。

惠命院。此所者紫金臺寺御堂御時被作之。

賜覺延阿闍梨之處。彼阿闍梨籠居延遁之間。

讓于甥隆暹法眼之間。父長暹法眼多年住

之。其後隆暹一代令領知之處。隆暹逝去之

剋。寬濟法印者依爲。故覺延阿闍梨弟子。稱

有由緒押領了。院號者自本雖被定置。爲

在家之間不稱之。仍今有此號。然間燒失了。

淨菩提院。

此所者被成俊圓城房之建立也。奉寄

進御室御領。仍北院御室後高野御室兩代。常

有御出。成俊女子

周防入道能蓮妻

傳領之。致沙汰。其

後子息澄盛僧都沙汰之。逝去之後讓于隆快

法印。法印又逝去。讓于經助法眼。

安養谷

號觀音堂

無院號歟。建立人可尋。靈驗所也。

寺內堂舍等。心之所存粗注之。此外大小諸

房。或有堂。或無堂。住心定院號。然間近來處

處不能注之。所謂

眞光院。覺瑜法印房。

寶持院。親寬法印房。

律乘院。定顯法眼房。今者無基跡。

自性院。故理範律師房也。其後俊性法印傳領

之。其後始號自性院。近來事。

寶乘院。(最源)濟元法印房也。件所者先師岳東院

僧正被生長之處云々。今者無房舍。

仁治三年六月廿三日被注之。今月爲禪定

殿下御祈。祇候一條室町御所。其間向西

郊之所。有此案文。且披見之書寫了。一條

法眼被注也。

深賢

件草本。法眼入滅之後寫阿彌陀經。送葬

家了。仍此本爲一本書歟。故人之志哀傷

之。

以深賢法印御自筆寫之。

文祿二年二月九日 惠命院僧正亮淳

山城州葛野郡楓野大堰鄉廣隆寺來由記

夫惟慈雲起西天。法雨露東土。漢帝感夢。白馬未經。自時厥後。半滿之教區分。大小之乘竝驚。我聖德太子降誕日域。玄教聿宣。白業資始。以故普天之下咸沐聖澤。率土之濱廣植佛種。興法流行無非聖德洪恩。救世方便偏賴上宮峻德。大哉至矣。不可得而稱焉。粵稽廣隆事跡。推古天皇十二年甲子秋八月。太子語良臣秦川勝曰。吾前夜夢。此去北十餘里。至一勝地。楓林鬱鬱。香氣芬芳。於彼林中有大朽木。五百賢聖來集此處。讀誦般若理趣分。或天童自空飛來。以妙香妙花。供養諸賢聖。或自其朽木放。大光明。忽發微妙音聲。演說無上妙法。於此林中。汝率親族待吾慰勸。川勝拜稽曰。臣食邑與夢相符。早須歷覽。太子唯々命駕。川勝欣然前導。此夕宿泉河濱。太子謂左右曰。我俎二百五十年後

有一莖莠。建寺弘道大興佛法。是我後身也。

二百五十年後者。丁當其弟子等傳法相承。須佛教繁興也。

越翌日。屈兔途橋。川勝眷屬等。各獻調膳。

於太子。其侍從臣及輿僮等二百餘人。皆悉飽食。

太子大悅。此日抵大堰鄉。徘徊顧瞻。恰如前夢。

楓林之中有大桂樹。異香芬馥。其樹中虛有小寶。

閣。光明燦爛。尋常衆蜂群聚喧發奇聲。其邑童子。

拂逐不去。諸人異焉。太子覽之。則千二百大阿。

羅漢集會。演說法華勝鬘維摩諸大乘經。只因機。

見不同。凡夫見之則爲衆蜂。太子覽之則爲賢。

聖。於是太子假造宮殿。稱楓野別宮。太子曰。

我相是攸。地靈形勝。南豁開朱雀地渺々。北閉塞。

玄武峰峨々。東有青龍河。西通白虎路。四神相。

應。擁護北闕。實是扶桑無二勝境也。我俎三百歲。

後有一聖皇。再遷都於此。興隆釋典。苗裔綿々。

不墜舊軌。須知是我後身也。今平安城是也。太子創當寺時預記當

來事如。卽以厥事奏聞。皇帝遂命秦川勝建蜂

岡寺。廣隆寺是也。以自新羅百濟所獻之佛像等安置。

堂宇。以寺前水田三十町。寺後林野六十町。喜。

捨于當寺。其餘寺田若干畝。別有記錄。以假宮。

新爲梵宮。故號桂宮院。誠是當寺者。北京最初。

伽藍。首傳佛法之靈區也。由是永祝聖壽萬。

歲。偏祈台齡千穗。更希海晏河清。八紘昇平。風。

調雨順。萬民康樂云爾。

安置廣隆寺三尊記事。三尊安置一厨子。

金銅彌勒菩薩像。坐像高二尺八寸。

推古天皇十一年癸亥。自百濟國獻之聖德太子。太。

子於小墾田宮。賜之秦川勝。此像靈驗不可思。

議。恭敬尊崇人無不成願也。日本紀曰。推古天。

皇十一年癸亥。皇太子謂諸大夫曰。我有尊佛像。

誰得是像以恭拜。時秦造川勝進曰。臣拜之。便。

受佛像。因以造蜂岡寺。

金銅救世觀音像。坐像高二尺二寸。辟如意輪也。

推古天皇廿四年丙子。秋七月。自新羅國王遣使。

奉獻。此像放光時々有怪。太子命秦川勝造曰。佛有靈輒不可垢。宜安置清淨堂。不得恣拜。俗之癡人若有觸犯。彼必被禍。護法之神。毗沙門王。不應爲善。詳于聖德太子傳曆川勝奉命安置蜂岡寺。垂錦帳致尊崇。自爾以後。爲敬佛之良範。垂錦繡帳。蓋始此矣。

檀像樂師如來。立像高三尺。

山城州乙訓郡有一字社。號乙訓社。今向日明神是也。昔

入西山探薪人暫憩此社。社前有一神木。經年

樹枯。彷彿株杭。時々放光。憩社人以彼樹須

臾間造佛像。唱南無藥師佛。安置此社。其人立

失所在。故知。此像向日明神權化神作。靈異不可

思議。黑白男女。貴賤老少。恭敬崇信。增深。持驗不

爲不多矣。桓武天皇御宇延曆十六年丑丁五月五

日。此像忽放瑠璃光明。時人或見之。或聞之。太

驚耳目。僉曰未曾有也。仁明天皇御宇。有一宮

女。依此像加被力入內。忝被寵遇。剩爲后妃。厥

後依勅奉之願德寺。清和天皇御宇貞觀六年

甲天皇不豫。勅廣隆寺道昌僧都加持。僧都奏曰。

傳聞西阜願德寺藥師佛。靈應寂勝。只願奉此尊

像當寺奉祈聖壽云々。天皇速下勅。請尊像於

當寺。於是向日明神追隨衛護。垂跡當寺。奇瑞

儘顯。僧都卜七箇日修法。上疾立癒。上大悅。卽

以僧都爲權律師。同御宇貞觀年中。大井河水

暴漲。欲流入。帝都。鄉民難防遏。群臣議曰。制

止洪水。非人力所及。不假神咒。爭降河伯。

天皇聞之。勅道昌僧都。令祈此像。僧都修法。

洪水時減。帝都人忽免溺水難。然後裂分其流。

爲廣隆寺水路。至今村民曰。廣隆寺井手。天

皇褒稱道昌僧都。擢法眼和尚位。天皇叡感

之餘。竊准古像。更造新佛。贈願德寺。留此靈

像。永置當寺。由是願德寺苾芻等。以可還古

佛事。雖頻奏聞。朝廷以有永置廣隆寺之聖

詔。無由重奏。徒留古佛座光於願德寺。以新佛

安彼座光上。然彼座光搖動。新佛不安。唯留座光不安。佛像故號座光堂。由是當寺藥師如來。唯闕座光。安置案上而已。爾後雖佛閣法具修。再造莊嚴盡美。座光只仍舊貫。不加修治。良有以哉。又貞觀中。青天無雲。赤日涉旬。大旱炎蒸。草木枯衰。故勅道昌僧都。於藥師如來與木嶋明神。令行法雲。僧都於是啓建壇場。懇禮藥師如來。且詣木嶋加持池水祈雨。卽天油然作雲。沛然下雨。□大悅黎民。林野三條院長和三年^寅五月五日。如來不異延曆年中。又放光明。時日如合符節。其光明遍遐邇。庶人敬異。由是五月五日爲拜謁日。貴賤老幼。皂素男女。信嚮增深。靈應儘顯矣。中此時主上^{於金堂東新造宮殿爲皇居矣}不豫。於是期七箇日。主上每日禮謁。叡信甚深。願心鄭重。以故上疾乃愈。誠是求長壽得長壽。求富饒得富饒。金文豈容疑乎。加旃長谷寺觀音讓末世之利益於彼如來。誓願寺彌陀感

伽藍之再興於此尊像。台嶺源信刻千如來。遂生安養素志。神護文覺抱獻花誠恭慕如來靈應。然又爲日域七佛藥師第一^{號善名稱吉祥王如來}。便是當寺金堂本尊也。雖振古以彌勒佛爲本尊。清和天皇御宇。依道昌奏。以此如來永爲當寺本尊。常關塞佛龕扉。若開佛龕又閉扉。則每度勅封被染宸筆。然而歷代聖主行幸當寺禮謁如來。成就勅願事也。聖武皇帝下詔於當寺。被始行傳法會以降。清和天皇重繼芳躅。再興同會。加之又下詔被行永代藥師供養法。然喜捨修補佛閣之料也。村上天皇下詔於當寺。被修春秋讀經及每日長講。然前代讀經。則春秋二時。延百僧於帝闕南殿。令讀大般若經。百僧中又命二十僧於御殿。令讀仁王經。^{清和陽成}貞觀皇帝四時被修焉。元慶皇帝踐祚後。春秋二時被修焉。^{杜上}今上皇帝有勅。永於當寺勤修上件法會。故每四時至今修焉。今上皇女御

以丹後國志高庄而爲藥師如來燃燈之料也。

鳥羽法皇保安年中行幸當寺禮謁藥師如來。

以唐門坊爲皇居也。有感夢瑞以故爲貽叡志於後葉。

下詔被修春秋二時八講寄附晝夜供香花

燈料也以近江國善理新庄爲八講料以同國

和太庄爲香花燃燈料以同國森尻庄爲安

居僧供及後戶夜燈料也重以河內國松原庄被

添永代藥師如來供料焉後嵯峨院被修法

華會被獻金泥藥師本願經一卷官符院宣武

家御教書等悉收庫藏不遑枚舉想是當寺本

尊超出餘尊歷代天子臨幸此地良有以哉。

安置當寺三尊外諸佛諸菩薩等記事。

日光菩薩月光菩薩十二神將像。

此諸尊者後冷泉院御宇康平七年_辰丹後守

藤原資良依成願造焉供養諸尊導師法性寺

座主仁暹大僧都造諸尊像佛工長成法橋也此

菩薩十二神將靈驗奇特不可思議也。

十一面四十手觀音像。立像。高八尺。高

不空羼索檀像。立像。高一丈七寸。春日造焉。

聖僧文殊像。坐像。高三尺一寸。道慈和尚造之。

不動明王像。坐像。弘法大師造之。

都宰漫茶羅一幅。以蓮糸造之。

推古天皇三十一年_{己未}秋七月自新羅國達率

奈未智來朝獻之。詳于日本紀。

十一面卅手觀音像三軀。一坐像。二立像。各雖有堂宇。堂宇零落後奉之金堂。

廣隆寺內諸堂諸院事。

大講堂。五間四面。

丈六阿彌陀如來像。

大安寺僧賢證造焉。澄一。古德曰。安置九體如來而

表九品。今如來是其隨一。而下品下生像也。其

餘今也則亡。三條院御宇長和元年_{壬子}源信僧都

夢中有入告曰。欲禮極樂世界真彌陀佛。可

禮廣隆寺繪堂丈六尊像。以故僧都來于當

寺。瞻禮尊像。手親一刀三禮刻二尊像。像成後。自同年九月十一日期三箇日。晝夜修聲明念佛。至今永行焉。別有記錄。

虛空藏菩薩像。坐像。高六尺五寸。道昌僧都造之。

地藏菩薩像。坐像。高六尺五寸。道昌僧都造之。

不動明王像。惠亮和尚造之。

吉祥天女像。賓頭盧像。

常行三昧堂。三間三面。

觀音勢至二菩薩。立像。高各一尺六寸。

阿彌陀如來像。坐像。高三尺。

摩多羅神像。爲念佛守護神。安置于後戶也。

十輪院。

地藏菩薩。號埋木地藏。靈驗殊勝。別有記事。

三重塔婆一基。

寶塔院。塔前有五輪石塔。聖德太子書寫五部大乘經納之。

五重塔婆一基。安置阿闍寶生彌陀不空諸尊也。

法華三昧院。

普賢菩薩像。大江音人依願造之。

新堂院。

釋迦三尊像。

尊重院。

藥師如來像。

阿彌陀如來像。

平等寺。雖在寺外。焚毀以後造立寺內。

丈六千手千眼像。葛原親王依願造之。

四所靈像各一體。靈驗記錄。別有之。

桂宮院。有八角堂。太子自運土木經營。安置太子手刻如來像。以爲本尊。又有手刻肖像并隋煬帝所獻

阿彌陀如來像。

安養寺。

安養堂。五間四面。以板葺之。

推古天皇御宇。秦長倉多牟部建之。最初名德願寺。嵯峨天皇改之名安養寺。又名優婆夷。

尼寺。

尊學院。推古天皇依置桂宮院西。勅

十一面觀音像。

實相寺。

丈六盧舍那佛像。

正觀音。

毗沙門天。

於實相寺有東西南北中五箇院宇。眞濟僧正建之。爲紀納言等一族氏寺也。本尊三軀之中。旃檀毗沙門天者。弘法大師手刻。擁護佛法靈驗惟夥。與樂自在尊天也。此天獨存。餘二尊今也則亡。

隆城寺。又名紀伊寺。奉爲孝德天皇。而秦川勝弟和賀建焉。

丈六釋迦牟尼如來。左右有二菩薩。

右外別院并諸國末寺等別記之。

經藏一字。收三大藏經。

寶藏二字。南北有之。各高三丈。

庫藏一字。太子什物。笏。扇。團扇。脇息。寶劍。麈尾。斧。矢。并伎樂裝束。及舞具足。公文。重書等納焉。

鐘樓一字。高三丈。

銅鐘一口。少納言入道信西爲銘。御室法親王書梵字。

夫廣隆寺者。上宮太子濫觴之。秦河勝草創之。本朝之佛法爰始。此地之繁昌被今。靈驗奇異。言語道斷。事在前紀。謂イ不須復說。於是久安六年正月十九日。仁祠忽逢回祿之災。映イ住侶空隔。欒巴之術。雖悲靈寺之爲灰。唯感驗佛之免烟。方今佛閣僧院。鐘樓。經藏。悉尋基趾。新加修復。故銘洪鐘。卽作銘曰。

是氏呈巧。鎔範既成。

朱火吐焰。赤銅鍊精。

雄龍舉首。鯨魚發聲。

從風夕報。和霜秋鳴。

聞有頂上。達無間城。

菩提曉至。忘想眠驚。

速待三下。利益四生。

宜成法器。 乾稚操名。

摠門一字。

金剛力士像各一軀。立像。高一丈一尺。鞍作鳥作。

額一箇。廣隆之寺。古文字。太子染筆。

中門一字。

多聞天持國天等像。立像。各高一丈二尺。

八大夜叉像。

東大門。

西大門。

廻廊五十二間。

西廊內搆上宮王院。安置聖德太子像。便是太子手刻也。傍安太子手刻二臂如意輪像。又有弘法大師肖像。道昌僧都肖像。各手刻也。並置歷代天皇名簿焉。累代聖主有叡信故。以黃櫨染御衣。被贈。太子像至今有着用也。庭前置金燈籠一箇。點燈。以近江國馬枅庄爲常燈料。

護摩堂一字。三間四面。道昌僧都建之。安置五大明王像。咸僧都手刻也。至今不動明王像現存。其餘四大尊無之。

闕伽井一字。

浴室一字。

政所廳屋一字。

本尊佛餉大炊屋一字。

食堂一字。三間四面。安置毗沙門天像。

三面僧房七十二室。各隔三間。

小子房七十二室。各隔三間。

四方築垣合三百十五丈。

妙音天叢祠。在池中嶋。池形作心字。太子自作之云々。

鎮守三十八所。

醍醐天皇延喜年中。大別當增命以三十七所護法神之繪像。安置一社。永爲鎮守。鳥羽院御宇。加秦大夫爲三十八所也。拜殿一字。供花堂一字。御子宿所一字。華表等有之。

奉勸請三十八所諸神。鹿野男。正一位。丹波國。香取女。正

一位。下總國。鹿嶋。正一位。伊勢內宮。熊野。紀伊國。大酒。正一位。住吉。男。正一位。稻荷。男。從二位。布流。正一位。春日。男。正一位。大和國。大神。男。正一位。葛木。男。正一位。垂冰。女。正三位。播磨國。熱田。尾張國。多度。伊勢國。攝津國。梅宮。女。氣多。能登國。氣比。男。正一位。月讀。男。正一位。賀茂。正一位。松尾。男。正一位。八幡。木嶋。女。正一位。金峯山。大和國。比叡。日吉大宮。比良。男。正一位。愛宕。大和國。白山。飯道。近江國。大原。高天。大和國。弘瀨。大和國。神野。諏訪。男。正一位。櫟谷。平野。男。正一位。秦大夫。小德位。大花上。木嶋明神者。和光神德廣大。隨人心所欲得。洒甘雨。自在施。成稼穡豐樂。明神歡喜則無旱潦災。蒼生不信則有疾疫憂。由是黎民敬畏。聖主尊崇。朱雀院御宇承平六年丙申十月廿三日自正五位上授從四位下。爾後授正三位。正二位。一條院御宇長保五年癸卯十月廿八日授從一位。後朱雀院御宇長久四年癸未五月十日授正一位。宣旨在此寺庫。拜殿一字。御供所一

字。御子宿處一字。華表瑞籬等有之。大酒大明神者。秦始皇之祖神也。仲哀天皇御宇功滿王來朝而奉迎之。神異不爲不多矣。以故朱雀院御宇授從三位。同御宇天慶四年辛丑五月十五日授正三位。後冷泉院御宇天喜三年乙未十一月廿日授正二位。同御宇治曆四年戊申四月廿五日授正一位。宣旨在此寺庫。飛來天神者。通三國靈神也。爲當寺三論守護自新羅國飛來之事。依日藏上人感夢而勸請當寺。明神容貌白髮老翁也。木枯明神者。清和天皇御宇。奉勅自乙訓郡迎藥師如來時。向日明神垂跡。當寺槻木。槻木俄枯。故名木枯明神。厥後枯木再榮。誠希有祥瑞也。當寺有五寺號。蜂岡寺。

太子始降臨此地時。千二百阿羅漢演說諸大

乘經。凡夫見之則爲衆蜂。故名云蜂岡寺。

秦公寺。

秦始皇帝苗裔秦川勝奉太子命創建當寺。故名云秦公寺。

桂林寺。

太子降臨此地時。大桂樹空虛中現小寶閣。光明燦爛。故云桂林寺。

三槻寺。

此寺雖有萬木。向日明神垂跡槻木。其木初枯後榮。以有此三奇怪故。云三槻寺。

廣隆寺。

廣隆者。秦川勝實名也。川勝奉命創建當寺。有功勳。故以實名爲寺號。

秦氏系圖

秦始皇帝——胡亥皇帝——孝武皇帝——

本_イ三區宋孫王——法成王——功滿王——

融通王——普洞王——酒秦公——

意美秦公——忍秦公——丹照秦公——

河秦公——國勝秦公——川勝秦公——

自秦始皇帝至小德位太花上秦造川勝廣隆卿。已上十五代也。仲哀天皇四年乙亥_{丁後漢獻帝興平二年}。秦始皇第六世功滿王初來日域。儲置融通

王。然後歸漢土也。時融通王分置秦孫於諸

國。始令養蠶織絹也。應神天皇十四年癸卯扶

桑始有絹綿事業。仁德天皇詔曰。秦王_{普洞王}所

獻糸綿絹綾之類。始觸朕膚。柔軟溫煖。自今

以後。呼卿姓曰波多。_{秦者膚也。}今秦字訓波陀。依

聖詔也。

想當寺者。聖德太子八所大伽藍隨一。而三論稟

承之招提。大乘相應之勝地也。高麗慧慈法師。爲

弘文殊龍樹教法。持經論來日域。聖德太子於

桂宮院八角堂觀覽彼經論焉。蓋密宗者。道慈和尚入支那而始傳求聞持法。的々相承遂傳道昌僧都。僧都隨弘法大師。天長年中受密灌以來。至今酌青龍之餘滴。顯密兼學靈壤。法輪常轉道場也。當初推古天皇廿七年己亥太子到蜂岡。建塔中心柱。定常住僧十員也。太子始到此地。預記未來曰。吾殂後有一釋氏是我後身也。便是當寺中興道昌僧都當此記符。誰容疑於其間乎。天長皇帝勅道昌僧都爲唱導師令修佛名懺悔於宮中。爾來數十年來勤修于殿上。厥後永爲軌範。於廣隆寺勤佛名會。貞觀帝召道昌僧都脩上宮之舊儀。置定額供僧十員。貞觀十三年被宣下當寺官符曰。當寺之住侶被準卿相云々。道昌僧都率十員衆僧孜孜修法焉。伏惟當寺鎮祈帝祚之長久。兼又修先帝冥福也。曾延當時僧侶於朝廷。勤文德帝七七齋會。然後請彼僧侶於東宮。期三箇日令讀大般若經。誠是希現世安穩後生善處。叡慮也。近

衛院御宇久安六年庚午正月十九日。當寺佛閣僧院等焚毀。厥後經十有六年。二條院御宇。勅武藏國刺史右金吾信賴而令再造當寺。已經五年。殿堂門廡庫廩庖湏。咸皆具備。改舊時觀。廼涓吉日良辰。永萬元年乙酉六月十二日庚寅。設供養法筵。勅使院使着座。公卿武家衛護。其儀尤嚴。別有記錄。御願文曰。

夫廣隆寺者。聖德太子經始之砌。醫王善逝恒轉之場也。謂其崇重。則漸覃五百載之星霜。思彼靈驗。又普滿三千界之國土。佛法恒轉之勝地也。善根繇是繁昌。僧侶常住之仁祠也。香華敢無斷絕。然間久安六年。艷陽初月。寺中有災。忽遭回祿之殃。炎上揚焰。難施爇巴之術。梵宇雖化孤煙之色。靈像適全滿月之容。彼時。

仙院殊降。綸言或課國宰。新勵土木之功。或勅寺家。徐盡輪奐之美。其後時代相遷。更泥締構之勤。光景屢轉未遂。供養之志。今抽清淨心

之懇誠。奉仰瑠璃光之弘願。仍建立檜皮葺七間四面金堂一字。奉安置本尊樂師如來像一軀。金剛彌勒菩薩像一軀。金銅如意輪像一軀。八尺十一面觀音不空絹索等像各一軀。等身文殊師利菩薩像一軀。同十二神將像。但件佛菩薩等者。往古靈佛也。如元安置。殘以歸依。建立五間四面堂一字。奉安置一丈六尺阿彌陀如來像一軀。一丈六尺地藏虛空藏等像各一軀。等身不動明王。吉祥天女。頻頭盧像各一軀。謂堂舍。謂門廊。一寺莊嚴數字造畢。三間三面常行堂一字。安置三尺阿彌陀如來。一尺六寸觀音勢至等二菩薩像各一軀。迴廊之內。奉安置聖德太子像一軀。號之上宮王院。奉崇往代像。玆外佛是皆新造。新調中門安置丈六金剛力士像并八夜叉等像。左建鐘樓之基。高懸九乳之洪鐘矣。右起經藏之勢。專置一切之諸經焉。奉書寫金泥本願樂師經一卷。奉摺寫墨字同經一百卷。便涓林鐘

六月之良辰。供養展梵筵。屢岫蘿祔三十口之禪侶。梵唄唱響十方之聖衆。悉臨省到。于廣嚴城之露地。三界之群類旁集。疑瀉於樂音樹之風儀。抑朕以膚瓊之身。謬居鉢元之首。隔鳥化治世之仁。晨競尤多。值像法轉時之末。宿善其厚。明一之德未適。深仰一代之妙尊。通三之化雖踈。偏歸三寶之真境。隨願樂以得長壽者。如來之說也。金言何違。致恭敬以拂衆難者。經王之文也。丹心所慕。然則宸儀惟穩。鎮營長生之良藥。聖算無疆。必見再改之大椿。兼又上皇仙洞。久催花月之宴遊。中閭后房自傳螽斯之諷詠。文武官僚浴皇化而竭節。遐邇黎庶感德政而嚮風。二儀之際。永無旱澇怪異之驚。九州之中。彌誇穀稼成熟之富。重請杜石之基。歷僧祇兮猶固。修練之牖。待龍花兮自閑。乃至恒沙塵刹之鄉。六趣四生之界。勝因攸及。利益無邊。敬白。

永萬元年六月日

御供養之記。

御願文作者。式部大夫永範。

導師。興福寺權別當覺珍法印。

咒願。東寺三長者權少僧都禎喜。

唄師。法眼宗命。東寺。法眼覺成。東寺。

散花。頭權律師定遍。東寺。法橋兼賢。東寺。

請僧三十口內。仁和寺。當寺。

但衲衆十二人。皆用當寺僧。不謂有官無官。

隨所作着座。

綱所四人。

惣在廳行聰。

威儀師長賀。

公文從儀師覺俊。

從儀師長深。

寺家所司同供奉。

佛供燈明御布施等公家御沙汰。

三川國國役。

大僧供米伍十石。

宣旨。上總國國役。升定。

上卿 堂童子。

官人。二人。

當寺前大別當法務前大僧正寬遍。

被沙汰御布施事。

導師被物。十重。單重。二領。裏物等有之。

咒願被物。五重。裏物有之。

唄師被物。三重。裏物有之。

散花師被物。二重。裏物有之。

餘請僧被物。各一重。裏物有之。

本云。明應八年己未七月上澣記之。

權僧正濟承

春秋五十八

清水寺緣起

大學頭明衡朝臣

抑昔有一聖人。名曰延鎮。蓋報恩大師入室弟子也。六時三昧之行年久。弘法利生之願日積。着蘿衣以出聚落。杖木叉以入山林。寶龜九年四月八日抖擻之次。尋到勝地。是則山城國愛宕郡八坂鄉東山之麓也。翠嶺圍繞。自移爐峯之雲。瀑泉飛流。如倒銀漢之浪。溪邊有艸菴之居。菴中有白衣之人。延鎮聖人問云。居士住此經幾年哉。名姓爲誰。年齡不審。居士云。名乃行叡。性在隱遁。心念大悲觀音。口誦千手真言。棲居此地。久避喧囂。露往霜來。齡及二百。言談未畢。居士忽失。延鎮驚事之希有。悟地之靈勝。止宿庵中。練行瀧下。爰大納言坂上卿遊蹟之次。欲飲冷水。尋得飛泉。相會延鎮。殊以歸依。便占件地。可建伽藍之由。言約已畢。延曆十七年七月二日。延鎮聖人與坂大將軍同心合力。始奉造金色十一面四十手觀世音菩薩像。假造寶殿。所奉

安置也。號清水寺。又名北觀音寺也。同廿四年。奏請寺地。永以施入。便以茲寺爲栢原天皇御願矣。大同二年。亞相宗室三善命婦壞運寢殿。建立佛堂。康平七年八月十八日燒失。同十一月三日造畢云。

醍醐寺緣起

在山城國宇治郡笠取山。

右當寺者。根本尊師昔振飛錫。遍遊名山。翠嵐吹衣。何巖不踏。白雲拂首。何岫不探。徒尋遁世長往之蹤。未得令法久住之地。爰於普明寺七ヶ日之間。祈念佛法相應之靈地。酬彼祈願。五色之雲聳當山之峯。因茲攀昇此峯。欣然如歸故鄉。嘿爾欲建精舍。而谷有獨老翁。嘗泉水。褒醍醐味。爰尊師問老翁曰。此處建精舍。將欲弘佛法。永可久住哉。老翁答曰。此山者是古佛

練行之洞。諸天衛護之砌。前佛之遊處。名神之所

居也。如意寶生之嶺。功德聚集之林。法燈續而

及龍花開。僧侶不絕至。鷄足之朝。我爲此處之

地主也。橫尾明神是也。永獻和尙。使弘佛法。廣救羣類。

我俱衛護云々。其後失而不見。而稍鳥唱。三寶。尊

師彌流感淚。于時上奏此由。延喜上皇殊有歡

感。奉爲除病延命。造營根本堂舍。被安置藥師

如來像。惠利僧都作。奉爲繼。帝御願尊師造。營准胝

堂。奉安置七准胝佛母。奉爲朝敵降伏。造營五

大堂。(當初一)于時貞觀十六年六月一日。加持准胝如意

輪并諸堂本尊御衣木。則手斧始居礎立柱始之。

同十八年六月十八日。刻彫准胝如意輪終功

了。而准胝者起立步行入于內陳。而如意輪同奉

安置准胝堂之處。自登東峯。御座于石山之

間。莚苔建堂。崇重之餘。晝夜奉行無絕。而如意

輪語尊師稱。此山者補陀洛山也。則此道場者。

彼補陀洛山之中心。有金剛寶葉石。我坐此上。

而觀照十方世界衆生苦樂。晝夜常拔苦與樂云

云。自爾以降。効驗任行者之心。利生隨衆生之

樂。因茲真言流々初行之本尊。以不動爲本尊。

其外亦任行者之意。然而於延命院流者。以如

意輪爲初行本尊。末代行人爲令值遇彼生身

如意輪也。今如意輪堂本尊是也。以初行吉凶

覺知一期。運所連悉地。成不成揭焉也。凡朝家無

雙之靈佛。密宗崇重之本尊也。又造立毗沙門像。

安置彼如意輪堂。尊師御作。爲佛法護持也。靈驗無雙

也。准胝堂自本不安置。如意輪觀音一躰出來

常御座。然而亦不見。如此度々御座亦不御座

而送日月。而近江國石本寺如意輪觀音。常失不

見給。而亦如本還座石本給事度々。爰住人等

致不審。而夢想告之。我爲本躰生身准胝佛母

常往反醍醐山。亦今夜參醍醐山。久不可還來。

汝等莫恠怖。更爲人不可有患。(恙)亦供養于我

日々佛供。送醍醐山可奉供養准胝佛母矣。此

由古^(信)老十餘人一夜同蒙示現之間。諸人成不思

議之思。渴仰之餘以^(帝)彼石本庄永令寄進當山

了。以^(帝)彼准胝被定繼嗣本尊之後。朱雀村上二

代誕生。准胝法牛玉加持之効驗也。以此吉例

未來代々御產之時可^(之)被行此法云々。何至于

今御產之時被行此法。王子誕生之時必所被

行勸賞也。是偏彼准胝佛母之靈驗也。延命

院。藤原元方卿造營。元方鎮西下向之時。惡風吹

來之間。祈念彼堂如意輪之處。彼堂四天之中。

毗沙門天現于船上止風畢。仍延壽改本名始

號延命院。念覺院。延喜御本尊如意輪奉安置。觀音堂。千手。五

大堂延喜御願。爲朝敵降伏造營之。其後承平

之正門調伏之時。本尊所持之劍血現云々。

已上山上根本六堂。

釋迦堂。延喜御願。三昧堂。五重塔婆。

已上山下三代御願。

惣以當寺號醍醐寺者。老翁嘗泉水號醍醐

味。故貴爲寺號。以此水亦爲闕伽井。牟尼大師

說真言譬醍醐味。當山流布教是也。真俗得靈

法與報之美名和融。佛神同言宗與寺之德號

相通。以天然之理呈他躰之妙。訪法然之文爲

寺門之額。以彼寺號爲帝名。而建清涼殿安置

尊像。(彼)殿名清涼堂矣。

延喜二年二月七日。神宛女。降臨三密上乘之壇。

語尊師曰。我是娑竭羅龍王之皇女。准胝如意輪

化身也。昔有^(勝行院)大唐之時。名我爲青龍。吾住彼

寺守佛法。故彼寺名青龍寺。是惠果(京住)之寺

也。弘法大師歸朝之時。予乞被授三摩耶戒。大

師不許之。尙追至于船津乞之。大師悟志意

深。終令傳授三昧耶戒畢。故大師名津妃命。含咲歡喜。

而同船守護。遙凌萬里波濤。漸遷日域之刻。垂迹於此山施惠於當國。始休南山石巖。有老翁樂我云。此處顯露也。從是東有高嶺實可爲所

(然^一)

居云々。依遷^一彼峯永所住也。大唐本名青龍。隨

水號清瀧。是併爲守大師請來之密教。且又爲

利未來惡世之衆生也。當山者密嚴國土。花藏

世界。金剛胎藏冥會和合法性無(漏智拳)城也。

重垢者無(臨)薄(福)者無住。我本地身者准胝如

意輪也(胎藏)遍知院最勝(祕密八印中陀羅尼菩

薩)是准胝佛母也。金剛界會中金剛法菩薩則如

意輪也。理智不二宅(定惠具足)假現和光鉢雨

如意寶珠。饒益有情。拔濟羣類。焱旱降雨。稼穡

無愁。風雨順時。五穀豐饒。萬民豐樂。四海泰平。

是則不信者不幸也。抑信者幸運也云々。因茲祈

雨之時。孔雀經。(御讀經)仁王經。(御讀經)被宣

下。自爾以來爲根本。恒例神事。金剛般若(御讀)

經每年三季行之。

延命院。念覺院。安置延喜御本尊。五大堂。觀音堂。安置

手。遍照院。中院。安置大尊。大宮御堂。持明院。

圓(光)院。御影堂。

已上山上。

釋迦堂。三昧堂。五寺塔婆。無量光院。太

王堂。東院。東安寺。曼荼羅寺。三古寺。

法琳寺。常曉法師建立。岳西院。

已上山下。

根本尊師者。東京人。俗姓王氏。田原天皇諱白第

一皇子。正四位下春日親王後五世恒蔭王也。父

兵部大丞葛聲王。(野縣)生年廿六(卽世)。天長九年壬誕

生。承和十四年丁卯生年十六。隨貞觀寺真雅僧正

出家得度。(夏屬)元興寺之元曉律師。同寺圓宗

僧都受學三論法文。次逢東大寺平仁大法師

受法相宗法文。次逢同寺玄永大法師。受學花

嚴法文。修學之比住東大寺東僧房南第二室。件

房從本願時依鬼神栖。不內作并號荒室。不

能住人。而依無居住之房寄住件室。其間鬼神

現種種形特戰遂不得勝。鬼神去佗處畢。其後

一門僧等相續居住。修學于今不絕。東南院是

也。

役行者修行之後。大蛇有「大峯」斗藪中絕。尊師
 避除之。其後修驗之道如「本興行」矣。

貞觀十一年。

生年
冊八

興福寺維摩會豎義所立賢聖

義。并二空比量。三論宗賢聖義。從此時而始也。

尊師自作五師子如意持
 之。今三師講師持之。

同十三年。

生年
冊大師僧正爲

阿闍梨。受學無量壽法。

就金剛峯寺。大
 師卒去之後。

同十六年。

生年
冊三

建立當寺。同十八年諸堂供養畢。

生年
冊五

元慶四

年。

高野真然僧正爲阿闍梨。受兩部大法。同

八年。

生年
冊三

屬源仁僧都。受傳法灌頂阿闍梨位。

寬平二年。

生年
冊八

勅任貞觀寺座主。爰遣真然僧

正。勅書曰。殘「熱惟」也。道體康和。山「館雖遙憑」

賴。如近苦行送「年」。馳心何休。朝夕慈護。深所渴

望也。貞觀寺座主久無其人。廢務失綱。欲以誰

人「補」充。但聖寶師深守「真言」。令「補」是人。如「何」

歟。報示耳。爰真然僧正蒙「綸旨」。以件大法師

可爲座主之由。簡申已訖。

先帝御宇東宮之比。手書「僧正位記」。與給真然

之。勅御制傳燈大法師位「人」。今授「僧正」。

同三
 年

寬平

六年。

生年
冊六

令召「候清涼殿」。獨「任律師」。即日亦授

以「法務」。

生年
冊六

同九年。獨「任少僧都」。昌泰四年。獨

任大僧都。

生年
冊七

延喜二年。獨「任權僧正」。同六

年。

生年
冊七

任「正僧正」。

興福寺造丈六壇像十一面觀音像。普明寺造八

尺四天王像。并書寫大部大乘經等。卽供大會

此日。太上法皇行幸。爲「西寺別當」。始造寶塔。

建心柱。日法皇行幸。未畢功造。於「塔下」造十

二尊像。於同寺中門造丈餘二天王像。於同寺

東院堂造丈六壇像。七俱胝佛母。准胝菩薩并同

高「帝釋天王像」。

於金峯山建立堂。并造「居高六尺金色如意輪

觀音并「彩色」一丈多聞天王。金剛藏王菩薩像。

於「現光寺」造彌勒丈六并一丈地藏菩薩像。金峯

山要路吉野川邊「設」船。申置渡子徭丁六人。東

大寺中門造二丈餘二天像。卽設大會供千二百餘僧。有厚勅施物。興福寺崩損。地藏堂經上奏更以新造。奉修理阿彌陀丈六并地藏菩薩羅漢像。新造寶達菩薩等像。惣十五躰。功畢後供大會。

東寺食堂造金色千手觀音并一丈四天王像。畢功後修開眼。太上法皇行幸。修御誦經。又修內裡御誦持。贈太政大臣并諸高家同以修諷誦。爰有勅。件佛像爲御願。依損尊像御足。以延喜廿年勅加修理。自餘伽藍所造尊像不可稱計。

延喜七年有勅。以醍醐寺爲御願所司。同九年四月中。於普明寺疾病相侵。陽明天皇爲問病行幸。法皇同行幸。右丞相爲問病臨向。同七月六日遷化。于時生年七十八。此日有勅御誦經。布施調布二百端。藏人使左近衛將監紀淑人。今依宣旨略如件以記進。

承平七年九月十一日

第一座主。中院僧正觀賢。此號般若讚岐國人。俗

姓伴宿禰。此秦氏齊衡元年甲戌誕生。貞觀五年生年十

入室。同十三年生年十八出家得度。尊師爲上足。

寺務六年。延喜十九年九月十七日任。年六十六

延喜二年三月廿三日。補權律師。四十九五年

八月轉正。五十二同六年補東寺三長者。十

年任少僧都。五十七同十二年五月兼法務。五十

十六年四月六日。轉權大僧都。六十三十

九年九月九日補金剛峯寺座主。仲弘法大師門徒始也延長

元年爲正。三年至權僧正。摸師範之生身。安置

當山之峯。入大師入定之靈崛。達向顏拜謁之本

願。并剃多年生長之鬚髮。更刷新淨衣服。改着

弘法大師之諡號者。依請表被宣下。寬平法王

御出家之時。爲御師奉授御戒。時々移住仁和寺。卽任別當職。同年六月十一日遷化。生年七十五

本云
正安元年卯月廿九日。以不慮之本書寫了。

定 譽

以異本按合畢

御橋惠言

安樂光院行事

以舊記一說注之

大藏卿通基建立也。但於根本草創者。爲父基賴本願。當初去康和年中。爲廓內持佛堂。建立一字草堂。其時以彼院宇號持明院。其後送年序。不及周備。而去保安二年基賴逝去之後。彼通基朝臣。天治年中。更揚虹梁之構。終成風之功。奉安置西方九品聖容矣。大治五年遂供養演齋薙云々。其時供養日。鳥羽院臨幸之由雖有。記錄之說。未及分明勘決也。其後以持明院號爲一家之稱號。以彼佛閣之號。令改稱安樂光院了。改彼寺年月無。分明所見也。抑持明院曩祖中納言基家卿息女。陳子。北白川院。依爲後高倉院正妃。彼院就彼所緣。御寄宿于持明院私宅及多年。

世人奉號。爰俄承久擾亂之刻。依關東舉奏。以彼持明院宮。後堀河院。奉備天位了。其後彼後堀河院御子四條院。相續御繼躰登極之時。後堀河院脫屣之後。同以持明院被卜仙居了。其後四條院俄崩御。於此御流。依不繼躰御器用御。後嵯峨院登極已來。彼持明院私宅。自然爲代々仙居者也。仍數代祖皇御國忌御願等。久於安樂光院被修之。去觀應二年南朝與武家御和睦之時。同三年觀應三。文。依一。春奉南朝之聖斷。持明院四主。其時本院光嚴院。新院光明院。主上。今本院春宮今秋原殿直仁親王。悉被奉遷南方。忽當朝無主。其年八月舊院後光嚴院。踐祚。被改年號於文和了。然而其時分持明院殿御舊領等事。光嚴院御母后。廣義門院爲御成敗矣。其後文和二年二月四日持明院殿炎上之後。彌近邊荒廢了。安樂光院一字雖相殘。更無莊嚴法施之人。四壁崩倒爲牛馬之牧。本堂破壞任雨露之冒。棟梁忽令傾危。本尊已及盜失。仍去延文年中依廣義

(誠蓮)

門院令旨。被仰永圓寺住持上人。以當寺擬律院。可開基再興云々。仍卽彼上人致洒掃修治之興隆。勵一向專念之勤行。不退轉經年序了。但代々根本御願等。於當寺被修之也。

此一冊借請持明院羽林基春朝臣。本馳筆畢。

件本洞院大納言實信卿自筆也。

權大納言藤原宗綱

以異本校合畢

楞伽寺記

夫以世法必借佛力而長久。佛法又依世緣而住持。眞俗不二國家定一。余建武之歲聊有周章事。但憑虎關上人之懸記。仰待皇天無和之時運。潛發愚願。堅結伽藍建立之約。此事未幾果開家運。恰如王彥超之遇重雲師也。於是始感佛法之有靈驗。益欽虎關之有見識。抃歡之餘。

漸狷寺院。鎮護國家。去貞和年中。先歸仙洞。以爲勅寺。臣奉君故也。次囑武家。以爲嚴鎮。武平世故也。此非徒然。誠有旨哉。既雖立廣殿之柱石。頓難營諸堂之土木。願海無盡時。成風有終日。予之此殘生。若不償宿志者。適立之長者。能守素意。必須肯堂。又永捨家領。以爲寺產。列件目于後。檀家家眷。猥振劫奪誣枉之威者。可有其咎。深思之。是則所以佛法之依世緣而住持也。予訪高雄山之古迹。勅使清丸朝臣親傳。宇佐大明神之靈旨。奏立寺號神護以來。久除朝家累卵之危。終成天下磐石之固。又尋我曩祖大織冠淡海公。及御堂關白之先蹤。皆起仁祠大興家業。是則所以世法之借佛力而長久也。爰我皇考爲累代攝家之的孫。幸雖承家督事於望外。不至其位。朝政之過非無遺恨。天道好還。祖宗有靈。故予遂繼隆緒。忝汚高爵。以是又歸佛陀之力。特造楞伽之寺。不啻果宿願。兼隨先閥。

以欲保家門也。然則此家門即與彼寺門可同盛衰耳。予子孫宜信受奉行。不然者非我子孫也。凡是寺者全開山□葉之管領。揀道學兼備之人才以可補長老。補時偏宜准門徒之公舉。不可致檀家之自專。若又門徒等釣絲絞水獨補其徒。則大乖佛意。非爲僧儀。唯舉江湖有名之人。岩穴遺逸之賢。以可充當寺住持。不可比外國區々之墳寺。故我禪侶夕誦晨香。專可祈念聖壽無疆。武運縣延。天下泰平。家門繁榮也。又寺中若有六群徒猾衆者。僧中宜行梵壇法。于時猶無沮縮包者。速報檀門。亦須行合山之群議。不可用一人私言。其餘寺裡之凡事。一切禁檀家之有辭。只奉如來之海中盲魚之訓戒而已。可外禦其侮。則可也。因錄數件事以爲二本。眞本遺寺院。副本留家門。且爲後昆之家訓。且爲來者之叢規云爾。寺產莊園件目。三河國志貴庄下條。筑後國三池南北。美濃國庭田庄七ヶ

名。

于時大日本國觀應二年七月十九日記之。

從一位藤原朝臣花押

勸修寺緣起

閑院贈太政大臣冬嗣のおとと申は。大織冠六代の御する。大納言眞楯卿の御孫。右大臣内膳の六男にてぞおはしける。その冬嗣の御子に内舍人良門と申人おはしけり。昔はやむことなき人も。うゐつかさには内舍人などにも成給けるなるべし。良門の御子に高藤と申おはしけり。わかくいとけなくおはしける御時より朝家のおぼえ人にすぐれてぞおはしける。この高藤の公。わかくおはしける頃。たかをなむ好給ける。父の内舍人もたかがりをばすさめたまはざりければ。そのあとをもまな

び給なるべし。弱冠におはしけるころ。近くつかうまつるをのこどもいざなひて。たかがりいで給ぬ。みなみ山科のほとりに狩ゆき給に。空のけしきかきくもり。風吹雨などふりければ。しばしは時雨の山めぐりにやと思に。神さへおどろくしく。いなびかりのかげ。むくつけかりければ。人々みなあまやどりたづねつゝ。思ひくゝに駒にまかせてはせ行ぬ。この君はにしの山ぎはに人里のみゆるを心ざして。むまにむちうち給ふ。おくゆかしきあふきに萱にてふける門したる家なむ有けるに。馬に乗ながらうちいれて。三間ばかりの廓のありけるにおりぬ。給ぬ。御供には厩のをのこなんひとりつきたてまつれりける。空のけしきもしづまらざりければ。宮このかへるさと思ひやられてやすらひ給ほどに。家のあるじにやとおぼしき男のとし五十ばかりなるが。あ

をにびのかりぎぬきたるなむたちいでて申やう。こはいかなる人のかくてはおはしますにかといふに。いらふべきかたなくておはするを。あながちにたづね申ければ。むまかひのをのこ。かくすべきならねば。しかくゝとなん申けるに。あるじいとおどろきて。いそぎ内に歸入て火ともし。とりしつらふさまにて。とばかりありてたちいでて申やう。空のけしきもいまだしづまり侍らず。たやすくたちかへり給べきみちにもあらず。かくてはいかでかりねし給べき。あやしのしづがやどりにてこそ侍れども。うちにこそおはしまさめと申せば。はばかりながらたち入給ぬ。おもひつるよりも。おまし屏風などいとゆへあるさまにしつらへり。日のいたう暮にければ。心ならずよりふしたまひぬ。おくざまなる障子をあけて。とし十四五ばかりにやとみえたる女のしをん色の

ふたつぎぬにこきはかまきたるが。あふぎさしかくして。さかづきなどとりてさし置つゝ。うちそばみてゐたれば。そのひとのさだかならねども。かゝる所にあるべしともみえず。いとなさけありてぞおぼされける。御みきなどまいりにければ。女はうちざまへかへり入ぬ。風の聲もなをはげしく。たびの夜ともさびしきうへに。ひとめみえつる人の事ざまの心にかゝりておぼされければ。あるじのおとこをめしてかくてひとりあるなむさびしきに。ありつる人ちかく候へかしとのたまはすれば。かしこまりてまかりいでぬ。とばかりありて。この女ありつる方よりさしいでながら。はぢしらひたるさまにて。ちかからぬほどにものしけるを。とよれとの給に。なに心なくさしよりたるけしき。せんかたなくらうたかりければ。宮におぼさむ事もわすられて。一夜の

あまやどりうれしくぞおぼされける。なが月のころなりければ。すがのねのながき夜すがら。草の枕にをく露のまもまどろみたまはず。行すゑかけてちぎりをきて。夜もあけゆけば。かくてあるべきならねば。はき給へる太刀をくちせぬかたみにとゞめをきてたち出給ぬ。栗栖野ざまにうちいで給たれば。御ともなりし人々。こゝかしこよりゆきあつまりて。行衛もしらずたづねまどひたてまつりつるにいかでかかくはとよろこびあへり。父の内舎人の御もとにかへり給へれば。わかかりし時。たかをなむこのみしを。故おとゞあながちにいさめ給事もなかりしまゝに。われも日ごろはさてこそすぐしつるに。かくあやしきさまなる事のいできぬるうへは。かけはなれたる遊は今はあるまじき事なりと。はしたなくいさめ給もことばりなれば。かりばのをのいで給

事もとだえにけり。たちかへりとはむとこそ
たのめをきしに。ありしむまぞへのをのこさ
へ。遠き國へまかりにければ。鴈の翅だにもか
よはず。露のたまづさのたよりもなくて。年月
をぞをくり給ける。かゝる程に父の内舍人つ
きごろわづらひ給て。内外につけて祈療あり
けれども。とゞまりがたきならひなれば。はか
なくかくれ給にけり。一かたならぬ御もの思
ひにてぞおはしける。かやうにてすぐる程に。
むなしく歳のむとせにもなりにけり。女君は
あさからすちぎりをきて。出給にしおもかげ
は。つかのまも身をさらす。さりとともたちかへ
りのたまはする方もやどころのうちにはま
ちたまへども。鶯歸鶯さりて。をくりむかふる
春秋はかさなれども。悄然たる思ひはつくる
事なくてぞあかしくらし給ひける。父の御お
もひもほどへだたりにけるうへに。ひととせ

御ともなりし馬飼のをのこもゐなかよりかへ
りのぼりにければ。たゞあらん下部よりもな
つかしくおぼして。ちかくめしよせて。ありし
かりばのあまやどりはおぼゆるやとのたまふ
に。わすれ侍らぬよし申に。いとうれしくて。
御ともの人などおほからぬさまにて。いそぎ
出給ひぬ。阿彌陀が峯といふさかしき道をこ
えて。ありし山ざとにおはしつきぬ。あるじの
男心まどひして。いそぎまいりたれば。あるじ
女君はいまだありやととひ給ふに。侍よしき
こえて。やがてむかしの棲へみちびきたてま
つりつ。枕さだめしねやのかたにおはしたれ
ば。よろづむかしにかはらず。女君は木丁のか
たびらに。はたかくれてゐたまへり。年ごろの
物おもひにや。おもやせたるものから。ありし
よりもねびまさりて。らうたくぞ見えける。ひ
かりさしそふさまなり。心ならぬとだえをと

かくのたまひければ。なにといふいらへはな
けれども。おさふる袖にもかゝはらぬ涙の色
にぞ心のうちもをしはかられる。かたはら
に五六ばかりなる女君のえもいはずうつくし
きぞぬ給へる。たれならむと心得がたくて。い
かなる人のなごりにてかたとひ給へども。い
らへ給事はなくて。いとゞ涙の色はまさり行
ば。いとあやしくおぼして。あるじのおとこに
かれはたれにかとたづね給に。ひととせみえ
たてまつり給てのち。たゞならずなり給て。い
できぬべかなりと申に。このよひとつならぬ
御ちぎり。いとあはれにおぼさる。かくしとゞ
めをき給へりし秋の露。をきどころまでたが
はぬも。いとありがたくぞおぼされける。さて
この家あるじは。このこほりの大領。宮道の彌
益となんいひける。こよひもかりのやどりに
たびねし給て。むつごともつきなくに。明ぬれ

ば。明日となんちぎりて。宮こへかへり給ひ
ぬ。あくる日になりにければ。女君はなをざり
ならぬ御契りをたのまぬにしもあらねども。
ひととせのかねごとおもひいだされて。ふた
たびながきもの思ひにやとあやうくおぼされ
けるに。都より御むかへにまいれり。八葉の御
車に侍二人ばかり。雑色などさるべきさまに
ぞありける。このたびは空だのめにはあらざ
りけりとはおぼしながら。我身のほどをおぼ
ししりて。行すゑいかならんとあやうき心ち
し給へども。むなしくかへし給べきならねば。
みやこへはくれかゝる程をはからひてぞいで
給ける。母上は歳よそぢにあまるほどなりけ
り。ねり色のふたつぎぬに。しろきはかまに
て。ひめ君いだきたてまつりて。御車のしりに
のり給ぬ。むかへとり給てのちは。かひぐ
しく。もしほのけぶり一すぢになびきて。こと

うらにかゝる御心なくてすぐし給ひけり。かくてふたごころなくて年月ををくり給ほどもに。うちつゞきをのこ君ふたところいでき給にけり。ありしひと夜のちぎりにいでき給へりし女ぎみは。宇多院の位におはしましける時に入内ありて。皇太后宮胤子と申。皇子いでき給にければ。高藤の公は。朝家に又なき權臣にて。内大臣になり給ひにけり。皇子踐祚ありて。延喜の聖の御門とぞ申なる。我朝の賢王におはします。帝祖になり給にければ。うせ給てのちは。太政大臣正一位を贈せらる。二人のをのこ君と申は。泉の大將定國。三條右大臣定方これ也。いづれも才卿にて。天下におもき人にてなんおはしける。延喜の聖主。ことに律令にあきらかに。格式をさだめ。あめのしたおさまれり。神祇をうやまひ。佛法を崇給事。むかしにもこえたりけり。かの南山科の大領の跡

をば寺になされけり。今の勸修寺これ也。この寺いまだ造はじめざりける時。渤海國の使。斐瑔といふ人。この國にわたれりけるが。越州つるがの津につきて。山科をめぐりて羅城門へゆくとして。南山のかげ道をとをりけるが。馬よりをりて北にむかひて拜してとをりけるを。人そのころをしらず。あやしびて問ければ。渤海客申けるは。此處にちかく伽藍いでき侍べし。地形龜の甲のごとし。佛法の命長久にして。貴人たゆべからず。このゆへに拜する也とぞ申ける。はたして寺となりて後。聖主御願堂をたてさせ給て。五大明王を安置せらる。是鎮護國家のためなり。又寛平法皇の御ために多寶の大塔をたてらる。其功いまだならざるに晏駕ありしかば。御いもうと柔子内親王と申は六條の齋宮とも申にや。遺詔をうけ給はりて造營功ををへて供養をとげ。五佛會とてや

むごとなき法會をぞとりおこなひ給ける。この寺をば東寺の眞言をむねとして三論宗をかねならふとかや。はじめには廣澤のながれをくみて。のちには小野の風をぞつたへける。雅慶大僧正と申は敦實の親王の御子なり。此寺のぬしとしてわかくおはしけるととき。學窓に雪をあつめ給けるゆふべに。南の山にころありて。僧正々とぞよびたてまつりける。終に大位にいたり給べきしるしにやとぞ。其御弟子濟信大僧正と申は同親王の御孫左大臣雅信の御子也。寛朝僧正受法の御弟子にて。大御室性信親王の御師なれば。仁和寺にもすみ給。北院の大僧正とてやんごとなき御事にぞ申なる。それよりこのかた。法驗天下にきこえ。德行海内にみちて。東寺の長者にいたり。北闕の證誠にそなはり給へる人。よをへてたえずぞ侍なる。聖主醍醐寺をたて、山陵をしめ給事

もこの外家のあたりをむつまじくし給けるゆへとぞ。彌益の大領は四品に叙して宮内大輔にぞなりにける。その正しき跡はいまの二所大明神と申是なり。宮道の明神とも申とかや。今の宮道氏はこの大領のするにや。まことにめでたかりける御契なり。其跡伽藍となりにければ。延喜の聖代の勅願なるうへに。三條右大臣一堂を建立せられたりける。威風すでになりて。ほどなくかくれ給にければ。朝成。朝忠など申御子たち。佛閣の莊嚴をそへて。八月ついたちよりおなじき四日。丞相の御忌日にいたるまで。南北の碩才をまねきて。一乘八座の講肆をはじめをこなはる。式部卿敦實の親王と申は寛平法皇の御子におはします。高藤の大臣には外孫なり。三條右大臣の御むにてぞおはしける。この御子の申をこなひ給けるとかや。八月四日がほどは殿上の儀式を勸

修寺にうつされて。なけうりなど申事までも此寺にわたされて。いまに至までたえず。むかしは殿上侍臣。當家他家おほくの寺に入て法會の儀をたすけくれけり。君もこの家よりいでましゝて。おもくせられけるゆへにや。天下にためしなき事なるべし。今にいたるまで。氏の長者をはじめて。しかるべき上達部殿上人。山川をしのぎて。華軒をうながすこととしをへてたえず。都のうちにても勸修寺入とて。高きもいやしきも。又なき見物にぞし侍なる。法會の嚴重なる事。鳳闕仙洞の勅願も國忌も代かさなり年積侍れば皆をとろふるならひなるに。この氏の八講のみ世をへ年をかさねてをとろふる事なく侍なり。南都の維摩會の緣起にぞ此會は増はあれども減する事なしと侍にことならず。地形も日域の勝地なれば。鴛鴦朱紫の衫。瑤池の浪にかびて千秋の色をあ

らはし。龍象論談の聲音。山の嵐にたぐひて萬歳の響をそふ。三公槐門の跡はひさしくたえにたれども。數代蕨路の家いまもすたれず。おほよそ天下の要領在して。七弁にくははりて夕郎貫首をへ。八座につらなりて朝議の開口にあづかる人。おほくは此家よりぞ出給なる。龍作特進はさだまれる前途なり。亞相の大位にいたり給人も代々にきこえ侍り。大織冠の御する。人臣の中にはびこりたまへるうちに。この高藤のおとゞの御ながれひさしく。朝家の要臣たえたまはぬ事をおもふに。曩祖の忠貞のならびなかりしによりて。家門の餘慶も人にすぐれたるなるべし。

右一冊。新内侍基綱卿息女。健筆也。予令書寫之相替者也。

永正三年正月十四日

正三位行權中納言藤原朝臣宣秀

般舟三昧院記

伏見般舟三昧院は後土御門院御草創なり。凡此伏見は福地富窟にて。橘俊綱久しく居をしめ。長者の號をのこせり。山形勢河の眺望天下無雙の地たり。されば雪見御幸など轡をさかせたる所なり。其後藐姑射の離宮別館代々に及べり。殊更正應の御追號たりしより數代大王の御所にて。今に伏見殿とて其御跡をのこし給へり。就中後花園院は後崇光院第一の皇子にておはせしを。稱光院御よみじかくて繼躰の君もましまさぬにより。普光院贈相國いまだ宰相中將にておはしましける時。此伏見殿へ御むかへにまいらせ給ひ。嚴重のありさまにて。帝位をふみ給へり。漢文皇の代邸よりいで。後鳥羽院の寶祚を得給へりし御幸とも申べきにや。然則後土御門院繼躰の君として位をつぎ給へり。幼年の御時此宮に養ひたて

まつらる。春の花。秋の月。おりくは此あたり微行經歷したまへるに。ひとへに此所に御心をとめ。つゐには洛陽の跡ををばむとおぼしめし。樂邦に御志をかけましくて。其ころ北嵯峨二尊教院に住せる善空上人。諡號圓慈和尚四衆兼才をたふとびおぼしめして。菩薩大戒をうけましくて。淨土安心などきこしめして。ひとへに安養得生に皈し給へり。經曰心生歡喜歎未曾有廓然大悟得無生忍とも申べきや。されば六八の誓願も御心に感じおぼしめしけるにや。御齡四十八の年。鸞鏡にむかはせ給ひて御手づから龍顔を摸寫せられ。畫所預光信に仰られて尊形をうつさしめ。御製の和歌一篇を題せられ。この院にのこされけり。天照太神の神鏡をとどめをき給へるにひとしく。今より又百王の洪基をはじめたまへるとぞおぼゆる。唐の玄宗皇帝は榮をへて四十八の歳のあ

色にふけりて位もみじかかりしなり。此御門は位にありながら。後世を御心につけ。六十有餘の寶算をたち給へり。これさきだちて仙宮を經營し。佛閣を建立の歡願にて。征夷大將軍にみことのりして。造立不日落成せり。則般舟三昧院の勅額をかけらる。それより以來遺勅ありて。代々御追善追福此所にて修せらる事恒例なり。毎事禁中に摸せらるゝ故。法會は皆准御齋會なり。されば衣冠たゞしからざる者は出入なし。當時にをきては勅願隨一の精舎とも申べきにや。凡小僧が見聞の及所。聊記する而已。

群書類從卷第四百三十一

釋家部七

天下南禪寺記

日出之國五山之上有「大禪刹」。曰「南禪」。其山曰「瑞龍」。在「平安城」之東。四海神秀。龍蟠虎踞。雲雨吐納。草木茂暢。白河之水下與「鴨川」合。而中州清淑之氣。人物與「佳境」竝騰。鬱々葱々。寔天造神闕之福地。

平治元金吾將軍藤信賴伏誅。其子以「幼流」刑。奧州。治承中召還家于此。埋金於茲山。故曰「福地」。又曰以「其家多金人呼金侍從。而遂埋金龍」以鎮此地云。

設于大極之先。立于無極之後。而國家之雄鎮。天下之大法窟也。若稽惟我文應皇帝。

後嵯峨第二皇子。建長元年己酉誕生。文應元卽位。文永十一年禪位于建治帝。稱太上皇龜山院。母后大宮仙院藤氏。

位「乾上九於龜山」也。特愛「山水明秀」。弘安中置「離宮於此地」。而警蹕接武焉。

有「二宮」。今大雲本坊舊址曰「上宮」。舊號「松本殿」。以「雙松」也。乃一條左大將舊宅。西面焉。次有「紫檀御所」。南面焉。今中坊也。其中間有「近水院」。瀑自「南東」落。西流出。泉石皆天下珍奇。

金榜宸畫三字。龍淵室舊址曰下宮。金泥宸畫三字。

正應之初。物恠于宮中。

弘安已後。宮外公卿皆卜地池館連薨。故寂勝院僧正道智。昔以棲此地。世稱駒僧正。其靈秘惜此地。作障。晝夜變恠千百。大宮仙院塔婆石梁于南禪院池上。太上皇黃昏梵誦。每夜無故戶扉開動。扉上上皇親書尊勝陀羅尼。一時頓止矣。

人靡暇安寢。黑衣千牛。幾乎將弗堪厥職矣。南都北嶺。顯密諸師。下及咒術巫祝。百計拱手矣。四年有勅禪徒。禪也者別傳也。口無明手無印。人初不之信。而廷議堅執不允。召東福釋普門。

開山無闕和尚。諡大明國師。

奉命率二十禪侶安居宮中。九旬。祖圓爲之冠。

規菴和尚。諡南院國師。

無別行。唯一時齋粥。四時坐禪而已。物恠匿蹤。上下安寢。睿感之餘。革宮爲寺。

安居上宮。革下宮爲寺。所謂龍淵室障壁圖書皆宮製。

冬十二月。門染疾于慧嶠。上皇親臨寢室慰問。

及於宮寺之後主。以聞祖圓。時年三十一。遂有旨。創建大佛殿。上皇親御。錦囊代簀。圓差其肩者。是歲

辛卯也。後三年落成。署曰金剛王寶殿。

梁牌曰。伏願玉葉重芳。鞏邦基於磐石之固。金輪統御。延皇祚於箕翼之長。次冀干戈永罷。家國安寧。五穀豐登。萬民樂業。永仁元年太歲癸巳十一月日。開山檀那金剛眼。謹立下間牌。銘曰。恭願本寺大檀越。佛心頓悟。堯仁日新。化洽大千沙界。壽逾百億須彌。更希金剛場裏佛日增輝。般若林中祖風永扇。永仁元年太歲癸巳十一月日。住持傳法沙門祖圓敬白。金剛眼

龜山御密號。宮魔現前。直視潛蹤。因而自立焉。以勅寺舊無三牌。安大德於後門。中古以衆多朔望祝諷。自殿裏外至祖堂排立。餘皆就新殿。

土地曰顯應靈祠。祖堂曰一華五葉。

三額共御染。

夾大殿而宇左右也。祠南直大雲之饗堂。

大鑑禪師遺戒曰。卯塔前有享堂。本是饗堂。享同茶享之堂。日本人名照堂錯也。

堂之北直歸雲之門。殿之後階直入曇華堂。

法堂前平階。欄干左右。金銅表柱。

堂之後階峻峭。向上者曰三級岩。

龍淵室畫禹門三級。瀑水激奔。魚龍變化之態。

連構說法之堂。凡朔望陞座侍從章行陟降。皆

拾級而出入。

輾十笏之室。室高揭龍淵。南面焉。

所謂下宮革爲寺者。

下有三大石老龍屈蟠者。巽位新架大屋。曰毘盧頂。西北面焉。

乾峰和尚揭扁。

庭中有大池橋。四隅栽四松。南偏有柳如絲。曰官柳。龍淵之北。有講茶之堂。曰雷音。

宋寺丞張卽之筆跡。住持入室。必就此。後有二階。板葺。宜聽雨也。

宮製未革。軒扁曰聽雨。

階北有井。名不動水。汲用無竭。

龍淵不動二扁。大宋徑山丈臺。

雷音之下有橋。曰三十六。以級名也。橋下衆寮。

曰蒼葛林。

夢窓國師書。

林之南與曇華。相距三丈餘。有小坂。上通玄關。關下有小橋。自橋架小廊。廊之北五葉之右有寮。元一字三室。皆南向焉。中曰結集。次曰景雪。又次架一閣。曰大羅漢寶閣。後素五百應真也。

金榜大羅漢寶閣五字宸書。

閣下二室。東扁首座。西揭維那。東西班立。相揖而出矣。下有**小坂**。少北而右紫竹寮通則川水。

紫竹在維那後。其北則川三西堂居。故曰則川水。卽今維那寮水。

坂之下一字三室。上曰望仰。中曰龍蟠。下曰虎嘯。

諸寮不次。宮製半革。

虎之次有道。

新大殿出入之道。虎之西堂之東。

自大倉前通北門。

米倉廩給。卽堂之良位。東向。

道之次架大僧堂。曰選佛場。

一山國師書。

場之次橫廡于井。故黃門侍郎源有房卿所鑿也。水冽而甘。

日本名儒。文應建治兩朝間人。井今在選佛場。

之乾隅卿家。此良位有龍興水。門脇中納言舊址。

廡之次一字二室。東直歲西淨頭。次濶司曰東。

淨濶之間道通天授前。昔曰綾戶小路。行宮之通衢也。

東之次橫道北通少林。舊名勝林。草河眞觀上人故居也。

觀入宋居十三年。自教入禪曰。思順嗣北澗。贈日本國僧順侍者曰。粟散王都藐。莫知星分。碁布海中。泚三韓未遠。須重譯。九土雖中共秉彝。但見神僧巍跨水。弗聞君子陋居夷。由余季札高千古。更復區々桀蹠爲。歸朝居此。學者歸之。後乾元中。見山諱瑤林亦居此。名望相繼。南詢見度虛舟。晚節不軌。草河有二。少林慈照間曰小草河。楞伽西雲後曰大草河。

道之中有心地要門。

竺仙書。西雲巽位。楞伽坤位。卽楞伽門道通勝林。

溷之西道之次有正宗庵。南與浴室相望。其間有一大池。曰參龍。亘南北。前築案山以鎮風水。杉檜森列。有亭曰鎖春。

竺仙和尚住山有是役。大衆一日築土爲山。侍藥一隊。閑爲之長。梭嚴頭一隊。峨爲之長。爭先不及。車輿運載。一時美談。良閑字愛雲。周峨字古岩。劉禹錫詩。新粧宜面下。朱樓深鎖春光。一院愁。山谷詩。金蓓鎖春寒。惱人香未展。又龍地春亭二詠。一時龍象題名。竺仙大書榜扁。

榜有綾戶廟。

在亭左腋。世傳。文應帝之飼牛人居綾戶小路。常造醇酒獻上。帝愛之。死有靈。土人小祠焉。應永丙子伯英俊和尚住山之二年建大祠。移此正位。而夾路植松兩行。作山門境致。綾

路卽今通濟北者。西去慧亮壇數步。壇舊在耕田中。爲不食地。今牧護卽壇址。俗呼。蓋亮居此故爾。貞觀帝踐作亮壇于大內也。

從亭前少北而右池向前。履其門曰天下龍門。卽今池上門。應永丁酉七月五日重建于池外。俗曰外門。曰牌門。己亥七月二十六日掛額。辛丑二月二日源將義持揭五山之上。換天龍入法界門。宸畫也。

入門直前。北直橫廡。南直天授之饗堂。開山塔。虎關建。

文和天子新立山門。曰瑞龍山太平興國南禪寺。上皇命建治帝親染也。

建治元。後宇多卽位。山舊曰龍安。

聳五鳳樓於其上。

安置釋迦金泥立像。寬元帝等身。乃後嵯峨院。入門直前。有新佛殿。

龍湫和尚建署梁牌。

佛三世於木。吾本師迦文尊于中。而左醫王。右逸多。

太清和尚住山永德癸亥。天丞相源義滿。捨金泥之釋迦持鉢。藥師持瑠璃藥壺。彌勒持寶塔。皆坐像。

自新殿之後。東陟步坂。既則橫殿之廊于南北。舊山門址。普明國師建議規之。住持天境和尚隨之。貞治丁未台訴吾宗。續正法論出焉。應安元年武藏守賴之蒙主命。寄附新佛殿莊田。己酉秋七月二十八。台訴不已。往持定山和尚告退無惑。和尚入寺。台逆猶不已。與衆同散席。朝命敦請。春屋和尚以台訴旁午。激辭此山。和尚再住。乃退龍湫。和尚住山。界宇招新。而東仰之。所謂金剛王寶殿屹立焉。

勅願本尊釋迦文佛。般若會上說法坐像。卽今殿裏四菩薩。三大尊者。八大金剛。八妙工奉勅雕造。南院國師嘗以寺事赴鎌倉。天流河大

暴漲。舟筏不勝。公程日迫。上下臨岸。彷徨頃刻。八大力士自上流。擎舟出來。運載着彼岸。忽不見。又賀州米舡。運貢至江州。風難將漂沒。俄有一力士。舡頭舡尾。上下奔走。運濟無恙。不知所往。康永事見下。明德四年癸酉八月二十二夜半。本寺回祿。凡爲寺殿堂門廡鐘樓南禪院。火星飛散。無一字不燼矣。直日金剛燒失。蓋每日八金剛輪次下一分飯守護伽藍牌曰。此大金剛。今朝直日。知殿行者司供。自上至下。故上間一三五七。下間二四六八。陽數居上。陰數在下。八金剛出西域記。竺仙和尚南禪金剛顯應誌曰。曆應五年歲在壬午。正月十六夜。本寺大雲庵災。烟焰既熾。衆乃惶惑。初覩之。足膝爲之就屈。而莫能起者。由是雖各隨身之具。一巾一屨。竟莫如何以措置。但如蜂午然耳。先是一武官山口氏。素以勇略數取國勳。近復志於道。故約在晨朝。必至方丈。

後以他事爽之。昏黑乃至座席未暖災作。卽以所從十餘人皆力士也。斫拔其屋。力撲滅之。衆始稍安。直殿行者法照。乃始欲視所事。執炬啓扃。逮入門限。目猶恍若。則見佛前第八位金剛飛下地上。其勢如馳。擲所執驚倒而憤。返走以告金剛馳於庭。衆奔視則在殿耳。衆以希奇顯應昔未曾有。莫不扣首加敬。至於感激流涕不已者。京人遠見。出入烟焰之間。而斫拔撲滅之者皆金剛力士也。明日左武衛將軍虔奉所乘鞍馬以獻。大名赤松氏以縑帛穀紙常住集衆。誦誦越三日。衆舉復此元位。自是近遠日至瞻禮者。路若流水。門如市井。因既早復其位。遲其來者乃不得見於飛下之處如馳之狀爲恨。又復不知的以何位爲飛下者。悉如心有不足焉。然上古之事。雖當時之人亦豈有盡能目擊者。至於後世而猶目擊者何也。在誌之也。斯

則不□後世第欲卽今之來者觀此。則先識是此金剛。餘事悉如目擊。無復爲憾。於是乎誌刻以立。茲金剛之前。又此金剛者位在第八。按經名曰大神。或作火神。以正月十六日。則其第二回所當日也。是歲二月。住山梵仙誌焉。六柏兩行。森々乎殿之庭。而坤隅有御梅也。南北各三柏。其梅御愛也。

極橫廊之南。而東行左。顯應之祠有小坡。少進得亭子。曰愈好。

張溫夫卽之書。取寒山微風吹幽。松近聽聲愈好。

與曇華南屏連。構亭南粉壁間焉。自亭而東向磴陟數疊有門。直向毘盧頂。

應永二十八年辛丑十月十九日。丈室重建。舊址易地。源相公義持加一字曰毘盧頂上。法源宗所立。住持月岩。

門之左掖曰擇木。木之下一字三室。皆西向。北

曰「小玉」。中曰「思忠」。南曰「內史」。

義堂和尚住山新修「四寮」立此扁。盖取「大惠圓悟三平等機緣」。

亭直其北。左右皆松。前架長廊于赤欄橋。

昔宮製。朱其欄。故呼之。即今大雲小橋。

左通上生之院。

夢窓國師塔。龍湫和尚建。

廊之北一字二室。都總居西。監院在東。其西爲池。

都寺監寺寮亦宮寺。故未具寺體。有二階。西池者舊庫院。

又之西地漸卑。有鼓樓。

羊角之磯。北二十五點。大鑑禪師始之。

次有庫院。曰「公生明」。

大通禪師西廂和尚書。取「荀子公則生明」。今山門僧堂庫院。畫舊址而存。諸額於新基。

與所謂選佛之場相望。庫之前少折而南向有「天

授之塔。塔上東嶺曰「羊角」。有鐘樓。曰「天銘」。故菅相公銘鐘也。

北野天神筆跡。摺墨呷汁。店瘡立愈。大鑑禪師掛鐘云。堂々北野銘。光耀永鎮南禪。祝紫宸。癸酉變髮。應永初。相國寺鑄大鐘。以此銘鐘泊和州元興古鐘。鎔冶爲一。今天龍寺大鐘是也。本寺新鑄小瘡。相公義持命互換。西山峯堂大鐘也。

嶺之東乃文應之帝祠也。

後嵯峨后大宮仙院王子二人。第一後深草院。第二禪林寺殿。又號龜山法皇。即文應帝也。王子七人。第一後宇多。次下河原殿。三歲宮。梨本。聖護院。十樂院。大覺寺宮也。後宇多王子三人。後二條。後醍醐。崇明門院女主也。後二條王子一人。前坊。前坊王子二人。大金剛院。次中書王。即今本寺宮。祠于林光院。(題力)帝嘗以其在禪林寺之南。顏焉曰「南禪院」。

本尊釋迦無量壽。締構巧妙奇麗。有亭臨曹源池。上池者龍之象也。首于曹源泉。手足可觀。太上皇嘗在此宮。水石愛翫。夏天納涼。勅侍臣曰。朕御天下。太平之日。至今無敢違於歡思者。願言此池水。騰涌凸者。避暑乘涼壯觀乎。侍臣卽召都匠。以繩墨丈尺度之。以池水凸者一尺奏之。上皇大悅。爾來此池水。大雷暴雨不溢于庭際。大旱隆曦不涸于泉源。尾通于庫院。供佛齋僧。上下何啻一千人耶。本寺以大雲爲三塔頭。住持當第三代兼管此院也。自正應四年得百三年。自永仁元年百一年而火。應永八年辛巳住山九峯和尚重建。廿七年庚子廷用和尚重董此山。相公命移北山寢殿。以地狹剗岸縮地置今院。院北砌右有壯丹花。御愛也。其軒曰花王。有御製詩。軒後曰靜明。四明東陵璫篆書。後有萬年軒。以雙松得名。一山艸聖。筆勢爲鈎。以百呼誤矣。

有井。曰剡碧。在左方。習已久矣。永享庚戌重鑿清冽。辛亥六月朔大雨水。山之左右岸崩土裂。大木摧仆。澗水舂撞。池水不增減。凡此一石一草木。皆是名品。住吉松。龍田楓樹。難波葦。歌津蝦蟇。至今尙存焉。

此寺之濫觴也。

辛卯二十僧安居上宮。卽今大雲正寢。上皇避居下宮。卽龍淵舊址。當時敎律諸師。咒法加持。靡弗致精誠。魔障自若。逮于禪徒打飯兀坐。物恠何之。形影頓失。由是太上皇卽傾睿信者。不唯吾宗振起。抑亦當寺建立濫觴之源耶。然則大僧正道智受殊報。棲駒瀧者。其實本寺建立護法神。多生禪宗興盛日域。大願心大權爾。不然睿信尊崇豈在禪宗。而堅固誓願金湯外護。位于天下五山之上。豈盛於今日哉。開山之付託。南院之創建。其勞居多。皆不可不知也。永仁三年大僧堂落成。上皇下

間。雨打闢小堂。坐禪展鉢。一夏九旬。九十官僚。每日辨供。一衆飽滿矣。嘉元二年九月望。尊齡五十七。崩于龜山。遵浮屠法火化。遺勅。此院。金剛峯寺。淨金剛。三所分玉骨收藏。應永丁未夏。住持巨海湛和尚。就花頂得事迹。本寺每月初三。值道智僧正忌日。諷經。

祠南有一塔。

本尊釋迦。塔樣多寶。四周繪法華說相。大宮仙院御骨闕藏此下。所謂太上皇於扉上親朱書尊勝陀羅尼。

塔上有山。其形如摩尼寶。神龍窟于此。有水涌出落澗。曰曹源泉。

義堂信和尚云。曹源泉蓋在南禪院後。其泉自岩竇之罅涓々而流。滲成池水而湛々。然年代浸遠。人無知其名者。余住山明年夏。偶過歸雲院。見壁上墨迹二幅詩。乃龜山上皇宸畫。其一曹源泉。其二題金剛王寶殿。皆御製也。曹

源泉詩有曰。臨水寫真澹相對。曹源一滴屬誰邊。信意。曹源泉名。蓋上皇所命也。余遂俾群衲各賦一首。仰箋御製之詞也。有知侍者編成一藁。需潤輒削三十五章。以充其需。在昔唐宣宗題瀑布詩二句。命黃檗禪師俾續成一首。山林至今以爲美談。今觀曹源泉御詩。不亦禪林美談哉。至德丙寅仲秋。前住南禪周信謹識。

潞爲池。池亦同其名。他之象者龍也。瀏々傳于庫院。以供合山清衆也。池之尾一橋跨空。曰合澗。澗之水。東自駒瀑流出而合也。

道智僧正物故。棲神於此瀑。故世呼駒僧正。有詞曰。神仙佳境藏春。峽傍有庵曰蘿月。有橋曰壑雷。龍湫和尚立扁。

瀑之上。一峰層出者曰獨秀。天下之望也。

此峯舊屬岩藏寺。寺亦龜山上皇檀度之地。龍湫和尚住山。買此一峯爲本寺主山。質以京

中五條地寄附岩藏教寺。有司公驗契券在。

竊承龜山太上皇御願文曰。朕聞古云。人身難逢。佛法難聽。吾被催十善餘薰。忝踐萬乘之帝祚。雖有亢龍之悔。猶待金仙之樂。竊思何幸法逢大乘。禪聞南禪。處於後五百世之間。如在三百餘會之砌。爰以建寺度僧。有漏善根。雖非本望。利生悲願。化物要徑也。吾子々孫々。宜知吾所思。當寺繁昌者。蘿圖永固。玉葉久茂。若背吾所思。廢亡旋踵。若在天界。以天眼照之。若在佛界。以佛眼鑑之。思之思之。永仁七年己亥三月五日。佛子金剛眼。

太上皇御密號宮恠現前。瞠視速滅故。

簡之左右御朱印^{手カ}朱。且曰。擇才智兼備者。可令補住持職者也。

此御製等皆收藏歸雲院。每新住持入寺視篆證明。應永二十九年壬寅十月八日院俱火。又本寺莊田者。遠江國初倉。加賀國小坂莊。播磨

國矢野別名。同國大鹽莊。但馬國池寺。已上。小坂替。筑前國宗像莊。右盡未來際。被寄附當寺畢。縱雖高岸成深谷。滄海變桑田。不可有改易者也。子孫宜守吾本志願。雖有加增。不可減少者也。永仁七年己亥三月五日。佛子金剛眼御判并御朱印。左右大凡一萬三千緡。此外備中三成。附大宮仙院塔婆。以充薦嚴。又遠州新所堂僧菜料也。又新住持入院。勅使證明。相公入山。

厥後大法鼎盛。佛化與皇化遠被。而出世唱導之師。人龍僧鳳之徒。如雲如海。以締構塔院者。翬翬翼々。不知幾千萬也。烏虜大矣哉。盛矣哉。方今大權出塵之應迹。抑亦釋梵諸天之推願轂也。然則金輪之統御。閻浮之廣博。聖圖佛運。劫波何止百千萬億哉。應永二十年青龍癸巳春王正月二十五日。信上釋有諸謹記于本山表率之寮。元德二年庚午準五山。見南院國師行狀。明極

和尚住爲五山第一。上堂云。南禪不比舊南禪。超越建長圓覺先。蓋皆後醍醐勅詔。竺仙和尚住。天子入山。謝上堂。曆應四年八月二十三日評定。康永元年四月二十三日重沙汰。至德三年丙寅七月十三日義堂和尚住。升位于天下五山之上。準大明天界禪寺例也。

明應第三甲寅秋八月二十七日。於櫻莊軒書寫魚魯之誤慚汗云々。

右南禪寺記以一本按合了

天龍寺供養記

大藏卿雅仲

康永四年八月二十九日庚辰。天晴風靜。今日天

龍寺供養也。着座事。武家依有申旨所令出仕

也。已半尅出門束帶。青朽葉下襲。有文帷。白引陪木。表袴裏同白。駕毛車。

牛童車副如恒。侍有長揚發。一人小雜色八人。泰成院司事兼申

領狀。右衛門佐同車。駕文車。可連車也。而日數相春宮權大進。迫依難調出。申合人々畢。束帶

如恒。紺地平緒。藤繪細劔。隨身二人。朽葉垂袴。弓童。摩尼熊丸。萌木上下。紅衣

下。今日武家兩人。鎌倉大納言。左兵衛督。召具隨兵帶刀等

參寺門云々。仍路次見物雜人充滿棧敷。立車

無其隙。先立入兼申椎野上人相待剋限休息。此間

覺觀上人對面。未剋事已近付之由風聞之間。參

寺門。於惣門前下車。件門右。西上北面。守護武士數十人列居。不交他人。左立出仕

人々。步進山門前。左壇下。西上南面。守護官人佐渡大夫判官秀綱敷。床子上敷。祇候。至

彼前下裾小揖。秀綱脫床子揖。下部四人。着熊

皮袴錦羅水干。其外家子郎徒等數十人有傍。漸

入山門。門內左立樂屋。各以松葉葺也。其前在舞臺。佛

殿左壇下。聊寄南歟。立御誦經幄。正面左第一間敷

小文帖。爲勅使座。其末敷紫端帖。爲院司座。同

右第一間敷同帖。爲公卿座。其末敷連紫端帖。

爲殿上人座。一列着座。是爲武家之法。云々。無公卿座。皆兼並着。此所。經右樂屋并舞臺右。前也。直昇佛前階

着座。着沓。小雜色少。少召置砌下。新中納言自元在座。泰成昇同

着院司座。隨身童召置砌下。是主典代後也。主典代廳官候御誦經

幄傍。其後次第人々參集。殿上人自佛殿南軒作

合參着。聊有通路也。及數刻如風聞者。隨兵

等依有相論之事。兩人出門遲々云々。此間見堂

前之儀。佛殿之外。惣門山門兩方廊等。皆半作假

葺之門之構。棧敷懸翠簾。南廊。武家之輩見物。

北廊。京方人々見物云々。佛前立大蠟燭四本。本。左右脇土前也。佛壇左下敷打敷。備供具廿合許。歟。各立。白小。

蠟燭。對佛前立。飭法被之床子。爲導師座。夢窓和尚。開山也。

同佛前左右東西行敷。小文帖。爲僧衆座。伴僧所。所長老。

十人。今度。大概所見及如此。酉終剋勅使藤中納

言參。東帶如恒。前駝一人揚撥。侍三人。如木雜色二人。經左樂屋并舞臺左。

小廊。直昇佛前階。着堂前座。元着座輩。忽見下之。條無骨。仍暫起座。泰

成下壇下。小揖相從。堂上如元着座。既及黃昏

間。舞臺四角燒篝。寺家沙汰也。及亥剋。兩人布衣下。結云々。參

寺門。於惣門前下車。自後入棧敷云々。其後和

尚以下僧。自後戶入道場。此時有亂聲。供奉隨兵等。

各取松明。列居兩方廊前庭。一方十人。兩方廿

人也。夜陰無念。事具了諷經。此間讀御願文。歟。

草有範朝臣。清書行尹朝臣。料紙面白裏紫。色有薄淡。此次聊述旨趣也。被遠

委不及聽聞。次撤堂莊嚴。讀楞嚴神咒行道。和

尚所々長老以下僧衆百人立也。次正面左第一

間寄柱南北行敷。小文帖。爲導師座。佛前左右

東西行敷。同帖。爲僧衆座。五人相分。着左右。次公卿起座

於佛殿辰巳角軒。取布施。千秋左衛門大。夫高範傳之。新中納言

以下殿上人等次第取之。各着。取之。

目錄。

導師分。

綾被物十重。此內錦一重。

裏物二。

錦橫皮。懸打枝。

水精念珠。同。

僧衆分。口別。

被物二重。或色々薄衣。或生衣。

裏物一。

引了侍者僧參進次第撒之。有加布施。

銀劔一腰。入錦袋。

砂金一裹。裹薄樣入置口之器。置金折敷。

新中納言。雅仲取之。高範傳

次仙洞御加布施。

二生衣。藤中納言取之。高範傳

次各還着本座。僧衆退下。

次舞樂。先振鉦一曲如例。

左。右。

萬歲樂。

地久。

探桑老。久經舞レ之。

八仙。

散手。

貴德。

探桑老之後。藤中納言經本路出。雜色取。松明。是出居

隨兵之前也。雅仲。泰成。同經本路出。雜色隨身。取。松明。是

又出居隨兵前也。

出仕人々。

勅使。

藤中納言。

院司。

泰成。

着座公卿。

新中納言。雅孝。

雅仲。

一條二位。實豐。

持明院三位。家藤。

殿上人。

宗有朝臣。

資持朝臣。

宗清朝臣。

教季朝臣。

此外濟々不知名字。是皆武家沙汰之。

今日儀大概如此。委細事猶可尋記。退入椎野

休息。子終尅歟。

卅日辛巳。天晴風靜。今日又可着佛事。可着座

之由。武家令申之間。所令出立也。且御幸可

爲未明由。被相催云々。參會人々既參入之由

依其聞。午剋參寺門。泰成今日依無所役不出仕。於惣門前下

車。守護武士如昨日。

入山門。

門守護官人未參着。

直參堂前座。以佛

殿左廊西端爲御所拵。入出地堂之前。懸翠簾。

參會人々。經山門前。自北廊後參入云々。兩人去

夜立。入伊豆守重能立石山庄。剋限參上。自後

入棧敷。未始剋御幸。於惣門放御牛。引入御車

於山門前。

秀綱參庭上取見參。

供奉公卿殿上人步儀。被

寄御車於御聽聞所。

此儀不見及。隨傳聞記之。

其後隨兵等

如昨日。列居左右廊前庭。嚴重之儀也。此間新

中納言以下人々。自樂所參進着座。今日陞座。

可有。一切經供養云々。堂莊嚴大略同。昨日。但

佛前左右立白木長机。

有打敷。

其上竝置經五卷。其

後立靠位五脚。又後敷小文帖。

兩方如此。

對佛前

立。飭法被之床子。剋限。先亂聲。次僧十人。出於

山門右廊。經左右樂屋。中央舞臺。昇正面階。着

佛前左右帖。

五人相分着之。

次和尚出於同所參入。先

敷筵道。樂人舞人左右相分先行。各發樂。次持

幡童二人。左右。和尚漸步。執蓋執綱侍者僧六人

相從。昇正面階着座。侍者同堂上之後。持幡童。

執蓋人退傍。舞人奏一曲各退出。次和尚着床

子。僧衆同着靠位。

左右相同。

次陞座。禪學二人次揚經

題目。事了。和尚已下僧衆還着本座。長机靠位等

撤之。次公卿起座取布施。其儀如昨日。布施目

六又同令通用歟。但仙洞御加布施二生衣。新中

納言取之。各還着本座。和尚以下僧衆退座。次

舞樂。振梓一曲又同。

左。

右。

蘇合。

古鳥蘇。

大平樂。

長保樂。

陵王荒序。

朝榮舞之。

納蘇利。

久後忠春舞之。

笙。龍秋。

笛。景朝。

大鼓。

景武。

武家兩人於後戶。聽聞之後參御前。舞樂之間

令祇候云々。

已上。今日儀又大概如此。雅仲蘇合未了之程

自閑居退出。不還入椎野。直出京。戊午剋歸

宅。御幸還御。子刻。

武家兩人丑刻歸京云々。兩日大儀無風雨難。無一事之煩。被遂行了。珍重々々。

東福紀年錄

嘉禎二年丙申。

藤丞相道家。

光明峰寺殿下。

歸佛崇法古今寡匹。嘗蓄

建寺度僧之志。四月二日夜感瑞夢。翌日便自

製發願文一千四百餘言。於是闢平安城東南

地。建大伽藍。殿內安釋迦像。長五丈。其左右

觀音彌勒像。各減其半。四天王像復減其半。

釋迦肩間藏遮那像。其長五寸。光中化佛五百

軀。其五百數者。蓋表五百塵點成道。五百慈悲大願。且復教化五百羅漢。是乃開近顯遠妙旨也。僧亦

五十員。如寺產稍豐。則當增五百員。僧衆則

日夜孜孜。當學顯密性相大小權實等教。以

祈國家安寧。復祝君臣壽福。寺名東福。卽亞

洪基於東大。取盛業於興福。丞相所願如此。

延應元年己亥。

五月。藤丞相道家染疾。命諸僧誦咒以祈保

安。二十三日。比良山神託家盛妻告僧慶政。

證月上人。

曰。藤丞相將勸建寺。復造十三重石塔。憑此善念。夙罪消滅。今後善根必富清淨。我有三千眷屬。當爲伽藍神。以致衛護。道家聞乃願心彌堅。

後嵯峨天皇寬元元年癸卯。

宰府有智山寺。卽關西講肆。其徒嫉圓爾禪化。欲聞于朝。以毀承天新寺。朝廷不許。乃勅陞承天崇福二刹。以爲官寺。有智山衆議。乃寢。師楊勅賜天字。世亦欽佛。鑒先知焉。

橫岳湛惠。歲首偶過他州。路由觀世音寺。寺舊例行驅讎捉路人。頭蒙鬼面。身被彩服。名爲讎鬼。引過寺庭。闔府男女譁然入寺。或以杖木瓦石而打擲之。名爲驅讎。其人困甚。是故觀世音寺四畔。此日無行人。惠僕白曰。乞從間道而去。惠曰。我旣佛徒。何遭此厄。於是果捉行鬼事。惠悲之。赴相府以訴之。當藤良實方秉鈞軸。良實乃藤道家第二子也。父子兄弟勢傾朝

廷。而亦奉佛甚勤。舊聞惠名。驩而延之。且復問顯密二教及淨業。斟酌詳明。良實忻懽無已。便啓之父相國。相國請就府內相見。且曰。比聞有教外禪宗。願聽其一二。惠曰。法師在下座爲白衣說法。吾佛嚴制。當須設座。相國鋪座設拜。惠略演妙義。相國問曰。師爲是誰。（人力）誰之弟子。惠曰。大宰府近有圓爾上人。親佩圓照心印。我爲其弟子。智辨豈止十倍加於我而已。相國乃發使召師。二月師入京。相國先遣僧信遍。勞來安慰。延之月輪別墅。終日問道。酌對果如惠所言。相國大悅。卽任僧正位。師乃辭。復以其禪教兼通。補日本國總講師。師亦辭。於是相國親書聖一和尚四字。以擬唐代宗賜法欽國一之例。蓋國務出於我也。就爲東福第一世。

翌日謁樞府良實。良實乃喜。岡屋藤兼經。西園相國藤實氏。咸執弟子禮。衣笠內府藤家良以

下文武官人。瞻禮無虛日。准后太夫人亦稱女弟子。

寬元三年乙巳。

圓爾詣闕進宗鏡錄。帝萬幾之暇。常讀此錄。親題其後曰。朕得此錄於爾師。見性已了。

寬元四年丙午。

藤道家以東福未成。先建普門寺。俾圓爾居焉。

岡屋藤兼經命圓爾講宗鏡錄。圓憲。回心。守眞。理圓等。咸預座。唯理圓百日唱導。世稱未曾有。

建長元年己酉。

平元帥時賴最明寺殿。關巨福山。勅建長寺。圓爾遣

僧十員行叢林禮。及乎平帥請隆蘭溪爲第

一世。隆與圓爾書疏往徠。數々不絕。

建長六年甲寅。

圓爾居壽福寺。住持密告平相州時賴。平大

喜。翌日布薩。住持稱疾請圓爾說戒。爾固辭。遂不獲已。爲衆說戒。時賴預聽。其夕請就私第受禪戒。時賴一日問曰。善知識所說不一。或說妄心緣起而有生滅。真心凝然不生不滅。或說大疑之下必有^{（看カ）}大悟。或說須着念起謂之回光返照。如上諸說。何親何疎。爾曰。這裏不論疎親。曰。豈無方便。爾曰。說似一物。卽不中。時賴領之。卽受戒受衣鉢。誓曰。願爲法門外護。慎勿相忘。師須早歸。雒陽勸其君臣入此法門。

建長七年乙卯。

六月二日。藤丞相實經慶東福寺。本朝昔既有舍那彌陀彌勒三大像。而今復安釋迦大像。是故俗指東福寺謂新大佛。

正嘉元年丁巳。

三月。上皇於龜山離宮。聖一受大乘戒者七日。上皇不勝歡感。躬自賜黃金扇。

翌日。上皇乳母仙園寺殿亦聖一受戒。

平元帥時賴請入相州講大明錄。元帥敬信之。便白。皇子征夷大將軍宗尊。宗尊使聖一領維之建仁寺。

帝勅聖一幹東大寺事。凡國法。諸大寺院置幹事。互相是非。致爭起訟。或私意一萌。其弊百出。靡所不爲。是故朝廷選名德高僧以充斯職。除其濫元。師辭不可。

平元帥俾聖一居壽福寺。講叢林禮。蓋榮西開基以來。禪規未全。住持朗譽。悲願房。且居偏室。

龜山天皇文應元年庚申。

普寧元菴來朝。聖一喜其至。掃客位延之。待遇甚渥。寧於東福方丈普說。京師緇素。奔波瞻仰。平元帥時賴。聞寧道價。〔逐〕歸相陽。居巨福山。未幾遷住持位。平致書於聖一曰。今見元菴彌信師之鉗鎚妙密也。

弘長二年壬戌。

冬十月十六日。平元帥時賴參元菴問答。豁然

契悟。元菴作偈印可。聖一和以賀之曰。大機大用大根人。鼻孔遼天獨露身。凜々威風行闔外。五湖四海一天眞。

文永元年甲子。

正月赴相陽。請圓爾爲故平時賴陞座普說。

文永二年乙丑。

七月。藤丞相實經捨四十一莊于東福。

文永四年丁卯。

岡屋藤兼經。聖一受大乘戒。

帝詔聖一。幹尊勝寺事。造廻廊中門及二重樓門。藤丞相良實入山。請圓爾陞座。

文永五年戊辰。

藤丞相實經。常樂菴。

堀河大相國源基具問三教大旨。聖一述三教要略呈之。

文永六年己巳。

帝勅圓爾。幹東大寺事。捨周防歲入。

文永八年辛未。

足利源總州滿氏請爲參州實相第一世。圓爾往入寺。其日卽赴相陽。因命智藏爲第二世。九年壬申。

二月。嵯峨道皇弗豫。召聖一入內說法要。未幾乃崩。

十年癸酉。

正月一日。落東福寺法堂。

冬。龜山道皇請聖一受大戒。

十一年甲戌。

上皇亦聖一受大乘戒。

後宇多天皇建治元年乙亥。

龜山道皇詔聖一入內說三教旨趣。

九月。藤丞相實經泊其子家經。率諸官從入山。請聖一上堂。且復行入室禮。

二年丙子。

富小路上皇就于聖一受戒。

閏三月。禪林寺上皇問修行心要于聖一。弘安二年庚辰。

五月二日。移常樂菴。藤丞相實經入山問疾。或候視經信宿。有僧床坐不眠之句。光明峰寺席前。自製願文祈聖一安康。

文應上皇遣醫脉病。聖一謹謝恩還之。上皇重遣使曰。朕雖久聽法誨而未臻闡奧。聖一和尚如不可諱。朕依誰人諮問此段大事。

晦日。平時宗法光寺殿書至。捨加賀熊坂莊于東福。

圓爾至卯時上禪椅而坐。諸徒乞遺偈。便書曰。利生方便。七十九年。欲知端的。佛祖不傳。弘安三年十月十七日。東福老彌重投筆而化。

弘安四年。

藤丞相以圓爾之託請于照東山爲東福第二世。見三元亨釋書

弘安六年癸未中冬。

大慈菴佛通禪師大惠痴兀和尚。應僧尼道俗

之需。而述枯木集一卷并十牛訣一卷。法華真談全部。

正應二年己丑。

正應帝詔照東山入宮問道。照權萬壽。帝賜寺產。見于釋書。

正中三年丙寅二月。

朝廷追崇于東光禪寺無爲元禪師玄猷。賜智海禪師之號。無德和尚望以加大之一字。皇帝重莅曰。領三字號無舊制。其休矣耶。無德乃搜清凉大法眼禪師爲據。嘉曆四年遂可而降制也。方袍簪纓者無不稱譽無德師敏達。

見于無德行狀。

嘉曆四年五月十四日。

東光寺頒勅願寺之綸旨。

建武五年四月廿三日卯刻。

男山神靈現金色彌陀佛身。騎紺黑獅子。光降于乾峰室。默契法要。見者聞人無不仰瞻。

之。大小檀那感佛神相見之奇瑞。而八幡際目庄安禪禪寺築丈室。就于乾峰需室名。本于得道以來不動性之神偈。扁于不動亭。仍題神靈歇却祖師心之偈。天下名緇廿員唱和之。乾峰自筆之雕焉云々。加之乾峰住泉州堺宿松山海會寺之日。金面龍王見乾峰求法要。後欲酌法恩。伏聞和尚願望。乾峰曰。此地無井水甘美。萬民渴望之云。龍王鑿井應其需。到如今淨水湛然矣。且又賀茂明神付與袈裟念珠于和向云々。秀吉公感神佛相見之事。頒寺領御朱印。乾峰錄六冊。

貞和三年丁亥。

後芬陀利華院一條殿下經通公再建。立於東福佛殿。見于一輩和尙上梁銘。

貞和三年丁亥九月晦日。

後村上天皇參見聖一四傳之法孫別峰和尚。書簡并有圓光國師四大字宸翰也。

貞治二年冬。

義詮公命性海和尚俾董三聖之席。師謝病不應也。重有敦請。師作休々歌以固辭焉。大樹感于歌。嚴旨汲々已泊三回。登三聖一香。酬虎關之法乳矣。義滿公命董東福。又奉聖勅補天龍之席者二會。次遷南禪。衆心所伏。帝心所簡。前後領南禪之席者凡三會。應永五年春三月。師將示寂。先三日。大樹相公入山候問。屹然跏趺分半座接之。相公請慈誨。乃舉龐居士示廸相公舊話告之。相公致敬而去矣。見于性海行狀。

貞治六年。

本成寺大智圓應禪師。夢岩錄一卷。早霖集一卷。參學比丘祖應狀後序。應永壬寅南禪周崇書。

康曆元年己未。

東福寺務。田規混雜。條々雖及公訟。無異儀。

之旨。普明國師蒙義滿公鈞命而自筆云。貴寺御訴訟條々趣令執達大閣并武家候之處。無異義落居候。併開山冥感之所使然候乎。隨而大閣御書。將軍家御證判。管領裏封事書。進覽之候。貴寺末代龜鏡候之間。殊珍重之至候。

康曆元年十二月十三日 妙葩在判

東福寺僧衆御中

永德二年壬戌正月十日。

別峰和尚住勢州山田御山蓮臺寺之時。大神宮夢告檜垣大長官貞尙五代孫貞昌曰。神宮寶藏所秘心地上人袈裟并龜甲紋隻襪。依夢告獻別峰和尚。詳見于鼓山大隋袈裟記。

應永七年十二月廿六日。

入道准三宮前太政大臣賜東福寺領寺家可領掌之狀御判物。

同十七年十二月九日。

勝定院殿頒東福寺領之狀御判物。

同十八年九月五日。

義持公頒河內國光通寺寺邊散在田地寺家領掌不可有相違之御判物。

況勝定院大相國義持公自書于長壽山光通禪寺之額欽別峰道風。見于竹菴大緣撰集。

正長元年七月十九日。

管領畠山殿東福寺領可令領知之狀賜之。

永享二年二月廿二日。

右近衛大將源朝臣賜東福寺領御判物。

嘉吉元年三月四日。

從一位源朝臣東福寺領可令領知之狀賜御判物。

同二年十二月三日。

鹿苑院殿東福寺領可被令領知之由。所被

仰下也。仍下知如件。沙彌在判。

康正二年六月三十日。

慈照院殿右近衛大將源朝臣東福寺領彌領掌不可有相違之狀御判物頒之。

長祿二年三月廿八日。

東福寺領在于美作因幡周防三箇國之內。所紛失。再改被返付當寺也。如先規可令領知之狀御判物。慈照院殿右近衛大將源朝臣賜之。

同三年四月十一日。

慈照院殿內大臣兼右近衛大將頒東福寺領諸國所々如目錄可令領知之狀御判物。

文明十年三月十五日。

准三宮賜東福寺領可令領知之狀御判物。

延德二年九月三日。

參議左近衛權中將賜東福寺領彌可令領知之狀御判物。

明應五年閏二月廿一日。

加賀前司信濃前司兩判。可令領知東福寺

領之由所被仰下也狀有之。

永正五年九月十八日。

惠林院殿義植公賜東福寺領任去延德二年御判彌領掌不可有相違之狀。

永祿十一年十二月二日。

義昭公東福寺領可令領知之由被仰下也。

元龜二年八月十四日。

萬松院殿東福寺領不可有相違之狀賜之。

天正十三年。

東福山門地震傾倒秀吉公賜可修補之狀并御朱印而造營之。

同年十一月廿一日。

東福寺領所々散在改之令寄附末代無相違可寺納之狀御判物頒之。

同十七年十二月朔日。

當寺門前境內地子以下令免除訖永不可有相違之狀御朱印秀吉公頒之。

京城萬壽禪寺記

本寺者郁芳門院追嚴道場昔六條院也。郁芳諱媞子。白河上皇長女。右大臣顯房第一女。中宮賢子者聖母也。堀川帝者弟也。帝事郁芳以母儀。不以賢姊待之。嘉保三年丙子。今年十二月十七日改元永長。秋七月下澣。郁芳不豫。八月二日大赦。禱平安也。夜有星隕。七日甲子曉登遐。二十一齡也。九日丙寅。上皇不任哀悼而落飭。二十六日葬蓮臺寺側。永長二年丁丑。革郁芳遺宮爲佛廬。俗稱六條御堂。十月十四日供養。上皇出聖躬血書永劫護法願文。其文曰。世漸及澆季。雖屬末法。不可改我此願。遠可期三會曉。我速證九品者。天眼鑒之。我暫留三有者。以怨念罰之。何世聖君非我後裔。誰家賢臣非我舊僕。一事一言違之背之。國主皇帝殊可加炳誠矣。永長二年十月十四日。自留手痕而表信。故曰御手印。藤原國明寄附江州田井鄉而仰佛法王法之庇廕。康

和元年正月四日六條院火。八月十二日再造供

養。平治元年十月二十六日因幡堂。河原院。崇親

院。祇園離宮同時災。正嘉年中。十地上人。又曰。爾

覺空禪師也。與其徒慈一上人。寶覺禪師也。修淨土教。慈一聞

東福國師道風。往扣其室。針芥相投。十地亦見

國師。遂領玄旨。二師棄教入禪。扁六條御堂

曰萬壽禪寺。蓋嘉曆三年相模守平朝臣狀云。萬

壽之題額起。最明寺之素意。弘長元年十一月二

十四日。寶覺禪師旌禪苑開堂之儀。翌日東福有

賀狀。其略云。昨日無風雨難開堂。道德之至。隨

喜無極。於是寶覺禪師。覺空禪師。爲兩開山。文

永九年壬申十一月二十四日供養。同十年十月

十二日火。元德二年庚午九月二十日。內親王崇

明門院。諱禪子。後宇多院皇女。聖母者永嘉門院。新賜寶地。廣開紺園。北

樋口。東高倉。西東洞院爲界也。元弘二年。今年改元正慶。

前住畊雲原之徒紹臨奉朝命。就彼地。先建報

恩精舍。奉安地藏尊容。修薦永嘉門院仙駕。永嘉諱瑞

子。中務卿宗尊親王女。嵯峨院孫女。後宇多猶子。嘉曆四年八月二十九日升遐。四年者元德改元也。崇明割

尾州味岡本莊充永嘉香燈。曆應三年庚辰。僧良

悅附味岡新莊。六條萬壽與報恩合爲一寺。六

條舊地今號南院。報恩舊基今日琴臺。特爲郁

芳仙祠。白河後宇多等同嚴追修。自永長上皇願

文血書。宸衷之所感。寄田園於此寺者甚夥焉。

弘長三年。關白殿下以泉州長瀧包富付與十

地上人。建武五年。即曆應元年也。一條殿下以長瀧彌富

并附之。弘安九年。室町院。後堀川皇女。寄附江州田中

莊。正和元年院宣。賀州富積保爲祈禱。賜之。貞

治五年寶篋相君以備前土師鄉。易越中佐味庄。

又大小檀施洛中園地處々有之。明德四年。前住

濟翁樹寄五條坊門朱雀窪田充忌辰之茶湯。西

京四段。綾小路室町。七條猪熊。六條高倉。又六

條坊門萬里小路。六條坊門高倉兩地。爲永觀都

聞設浴之薪水。又禪通都聞施入銅錢壹陌緡。出

其息爲開浴之設。至德三年。大內義弘梅窓居士

歸附長門厚東郡吉部鄉爲浴僧之資。鹿苑大相

國願下鈞帖爲季世證。此外有莊產田園被_二他

剽略者。勢州木造庄。日置庄。三賀野莊。小倭庄內并八知山

兩鄉。三箇庄。三箇者庄名。伊賀河合庄。柘植庄。長田庄院

田。山田庄院田。越後佐橋庄。信州仁科庄。若州垣

拔庄。丹波豐富庄。備前長田庄。江州羽田庄也。又

五條堀川。六條坊門油小路。姉小路油小路。左女

牛堀川。甲斐河五段。寺門西面楊梅路。此本志都

聞冥福之地。一々契券。代々官符昭々焉。等持仁

山相公大執國柄。深信佛乘。殊興禪叢。令嗣寶

篋相君延文三年戊戌陞位於五山之列。至德初

元甲子。鹿苑大相國遵先相君遺命。重降鈞帖。

定兩班位次。大方爭議不欲與之齒。大相國命

南禪大清。天龍德叟。建仁相山。東福天章。各寺西

堂諸勤舊等。以連署令定其班。遂無異論。至

今受其資。永德二年乙丑。大相國以寺產之契

券官符雜亂紛冗而不便。點檢之。故提其綱要。

命門真權少府周清。連書一冊。準真本。稱之曰

青表紙。自大相國以降。勝定。普廣。今大丞相皆

有花押。實爲家珍。永享六年甲寅二月十四日。

六角堂。因幡堂。祇園離宮等。洛中人家。一萬餘

火。寺及其殃。蕩焉成墟。怪哉。與平治實相類。

普廣相公忝領台恩。擢開山門葉邵外英。幹住

持事。創中興業。同九年丁巳捨播之安田東九條

田園泊罪譴籍沒之財。而大殿山門丈室新成矣。

法堂僧堂庫司浴室溷廁琴臺諸寮等次第備矣。

寶德三年壬申。余與住持月谷諸老宿相謂曰。大

小名刹大半有十境之名。未必天造地設。萬壽境

中新撰十名。則可矣哉。卽往前住天下大老東福

景南和尚請撰其名。和尚一々撰之。曰十地超

關。大雄寶殿。新花更雨。枯木回春。東軒。南院。琴

臺。鏡沼。三山神祠。千松客逕。乃結十境。以四韵

一偈。曰。東軒虛豁包南院。海上三山當處開。夜

月無心臨鏡沼。暮雲有意傍琴臺。新華雨遂空談

散。枯木春從冷坐回。親禮大雄超十地。千松夾
逕接方來。寶德壬申孟秋日。前住當山景南英
文。八十八歲。謹書。蓋大雄寶殿。南院。琴臺者。不
改舊名也。鹿苑竺雲大和尚跋十境偈曰。寺必
當有十境耶。十地寶覺。華路藍縷之始。弘安辛
巳以來。百七十餘歲之間。住持者幾人。寓居者幾
人。胡爲缺焉不爲之哉。不當必有十境耶。仍
舊貫。如之何。何必改作今也。夫十者非自天
而降。亦非從地而涌。蓋出當人之胷次。而竦一
世之耳目。嚮者鼂夕于茲者。如唯識其面。而未
知其名。而見其面。則藹然眉目。驪爾心胷。頽壁
毀垣。古松老柏。精氣一新。是所謂世必有非常之
人。而後有非常之事也。夫或議之者。乃非常之
元。黎民懼焉者也。然則自十地寶覺以降。遞代
主盟者。可不謂之非常之人耶。無乃不遜耶。
肯首於大寂定中否。享德貳禩癸酉中秋。前南
禪竺雲等連書。康正二年丙子。上杉禮部挾豪權

奪味岡庄。欲爲東征伐資糧。已入其地。一日莊
舍四軍面聲。箭飛如雨。礮走如雷。禮部顛狂惶
怖。將自殺。及已犯膚。左右相救。還及其救者而
死矣。從軍之士開門闕。則寂無人聲。禮部急棄
其庄。而不推自去。烏虓天乎神乎。未忘護法之
勅者甚驗矣。後世豪強可爲鑑戒之。又琴臺側
有石浮圖。其刻曰。弘長壬戌八月二日。古來稱
曰彌富之塔。彌富初不知名字。寺莊長瀧彌富
者。昔彼湯沐邑也。故假以名之。或云。郁芳之乳
媼也。弘長壬戌逝去。則與永長丙子相隔百六十
七年。不足信之。弘長之刻。恐立塔之時耶。世俗
傳說。郁芳者天下絕色。而無閨房之染。生信大
乘。常持蓮經。故白河法皇自染宸翰。寫八軸授
之。精進讀誦。手不釋卷。或時起一念清淨之慢。
魔伺其便。奪所持蓮經第八之軸去。爾來不豫
而化矣。乳媼哀慕之餘。假觀音力入魔宮。得此
經而歸。魔類怕經王威力。回邪歸正。托形於飛

鳶護伽藍云。雖荒唐之說。宸翰遠經天下所識也。惜乎隨永享之燼。不知燼耶。又奪耶。飛鳶者不曾去。如護者數日。若不見則或不祥也。自永長丙子。至今寬正甲申。三百六十九年。郁芳事迹。開山行實。寺宇少創。往々苦其難知。山中耆艾少長相共請曰。和尚自七齡入此保社。適主丈室。宜作傳記。以貽將來。余謏才劣識。謙拒一二。固請不允。於是古老之說。街童之譚。寺庫契券。國朝載籍。一々攬撫之。蓋與當世大儒宗門耆衲。反復討論而粗記顛末。後來博聞君子。庶幾補苴遺漏。削正訛舛。則不亦善乎。

寬正五年龍集甲申佛歡喜日。

住持天佑梵嘏謹記

覺雄山大福田寶幢寺鹿王院記

當寺院者。征夷大將軍准后左相府。以蒙瑞夢之告。建立之處也。多聞天王現居士。地藏薩埵化高僧。語曰。今將軍福祿官位。建立伽藍者。必增長壽命矣。相公作奇異想。翌日召拙老。語夢中事。便命山僧俾開此山。維時利劍飛掃妖氣。乃此建寺以曰興聖。且復開昭堂地時。野鹿現來成群。因名院稱鹿王。草造未幾。緋閣畫堂玉立。廊腰縵迴。簷牙高啄。人喚爲洛外奇觀也。至德元年十一月。相公下鈞命。改興聖號寶幢。至德二年二月。令寶幢禪寺任十刹。同年三月。仲供養。相公命丹州太守一色令警固。帶劍輩一百餘員。隨兵一百餘人。自總門入而經西廊。至殿前。直渡東廊。又出總門外。卽分左右設敷皮奉待御車。車近時取退敷皮蹲居。是時役者各出向鳴大開靜。御車至總門時。相止開靜。於此相公從御車出御步行。伶人進御。先舞樂奏。

一奚婁。自山門頭經舞臺之上入佛殿。暫奏樂器。時相公着坐于上間。次着坐于下間。公卿者關白九條滿教公。太政大臣德大寺公俊公。左大臣二條持基公。右大臣西園寺實永公。內大臣左大將轉法輪三條公光公。廣橋大納言兼宣卿。左大將一條兼良卿。北畠大納言俊泰卿。三條大納言公雅卿。洞院大納言滿季卿。近衛大納言房嗣卿。藤中納言日野資家卿。一條中納言實秋卿。權中納言裏築地實秀卿。日野中納言有光卿。今出川中納言菊亭實富卿。久我中納言清道卿。左衛門督裏松義資卿。菅宰相長遠卿。藤宰相日野隆光卿。中御門宰相宣輔卿。左大弁宰相日野行光朝臣。別當勸修寺左衛門督經興朝臣。自是以下者殿上人。高倉中將永藤朝臣。飛鳥井中將雅清朝臣。山科內藏頭教豐朝臣。北畠中將隆盛朝臣。中山中將定親朝臣。中御門中將宗繼朝臣。伯中將雅兼朝臣。日野頭弁盛光朝臣。花山院少將后騎時定朝臣。

冷泉爲之朝臣。廣橋宣光朝臣。坊城俊國朝臣。治長。源持經。各着坐畢。時十講僧聚總門待導師來。導師南禪廷月和尙。乘輿至總門。全材首座。宗過藏主爲侍者。聖恬首座。祖范首座爲禪客。隨輿後來。於是伶人復奏一奚婁。進導師之先。自山門經菴道入佛殿。而舞樂六對。一番萬秋樂。二番地久。三番青海波。四番胡鳥會。五番陸橫。六番納蘇利。管絃聲盈耳。舞殿冷袖惱人。雖云天人伎樂。爭如是乎。舞止而後。導師赴殿時。十講僧列左右而先行。侍者隨。次挑燈行者四。次持幡童子二。其後。次人兩列而行。次導師執蓋。松木中將。次執綱童子二。侍者二人。兩禪只一人。次人兩列而行。次學列二人殿內。次十講僧。五岳長老五人。上間。十利東堂。列班。其外東堂西堂。隨圖立班。導師立中央。是時出班燒香。次維那出向導師。問訊而歸本圖。導師上香。次維那復出問訊十講僧。五岳東堂各一列上香。次十利一列上香。次向本尊。列拜如常。東堂西堂凡一百七十餘員。僉云。如龍象。爾時十講僧入殿內。立

班住持拙老陞座。爲度三千大千沙界一切衆生說法。說法畢下座。向本尊燒香。燒香畢歸位。時維那始諷經。大衆同音諷誦者凡一千餘僧。響天動地。廷月和尙引行道。次十講僧。次五岳東堂西堂以其位爲次第。聊不違規矩。行道半。天華紛紛。亂墜。舉時。瞻之仰之。實後代美談也。行道畢。導師就上間之橫疊休息。十講僧五岳諸老列上間之西面。十刹西堂列下間之東面。皆以北爲頭。於此引布施物。次第將軍。次關白。次太政大臣三人。此御布施者。導師出而引之。是時從御殿有註進曰。若君御誕生。相公御歡喜不尋常而還御。卽名若君號寶幢若君。當寺非常相公御崇敬。特賜先帝數通官符宣。其詞云。應免除伊勢大神宮役夫工米日食米。造內裏御禊大嘗會以下勅役。院役。都鄙寺社之所役。及國中段米開米。恒例臨時課役等。又被止守護使檢非違使院宮諸司甲乙人之亂人云々。是故諸國所々庄園

無其煩。依全寺務。寺院嚴麗也。上好有道。則神社祭禮。佛閣勤行。更無怠。怠則惡魔得力。不怠則帝釋諸天歡之。能守護國家。因爲四海太平萬民安樂也。黃魯直曰。平生端有治國計。實守國之徒。正道而行事。則是治國計也。難哉若人矣。又雖有殺人燒家奪財事。々長非者。不制之。是乃滅國基也。國全則其國彌光。國不全則其國失光。無道則好作亂者多。亂則寺社禮樂自然怠。喜所其怠。天魔外道將萬八千億眷屬。降下界來成障礙。故人々深不慮思。失其身耳。豈非妖魔所作乎。每事問其濫觴。則不離小欲失大利。終成國病。治之無良醫。唯以順路可醫國。漢書曰。堯舜不戰必勝。以所正道隨所意欲。佛道亦赴邪路。則不得到佛地。以理之正成佛道。老拙滅後。寺院衆僧。外嚴戒律。內修禪定。以晨昏可專道行。後生晚進。或飽食安眠。徒送日。或穢語諍論。必有長無明者。此般漢。

瞥喜瞥瞋。難得禁。如有小紛爭。則各勸可令和合。猶長事及相詈相打。則不分理非。不論前功。兩俱可出院。爲叢林之宗。以道聚頭。不衆和合。則何者須守寺哉。不可不慎。時到末法。則邪道徒。切貪莊園土貢。叢林追日可凋零。皆衆相議。退非守寺院。無怠讀經誦咒。須專興隆精濟。至法度者。幸有臨川家訓。三會遺誠。別莫立規繩。

群書類從卷第四百三十二

釋家部八

法勝寺供養記

承曆元年十二月十八日甲午。天晴。被供養白河御願寺。號法勝寺。仍去十月廿三日。內大臣於仗座。被定僧名。三百口。十一月廿七日。內大臣召少外記大江行職於里亭。被仰下御願寺供養可准。御齋會之宣旨。十二月十三日。權大納言藤原實季卿於仗座。被定中諸社御讀經僧名。十一社。御願寺供養御祈也。同十五日。被請印殺生禁斷官符。依御願供養也。前一日。堂莊嚴。堂莊嚴爲躰。佛像端嚴。堂舍□□

□□麗。毗首瑩滿月之烟。魯般盡成風之力。都盧寶幢綵幡之微妙。繡楹玉璫之殊勝。當愛日以照曜。隨祥風以飄颻。□□甚深。眞寶甚深也。金堂南階壇下。東西相分敷座。東爲上官座。西爲殿上人。經藏西壇下。鐘樓東壇下。各敷座。東式部。西彈正。堂前壇下。左右立高座二脚。東咒願。西導師。中央立禮盤二脚。東西立花机二前。置行香具。庭前南搆舞臺。舞臺四角立龍頭。懸綵幡。壇上東西各立立五間絹屋。幄二字爲左右樂屋。東西廻廊爲諸僧座。南大門外左右立七間幄。爲諸僧集會所。南中嶋立五間幄。爲積物之所。金堂御所御裝束。南裳層東四間

懸御簾所司設御座於東第四間。第二間立大
床子爲御休息所。西四間爲陽明門院御所。東
軒廊五間爲中宮御所。西軒廊五間爲一品內親
王御所。堂以東。第三間以東設公卿座。東裳層
爲內侍女藏人等候所。東釣臺爲御在所。御裝束
以下。行事所
勤也。御在所北僧房四間爲博陸殿下御息幕所。
御在所北立七間幄爲上卿座。次東去七八許
立七間幄爲殿上人座。次立五間幄爲外
記史等座。次東立五間幄爲侍從座。次乾角立
五間幄爲官厨饗所。御所幔門外北立七間幄
爲進物所。次立五間幄爲藏人所衆座。子午通
北築垣立五間幄二字。東爲御輿宿所。西爲
內藏大膳職饗所。東堤上
立五間幄二字。北爲兵衛陣。南
爲右衛門陣。當東壇下巽角立
五間幄。爲右
近陣。西大門內北脇立五間幄。爲右
近陣。南大
門外西脇立五間幄。爲彈
正座。同門內東西各立五間
幄二字。東式部省。
西兵部省。西大門外南脇立五間幄。爲雅樂
寮官人
座。當日寅刻發小音聲。神分
料。同刻御佛開眼。次陽

明門院中宮。一品內親王等。行幸以前各渡御於御所。旁女房皆以打出。奇香異彩。麗美爛熳。于前。同刻上卿關白左大臣。內大臣。權大納言藤俊家卿。藤能長卿。藤忠家卿。權中納言藤祐家卿。源資綱卿。藤資仲卿。藤經季卿。藤實季卿。源經信卿。藤師通卿。參議藤師成卿。藤基長卿。藤宗俊卿。藤伊房卿。藤公房卿。着高陽院內裏右仗座。于時內大臣召外記。外記中原□□。雖叙爵之後。依無外記員數。參進小庭。但用五位常之先尋諸司參否。次被仰下留守上卿以下事。參議藤師成卿。左少弁藤原季仲。少外記中原章貞。左少史清原師成等。皆奉仰候陣頭。次少外記大江行職。率史生令立治部玄蕃標。次扈從者。少納言源朝臣重資。少外記大江行職。權少外記中原親平。右大史菅野正職。右少史中原惟季。少內記大江通國等也。當日曉更。大外記中原朝臣師平。大內記藤原朝臣敦基。先從閑路所參寺家也。次行

幸儀式如恒。天皇出御南殿。次寄御輿於南殿南階。近仗稱警蹕。公卿起陣座着靴列立。次少納言源朝臣重資。趨進庭中。有鈴奏。有勅答。次公卿已下五位以上。次第騎馬行列。次御輿出自右衛門陣。大炊御門東折至東洞院。自二條大路東折渡河原。每河瀬構橋。國々勤之。天皇入御西大門之間。雅樂寮着門外幄奏音樂。經講堂後就御出御座所。次進物所供御膳。次左右樂人發亂聲。御所者本是左相府累葉之釣臺也。不改舊粧。只添新飭。龍頭鷁首令浮碧沼以容輿。妙舞廣樂。近爲紅欄以經來。誠雖人間之壯觀。髣髴佛界之莊嚴者歟。次卯剋。打衆僧集會鐘。僧侶着南大門外幄。先是分給僧十四口法服。諸大夫勤之。次威儀師左右相分。召計僧侶數之。次已刻天皇駕腰輿遷御金堂。此間船樂進奏慶雲樂。次式部彈正着座。次出居右少弁藤伊家。少納言源基綱。少外記大江行職。右少史中原惟季。進出加着式部彈正座上。須臾并少納言退

出。隨外記史等又以退歸。次震儀着御座。次公卿已下。着堂前座。此間亂聲。先新樂。次古樂。各一節又共一節。師子出臥舞臺巽坤。次吹調子。一越。左右廻廊裳層上有樂天菩薩散四種之色花。飭大會之莊嚴。繽紛飄空。散亂雨地。觸境之盛。難得而稱矣。次打行事鐘。式部彈正相分參入。雅樂寮率樂人。集立僧集會所幄下。發音樂。安樂鹽新古。從僧等入自南門。敷草座於東西廊。豫置標各廊前。次治部玄蕃省寮并衆僧前。治部少輔藤原朝臣友度。前山城介紀朝臣賴季。治部人正惟宗朝臣保範。玄蕃少錄紀有經。玄蕃頭藤原朝臣俊真。惟宗朝臣成清。同口貞時。率衆僧經同道。東西相分留立標下。僧侶到座前立。樂止。衆僧着座了。省寮引還。次導師權僧正覺尋。咒願大僧正覺圓乘。執蓋者。導師方掃部允時成。佐伯信真。咒願方主計屬大中臣近時。主殿屬清原親經。到舞臺巽坤。省寮留立。導師咒願下輿。經舞臺就禮盤禮佛。諸僧惣禮。畢各登高座。樂止。省寮執蓋者引還。次堂童子左右各十人。圖書官人等。東西相分着庭中座。以下注之。左方四位二人。藤原行房朝臣。源

清長朝臣。五位八人。平朝臣昌經。綱高階朝臣泰仲。藤原朝臣時房。藤原朝臣行綱。同以綱。平朝臣師季。□□□俊宗。源朝臣仲宗。裝束蒲萄下重。馬腦帶。□履。右方四位二人。□公盛朝臣。□長宗朝臣。五位八人。橘朝臣資清。□□□基清。源朝臣隆長。藤原朝臣敦憲。敬藤原朝臣爲房。橘朝臣俊清。□師光。藤原朝臣孝清。裝束躑躅下重。□犀帶。例履。以上注之。次打金鼓。圖書寮勤之。發音樂。十天樂。次伽陵頻八人。胡蝶八人。菩薩十六人。各捧供花。二行相分經舞臺上。到御堂壇下。傳授於僧。樂止。伽陵頻。胡蝶。次第着舞臺上草墊。先發樂。菩薩供舞。次伽陵頻供舞。畢打金鼓。樂人發樂。迴杯樂。次唄師四人起座。經舞臺到佛前發樂。樂止。次定者沙彌二人相分登舞臺禮佛。畢就案下取火舍立。次打金鼓。堂童子起座取花莒分行。了復座。行道之間依良久有上宣依息闕下。次散花四人登舞臺北面立。引頭率衆僧隨之。此間樂人相分。東西相分立。散花

發音之時樂人發樂。濫河鳥。東西相對。樂人爲先取舞臺。進自衆僧中加立定者前。師子物爲後。定者散花。引頭。衲衆。讚衆。梵音。錫杖等次第雁行。經金堂講堂舞臺等東西大行道。左右師子分舞。次樂人行列。衆僧行道。上薦爲先。爰花夏縹素。南北老少運步澤手之輩。不幾百千。是則依往昔之宿業。結當時之良緣也。還着如初儀。定者各立案下。衆僧等出了之時加錫杖衆末。樂人先列立東西樂屋前。衆僧着座訖。樂止。樂人入樂屋。次打金鼓。樂人發樂。詔應樂。讚衆起座。登舞臺唱讚。音頭持鉢自餘持花莒立。又樂止。先東寺。次天台。唱了又發音聲。北庭樂。讚衆復座。樂止。次打金鼓。樂人發樂。一弄樂。梵音起座登舞臺唱梵音。音頭持香爐。自餘持花莒。誦了亦發音聲。酒胡子。退歸如前。次打金鼓。樂人發樂。鳥向樂。錫杖衆起座昇舞臺供錫杖。皆持錫杖。但退時倒持之。畢又發音聲。白柱。退歸如初。次堂童子起座置花莒退出。次打金鼓。導師權僧正覺尋所說表白皆勤寸丹。義說春水詞朗。

秋月能說之甚不異鶩子。次揚經題名之。我君

雖樂萬乘徧歸三寶。肆卜其勝境立此仁祠。

名地之待主不其然乎。次有御誦經事。左近中

將藤原朝臣保實奉宣旨賜度者於導師并咒

願。次衆僧賜布施各有差。先昇祿辛櫃立東西僧座前。傳侍臣等勤之。

次奉布施。導師料。右中弁藤原朝臣通俊。咒願。此外證誠。權左中弁藤原朝臣師賢。

仁和寺御室師明親王御布施。左大弁伊房卿執之。導師咒願

降高座。樂人發樂。宗明樂新古。就禮盤禮佛退出。樂人

省寮相引退如入儀。次打金鼓左右互奏樂。左

伽陵頻。胡蝶菩薩地久輪萬歲樂。右臺新棘鞞納蘇利。日景已暮。夜漏屢移。仍

主殿寮儲庭燎。左右相分祇候。次左近將監多政

助。依有天氣降自舞臺。胡飲酒。其舁受譜

第妙態超傍人。凡橫目之輩誰不感激乎。即召

御前賜爵一級。正助拭感淚伏地拜舞而退入。

次給樂人祿。次內大臣召左大弁藤原朝臣實政。

被仰下勸賞事。正四位下高階朝臣爲家。播磨守又被。

下三重從四位上藤原朝臣保實。行事。權中納言實季資仲卿讓。藤

原朝臣通俊。行事。右中弁二階。從四位下藤原朝臣有宗。明陽門院司。

氏賞。從五位上坂近。紀延一武。金堂工。從五位下宮

道朝臣義武。式一。行事。檢非違使如元。文室真人爲任。金堂工。

主稅屬如元。伴紀一延方。講堂工。法印大和尚位長勢。法橋

上人位院助兼慶。以上佛子師力。次被定兩家別當所

司三綱等金堂供僧。檢校仁和寺御室別當。大僧正權別當。座主覺等。上座聖慶政經力。

阿闍同堂供僧。廣算律師法印力。經命律師隆明法印力。增譽法印。濟齊力。覺僧都信尋源僧都之。

講堂供僧。永超律師朝範律師。圓象法橋。阿彌陀堂供僧。公伊內供。

阿闍。五大堂供僧。全念一圓阿闍梨。賴照昭召次力。內大

臣召左衛門權佐藤原行家。依御願供養。今日可

被行赦例之由被仰下。奉仰退出。子二點進

宮前奏鈴。少納言源重資勤之。勅答如何。次大臣以

上參議以下皆以退出。內大臣參議藤原師成卿

猶留仗座。召大內記藤原朝臣敦基。有大赦詔

書事。內覽奏下如恒。次中務少輔藤原朝臣基

進小庭着膝突。賜詔書退出。于時寅二點

也。事訖內大臣退出。聊注大概貽之來業矣。業賦。

尊勝寺供養記

康和四年七月廿一日甲辰。天晴。今日有尊勝寺

供養事。兼日准御齋會。被下宣旨了。去十五日。被始御裝束。兼又有習禮事。前一日堂

莊嚴。其儀金堂南面。裳層東第四間以東。同第八

間以西。東西裳層各五箇間并北面一間。□□南面

并東西面戶等懸御簾。中央戶五箇。問不懸。南東西三面裳

層并壇上敷滿長筵。裳層有差筵。置鎮子。母屋廂裳層等

懸彩幡花鬘代等。蓋層并裳層四角懸寶幢。南面

裳層東四箇間爲太上皇御所。副南面戶。東西行

立。亘大宋御屏風五帖。自西第二間西柱下。南北

行又立一帖。有綱鎮子等。同第四間敷纓綢端疊二枚。

其上敷唐錦緣龍鬘土敷二枚。施唐錦茵爲御

座。子午爲妻。其前立三尺御几帳。西第二三四間立

四尺御几帳。同第二間敷唐錦毯代。四角置鎮子。其

上立螺鈿大床子二脚。敷唐錦褥。其上敷菅圓

座爲御休息所。東西爲妻。同第一間二行對座敷兩

面端疊。西裳層副西面戶。立大宋御屏風。南第

三四間二行對座敷紫緣疊。東軒廊南面四箇間

懸廻御簾。爲中宮御所。北面三箇間同懸御簾

爲女房候所。已上修理職假敷板敷。搆天井。南面有緣。御簾。行事所設

之。御裝束。本宮勤之。南廂佛面敷唐錦地敷。其

上置立花机六脚。東西爲妻。机用螺鈿。以青地錦爲面。有綱。南裳層

佛面西腋間副御簾敷。兩面端疊一枚爲證誠

座。最中間敷同緣疊二枚爲唄師座。東西廻廊

二重假立長床四十脚。兩方各廿脚。南廊左右樂屋。東西同以立。其上敷

疊爲衆僧座。僧綱兩面端。凡僧緣端。南榮東第三間以東敷

兩面綠端疊爲公卿座。兩面端一枚大臣座。綠端五枚納言以下座。西第三

間以西鋪同帖爲院司公卿座。南階壇下東退

敷黃端疊爲上官座。同壇下西退敷同綠疊爲

侍臣座。西登廊敷同疊爲院侍臣座。中門內東

西掖敷同疊爲弁少納言并式部彈正省臺出居

座。前庭當南階。南去丈許。東西相去二丈五尺。

立置高座各一脚。其中敷小筵。蓋四面懸羅綱。四角懸

彩幡。紫靈縫。苦薩形。壺并手足皆用象眼。前机覆。緋色唐綾地繡前垂。

高座上敷。纓綢端半帖。高座中央置立禮盤二脚。

下敷。其上敷。纓綢端半帖。高座南去二丈五尺立。

舞臺。二重構之。南北二面有兩階。舞臺上敷口額。四面有。高闊雁齒。雁齒下有。赤色唐錦引物。蘇芳末濃總。

其上北端施。唐錦地敷。立佛布施机一脚。螺鈿圓机。其上

有小机。其上安金銅壺。壺中盛五香。有覆。其東

西敷。同地敷。立行香机各一脚。螺鈿机有面。安火。舍輪馬頭盤七等。

西机倚御願文杖。式部大輔正家朝臣草之。右京大夫定實朝臣書之。用紫色紙。插紫檀地螺

杖。東机倚咒願文杖。大學頭敦宗朝臣草之。其南分。同人書之。杖同願文。

立草塾八基。舞臺東西金堂并廊前立龍頭。懸絲

幡。舞臺東西敷黃緣疊四枚。為堂童子座。北與舞臺平頭

敷之。舞臺南去丈許。立金鼓臺一基。懸金鼓。有撥。

臺南去五許尺敷。小筵一枚。為圖書官人座。講

堂母屋并庇南裳層等懸彩幡花鬘代。裳層四角

懸寶幢。東西御塔身屋并庇懸彩幡花鬘代。五箇

層并裳層四角懸寶幢。中門南大門懸彩幡。中門

東西廊各五箇間引廻纈纈幔。其內敷黃端帖。

為左右樂屋。南面五箇間開引纈纈幔。為樂人饗所。左方

勤之。左右樂屋前去砌一丈三尺立左右太鼓鉦鼓

各二面。有火炎日形臺。引物。數物。左右太鼓前各立梓十一本。

右樂屋前立狛梓棹。右太鼓差蠅拂。左右樂屋

前東西第二間壇上敷小筵。各立平文机二脚。其

上居供花。左右各十六杯。南大門外東西掖立九丈纈纈

帷各一字。東西為妻。其中橫切立四尺床子一脚。左東

面。為導師咒願座。其次立十六脚。二行對座。左右

僧集會座。南大門內東西掖立五丈帷各一字。為

積御諷誦物所。東帷積。內藏寮并中宮御誦經物。西

東廊東面北第二間以南四箇間。掃部寮敷兩面

綠端半帖黃端帖。為公卿座。兩面大臣料。綠端納

膳職居饌。其南二箇間為侍從座。其南二箇間

為上官座。已上官厨家設饌。其前立幔。其東庭

立五丈帷。為官行事所并大膳職饗所。金堂東西

登廊北面庭立纈纈幔。東廊北面西第二間構御

輿寄所。修理職勤之。西廊北面東第一二間懸御簾。為

院御車寄所。廻廊南西設式部彈正座。式部在東。樂人座東設之。

彈正在西。樂人座西設之。金堂北階東掖立五丈幄。爲御厨子所。同階西掖立五丈幄。爲院御厨子所。經藏東

去三許丈。立五丈紺幄。爲殿上人座。內藏寮居

饌。其北立五丈幄。爲藏人所座。同寮居饌。其北

立七丈幄。爲典藥內膳主水等寮司候所。藏人所

幄東去一丈五尺立五丈幄。爲中宮職女官候所。

其北立五丈幄。爲御輿宿。西廊西北第二間以

南四箇間爲院殿上人座。大膳職居饌。鐘樓西

去三許丈立五丈幄。爲同藏人所座。其北立五

丈幄。爲武者所座。以上穀倉院居饌。講堂東裳

層爲右大臣休息所。行事所懸御簾。木工寮鋪板敷。本家敷設。東門內南

掖立左近衛府幄。同門外南北立左衛門左兵衛

府幄。衛門在南。西門內南掖立右近衛府幄。同門外南

北立右衛門右兵衛府幄。衛門在南。大炊屋南築垣外

坤角立雅樂寮幄。樂。設立。丑刻太上皇渡御。同刻中

宮行啓。用糸毛御車。寅刻發小音聲。神分。同刻法印權

大僧都經範參上。奉仕東西御塔鎮壇。心柱傍堀立埋金銅壺。

其中納五香五寶。以次奉渡御塔御佛。權僧正良意

奉行之。其御佛中心安置月輪。兼亦東西心柱第

四層奉籠金泥般若心經法華經等。并開結二經。一卷一卷在金銅

軸。其中籠佛舍利。件佛舍利召東寺。同層四面垂木安

置祕密真言經。書白樺。納金銅宮。長二寸。弘一寸五分。同刻三品覺行

法親王參上。被奉仕金堂御佛開眼。佛前立禮版。排花燈明

佛供等。事了。權左中弁時。大僧正隆明奉仕講堂藥師

範取綾掛一重。賜之。佛前一立。花燈明。堂東御塔御佛開眼。右少史中原信俊賜祿。白大掛一

領。權僧正良意奉仕灌頂堂五大堂西御堂御佛

開眼。右少史中原兼時賜祿。同前。卯刻分遣證誠

導師咒願各一口。引頭二口。唄四口。散花四口。定

者二口。法服。證誠料香染。院令調獻。給權左中弁時範持。參之。導師料赤色。院令調獻。給以右少史

中原信俊遣之。引頭唄散花料十具。皆用赤色。二條院。天皇

原兼時遣之。品聽子內親王。元品令

大后宮。皇太后宮。一品聽子內親王。元品令

子內親王。前女御基子朝臣。左大臣。右大臣。內大臣調獻之。

皆有衣箱臺等。以史生等爲使分遣之。定著料。赤色二重

織物袍。同裳青色地。赤色甲二重織物袈裟。薄色二重織物表

袴。行事所調之。無衣宮。同刻打衆集會鐘。辰刻行

幸。鳳輦去夕。爲避御今日。大日忌。行幸法勝寺。供奉公卿以下步列如恒。

先於東門外暫留御輿。以院司民部卿源朝臣

被奏事由。次乘輿入御金堂。東廊北面西第二

間寄御輿。豫所司供蒔道。蒔上鋪兩面。宸儀下輿經廊

內。入御金堂御在所。樂人發亂聲。掃部女官昇

立鈴大刀契等於東廊壇上。當于東階下。敷薦安之。次諸卿

着東廊座。次宸儀令禮御佛給。便渡御上皇御

所。頃之還御。此間諸僧漸以參集。着南門外左右

幄。威儀師召計。次威從立衆僧標。少外記中原資

兼立治部雅樂玄蕃等省寮行立標。已刻式部彈

正省臺入自中門。相分着座。式部在東。彈正在西。左少弁顯

隆。少納言實明。權少外記中原定重。右少史中原

兼時等。加着式部省上。五位在左。六位在右。次宸儀御座定。

近仗陣列階下着胡床。左陣。堂巽角壇下當東第一間。右陣。堂坤角壇下當西第一間。次藏人頭左中弁重資朝臣奉仰召公卿。次左

大臣。右大臣。內大臣。民部卿源朝臣。權大納言

藤原朝臣。公實。權大納言藤原朝臣。經實。左衛門

督源朝臣。右衛門督藤原朝臣。左兵衛督藤原朝

臣。大宰權帥藤原朝臣。權中納言藤原朝臣。權中

納言源朝臣。左近中將源朝臣。右兵衛督源朝臣。

右大弁藤原朝臣。左大弁源朝臣。右近中將藤原

朝臣。大藏卿源朝臣。右近中將顯雅朝臣。左近中

將家政朝臣等參上着南榮座。權大納言藤原朝

臣。家。參議源朝臣候上皇御前。次左右發亂聲。

先新樂。左近將監光季振梓。次古樂。右近府生多

資方振梓。又共一節。左右相比振梓。師子出臥

舞臺巽坤。次證誠覺行親王進自佛後着堂前

座。次吹調子。壹越調。雅樂寮左右相分。左頭秦長元。平忠季。右助代允

菅原孝範。屬代左京屬忠任。率樂人等。左方。迦陵頻八人。菩薩八人。舞右方。胡蝶八人。菩薩八人。人音聲人十四人。大鼓鉦鼓。各有荷

舞人音聲人。鼓鉦同左。出於南大門外。到衆僧集

會幄下發樂。安樂鹽新古。從僧等入自東西掖門并廻

廊巽坤門。敷草座於東西廊長床。次雅樂寮官人

等。經本道到樂屋前立。北面。樂不止師子舞。治部玄蕃省

寮。左方。前安房守孝友。內藏助行仲。治部丞藤原時忠。同季任右方。玄蕃頭久恒。武藏權守忠時。玄蕃允藤成守。中原

光。率衆僧經同道左右相分留立標下。僧侶到

座前而立。左方。威儀師慶俊。引頭權大僧都永實。唄師二口。散花師二口。衲衆五十四口。讚衆。梵音衆。

錫杖衆。各卅口。定者一口。右方。威儀師義尋。引頭權少僧都長覺。唄師二口。散花師二口。衲衆五十四口。讚衆。梵音衆。錫杖衆。各卅口。

樂止。衆僧着座。引頭者衆僧着後着

之。威儀師不。次省寮引還。次雅樂寮相率樂人一至座到。

前所發樂。河曲子新古。經本道到樂屋前立。師子立舞如前。次

省寮前行如初。到舞臺異坤留立標。導師大僧正

隆明。咒願僧正增譽。各駕輿。駕了六人着烏帽子。紅色白袴昇之。掃部九中

原兼季執導師蓋。左京屬紀友正。同則貞執綱。縫殿九藤原定長執咒願蓋。主殿屬安倍忠清。藤原國方執綱。導師

咒願下輿。經舞臺着禮版禮佛。諸僧惣禮。畢各

登高座。導師在西。咒願在東。次弟子各以相從。次省寮并執蓋者引

還。次堂童子廿人。入自東西廊中戶。參進座中

座。左方。造興福寺次官能遠朝臣。淡路守盛長朝臣。治部少輔經敏。散位重仲。敦遠。前紀伊守朝輔。中宮少進宗佐。肥前

權守仲正。參河權守雅職。散位邦忠。着二藍色下襲。馬腦帶。鼻切沓。圖書九三善行季率之着座。右方。太皇太后宮大進清

實朝臣。前相摸守以綱朝臣。周防守孝清。中宮大進實房。武藏守成實。信濃守永實。肥後守爲宣。散位定仲。甲斐權守宗仲。

肥後權守盛家着朽葉色下襲。斑犀帶。雁鼻沓。圖書九小槻政綱率之着座。次圖書屬平群助

時打金鼓。次樂人發樂。十天次迦陵頻八人。胡蝶

八人。菩薩十六人。各捧供花。二行相分經舞臺

上到南階下。導師咒願弟子僧。左右相比傳供。

證誠弟子僧於堂中傳取安供花机上。重行居之。次

止。次迦陵頻。胡蝶。依次退歸。分着舞臺上草摺。

菩薩留立舞臺上。次發樂。菩薩供舞。次發樂。迦

陵頻降自舞臺。取銅拔子還登供舞。先是胡蝶

分着左右草摺。次發樂。胡蝶降自舞臺。取花枝。

還登供舞。次打金鼓。樂人發樂。廻坏唄師權少僧

都賢暹。貞尋。仁豪。覺意起座。經舞臺參進着堂

前座。樂止。次定者二人自東西登舞臺禮佛。訖

就案下取火舍立。次打金鼓。唄師發音。定者隨

音徐行。次堂童子起座取花莖。圖書官人頒之。分行畢復

座。次散花師權少僧都證觀。法眼實覺。寬慶。澄

仁起座。各登舞臺北面立。次威儀師慶俊。義尋。

出自東西加散花上。左右引頭互率衲衆五十口。讚梵音。錫杖衆各卅口。左右相竝經舞臺

隨散花後。此間樂人相引左右分立。行列之儀如迎衆僧。散

花發聲。樂人發樂。澁河鳥新古。東西相對。舞人爲先。登

舞臺。進自衆僧之中。加立定者之前。左右師子

進。自舞臺東西。加舞人前。次定者威儀師散花

引頭。讚梵音錫杖等衆依次步列。出自迴廊良

乾戶。迴廊一間。北溜。上有假橋。左方歷經藏西。到于講堂北。

東折作輪。經藥師堂前并迴廊退戶。大行道。其路用。

舞臺。右方隨後行道畢。經鐘樓東。到講堂北。更

西折作經迴廊。作輪。經迴廊乾戶南進。左右見

合經舞臺。師子如初。又歷舞南。定者各就案下。衆僧退畢。

定者置火舍。加錫杖衆末。樂人列立樂屋前。衆

僧着座畢。定者着錫杖衆末。唄師下堂復座。樂

止。樂人入樂屋。次打金鼓。樂人發樂。昭應。讚衆

頭俊顯。定海。各取鉢。自餘持花莖。但右方不持。花代例。拋舞臺。昇舞臺唱讚。先東寺。唱了又發樂。北庭下。空手參上。

讚衆復座。樂止。次打金鼓。樂人發樂。一弄。梵音衆

頭顯覺。澄覺持香爐。自餘持花莖。起座登舞臺。

唱梵音。唱了又發樂。酒胡。退歸如前。次打金鼓。

樂人發樂。鳥向。錫杖衆頭增智。覺樹起座。率徒衆

昇舞臺。供錫杖。皆持錫杖。但退時倒持之。供了又發音聲。白柱。

退歸如初。次堂童子起座置花莖退出。大行道終。頭堂童子

太夫暫以起坐。錫杖期復座。依火暑也。先是威儀師慶俊。義尋。進舞

臺上。就行香案下。跪取書杖。取御願文。元願。下自舞

臺就盖高座下。授導師咒了退歸。次打金鼓。導

師表白。此間威儀師慶俊取御誦經文。授導師。

次有御誦經事。內藏寮麻布千段。院麻布五百段。中宮職麻布三百段。次樂人發

樂。宗明樂新古。導師咒願退出。省寮前行。輿盖久義如

初。此間左大臣奉勅。藏人頭左中弁重資朝臣傳仰。起座。於金堂

東面壇上。召大內記兼衡。兼衡參上跪於壇下

仰云。可被行非常赦令。作詔書。子細見。兼衡奉

仰退歸。次召左衛門權佐顯隆。顯隆參上如初。

被仰可免獄囚之由。顯隆奉仰退出。次藏人頭

右近衛中將顯實朝臣就導師高座下。仰賜度

者由退入。次咒願終頭給衆僧布施。先是昇祿韓櫃立東西廊

東西戸前。證誠料。桔梗色織物五重。掛一領。右大弁藤原朝臣取之。布施絹十五匹。藏人頭右近中將顯實朝臣取之。供養料。米七石。短冊度緣各掛一布施上。入自佛後經佛前一賜之。導師白大掛一重。右中弁長忠朝臣取之。布施絹十二匹。侍從取之。供養料。米五石。短冊度緣各掛一布施上。咒願同前。權左中弁時範取大掛。右少史中原信俊取布施。導師咒願就禮版之間賜之。便仰有。加布施由。暫以祇候。大僧都一口。大掛一領。絹八匹。米四石。少僧都八口。各大掛一領。絹六匹。米三石。法眼五口同前。律師十四口。各大掛一領。絹五匹。米二石。法橋五口同前。凡僧二百六十九口。各黃袈一帖。絹三匹。米一石。威儀師四口。各黃袈一帖。絹三匹。米一石五斗。從儀師二口。各黃袈一帖。絹二匹。米一石。定者各黃袈一帖。絹一匹。米一石。已上各有度緣。左右次院被賜加布施。證誠織物掛一重。權中納言藤原朝臣取之。布施絹十五匹。殿上侍臣取之。導咒各白掛一重。左方右馬頭兼實朝臣取之。右方右中弁長忠朝臣取之。布施絹各十二匹。侍從取之。自餘僧綱以下無祿。布施法同。官殿上侍臣侍從等取之。次中宮職賜加布施。證誠織物掛一重。權中納言源上侍臣取之。導咒各白掛一重。左方右近少將有家朝臣取之。右方亮高實朝臣取之。布施絹各十二匹。侍從取之。自餘僧綱以下無祿。布施法同。次左大臣奉勅可行賑給之。由仰左中弁重資朝臣。重資朝臣傳仰。權左中弁時範下知官行事所。令運料米卅石。召檢非違使右衛門府生安倍資清仰之。差副史生令

班給之。次打金鼓。次左右遞以供舞。左方左近少將時朝臣行。右方右近少次左奏按摩。次二舞。次左萬歲樂。右地久。次左蘇合。右新鳥蘇。次左秦皇。此間日落西山。主殿舉燎。次右崑崙八仙。次左散手。左近將監狛曲了。左大臣奉勅。召光季被仰加級之由。光季舞蹈退入。次右歸德樂。次左太平樂。右狛梓。次左龍王。右納蘇利。次賜樂人祿有差。左右各絹百匹。先是左大臣奉勅。藏人頭重資行事所給之。朝臣傳仰。被寄封邑千五百戶。以三品覺行法親王爲寺家檢校。以大法師靜明爲上座之由。仰右大弁藤原朝臣。藤原朝臣下知左大史祐俊了。又被補諸堂供僧等。大臣同以仰。右大弁藤原朝臣令下知之。

金堂。大僧正隆明。

講堂。權少僧都賢還。

灌頂堂。權律師濟還。

藥師堂。權少僧都貞尋。

法眼和尚寬慶。

曼荼羅堂。權僧正良意。權律師公圓。

五大堂。權大僧都永實。權少僧都覺意。

觀音堂。權少僧都仁家。權律師寬助。

御塔。權大僧都範俊。權少僧都長覺。

樂畢之後。主上依御旨。渡御太上皇御在所。頃

之被獻御贈物。銀三。衣莖一合。納三衣。裹結袋。在銀香爐。銀輪。同香靈。馬頭盤。在上。

箸火打宮在納物。內大臣取之。此間被始行諸堂行

法。畢每堂儲佛供御明金堂。灌頂堂。藥師堂。曼

荼羅五大堂。觀音堂。御塔。被始行供養法。講堂

被轉讀始一切經。大般若經。亥刻主上還御御在所。

次被行勸賞事。藏人頭重資朝臣奉仰。仰民部

卿源朝臣。源朝臣各以下知了。

二品覺行親王。

從三位源顯仲。中宮職事。

同顯雅。院司。

正四位上源重資。同。

從四位上藤原實澄。同。

正五位下藤原實行。同。

從五位上源能賢。行事民部卿讓。兼被聽昇殿。

藤原宗隆。基隆朝臣讓。

藤原信通。院司。

藤原宗佐。中宮少進。

藤原邦忠。中宮職事。

木工大工紀恒行。五位。

修理大工國光季。五位。

以上可叙一階。

木工權大工菅乃是永。

修理權大工清原國貞。

以上可爲從五位下。

右衛門志安倍資清。轉任。

法印和尚位圓勢。大佛師賞。

但馬守仲章。播磨守基隆。

伊豫守國明。若狹守正盛。

以上被下重任宣旨。

權左中弁時範。右少史中原信俊。

以上依申請追可勸賞。

工 成國。可レ依ニ申請一

子刻宸儀還御。次太上皇還御。次中宮還御。宸儀還宮之後。左兵衛督藤原朝臣於右仗覽赦令詔書草。就御所邊奏之。重奏清書。下于中務省了。

廿二日乙巳。令參御願寺。令撤御裝束。

無量壽院供養記

寬仁四年三月廿日辛未。今日御堂試樂也。十僧并散花梵音錫杖等頭。皆束帶。不持香爐。參上。樂人或重裝束。褐冠。或布衣。又有船樂舞等。

廿二日癸酉。今日入道太相國建立京極御堂。本名無量壽院。

被供養之日也。仍去廿日。權大納言藤原公任卿召大外記小野文義。仰云。宣旨。入道前太政大臣建立堂供養日。准御齋會可行之者。先是

內々試催供奉諸司已下。前一日堂莊嚴。當日寅

時御佛開眼。御導師法印院源。次皇太后宮。中宮。自西院

以御輦渡御。已時太皇太后宮自內裏行啓。公

卿侍臣悉以陪從。御輿入西門之間。船樂進出。

即時被始行會事。上官并式部彈正治部玄蕃等。

皆悉參會。請僧百五十四口之中。證誠二口。大僧正權僧正深覺。導師。前權大僧都法印院源。咒願。權大僧都林懷。引頭二口。權大僧都慶命。尋。唱師二口。前少僧都法眼深賢。心譽。散花四人。律師仁海。成助。圓。教圓。祇衆五十口。僧綱。讚衆卅口。梵音衆卅口。錫杖衆卅口。已上凡僧。供養阿彌陀經三千卷。

又樂人等三后給祿。入道殿。關白。左右大臣已下

居簀子。入道親王。故三條院四宮。被招出自西庇簾中

交着此座。入道親王。僧正法印。入道殿已下卿

相。殿上人。地下者。悉脫衣。被髮。舞人。秉燭後有念

佛。賀珍申廻向。不堪感。入道殿。關白。左右大

臣。大納言公任卿。脫衣被賀珍云々。被奉贈物

於三后。三后下格子禮佛云々。

法成寺金堂供養記

治安二年七月十四日壬午。天晴。此日入道太相國建立法成寺金堂五大堂新佛開眼供養會也。

准御齋會可_レ行之由。被_レ下_二宣旨_一。仍諸司供奉如

例。依此法會。天子臨幸。太皇太后宮。皇太后宮。

中宮。東宮。同有行啓。寺本名無量壽院也。元年六月廿七日辛未卯刻。兩堂豎柱上棟。其後

不日而就矣。此堂材木甚大。載_レ車_レ不_レ勝。鴨河之水。尋常_レ而每當_レ途上_レ之時。有_レ河水_レ不_レ務_レ人力_レ。曳着_レ寺門_レ。是天地相應歟。今日供養之次。改_レ號法成寺。權大納言藤原卿書_レ其額。已

二點懸_レ諸門_一。但阿彌陀堂稱_レ無量壽院。以_レ本額懸_レ之。同卿所書。

前一日。堂莊嚴。金堂內外懸殊勝幡花鬘代。

諸堂鐘樓經藏同懸之。前庭立高座二脚。東咒願。西導師。

中央立禮盤二脚。庭池之南構舞臺。通_二中_一。其上北

端立花机二前。中洲東西立七丈幄二字爲左

右樂所。池四邊立龍頭懸絲幡。關白左大臣所_レ被_レ調之絲幡也。美麗无

比。五大堂西南廂爲東僧座。阿彌陀堂東_二廂爲_一

西僧座。池面_大門立幄爲積誦經物之所。南大

門東西立幄爲衆僧集會之所。金堂南裳層西四

間懸御簾。諸司設御座於西第四間。同間西南柱

前設皇太弟御座。於西二間設太皇太后御座。

南榮東第三間以東設王卿座。西廊東第二間立

大床子爲御休息所。北庇敷內侍女藏人等座。

同廊前砌敷侍臣座。鐘樓東臺下設式部彈正等

座。金堂北後庭立幄二字。南北爲外記史并侍從

候所。侍從幄在_二東_一。當日寅刻發小音聲。神分。同刻

御佛開眼。卯刻分送諸僧法服。皆用_二綾羅_一。僧前。太政大臣

任_二次第_一被_レ調_二已_一二點打衆僧集會鐘。僧侶會集之

後。威儀師二人。久圓。相分召計。從僧等敷草座於

各座。每座前豫立_レ標。仁滿。少外記安倍祐賴率使部立

標。治部左番標渡_二東西橋_一立。同刻有行幸。皇帝御鳳

輦。公卿諸司諸衛供奉如常。儀_二用_一城外到御於寺西

門之間。暫留御輿於門外。左右以藏人頭左近中

將源朝臣被啓事由於母后。亂聲。太皇太后宮先所_二渡御_一。

御也。朝任朝臣還參奏令旨。卽入御。留御輿於中

門。樂船進出。奏_二音樂_一。諸司敷蒔道。震儀下御輿。昇御從中

門北廊東簀子敷。經阿彌陀堂同簀子敷。御金堂西廊。

於阿彌陀堂中心之間。御拜一度。此間前太相國被渡。東庭。

左右近衛府陣東

西。左近候。五大堂泉間南。右近候。阿彌陀堂東北之。入御之後樂船退歸。次皇

太弟駕輦車。諸司二分供奉御車。群臣侍衛。其儀如常。但太政大臣被候御車。於西門

外御輦御於北廊休所。關白以下皆被候。時也。供御膳。羞饌於公卿。侍從大夫等役送。午一點打行

事鐘。式部彈正省臺入自南門。東西相分。式部

自池東經五大堂前渡東橋。彈正自池西入

中門。經阿彌陀堂前渡西橋。俱會中洲。自樂所

兩幄間渡南橋。着鐘樓下座。少納言藤原信通。

左少弁同義忠。少外記中原師任。右少史太宅恒

則加此座。同二點。主上着御座。次皇太弟御參。

太政大臣。關白左大臣。從堂後經東南壇上。加諸卿上。右大臣。內

大臣。大納言藤原齊信卿。民部卿源俊賢卿。大納

言藤原公任卿。權大納言同行成卿。同賴宗卿。中

納言同能信卿。中納言同兼隆卿。權中納言同實

成卿。同道方卿。參議藤原公信卿。同經通卿。同

朝經卿。同資平卿。左近權中將同道雅卿。右近中

將同兼經卿。同長家卿。參議同廣業朝臣。同定賴

朝臣渡堂南庭。昇自東階着座。弁少納言。外記

史。內記候。東廊砌下。此間亂聲。先新樂。次古樂。相并一節。兩

師子出臥舞臺巽坤。次吹調子。壹越調。雅樂寮率樂

人迎衆僧。送迎進退之儀。衆僧前西四人。大監物源重季。散位大

中臣宣茂。右京進同賴東四人。散位橘朝臣行真。散位同兼懷。宣。圖書允藤原口口。右京少進岡屋能任。大學少允

藤原義孝。各率衆僧入自南門。東西相比樂人前列。

樂屋前北面立。樂不止。師子舞。衆僧前各就標。渡東西橋。僧侶

到兩堂下。樂止。次第着座。引頭者衆僧了後着之。證誠者便着金堂長床。行道時降

加引頭。省寮引還。樂人到會集幄。發音聲如前。

新安城樂。經前道到樂屋前立。師子立舞如初。導師前五

位二人。玄蕃頭源恒規。刑部少輔同相奉。六位二人。玄蕃允藤原守孝。三善賴保。執蓋

主計大允丹波延雅。大炊允大部保幸。主殿少屬笠永信。咒願前五位二人。治部大輔少輔源信重。六位二人。治部少輔源登政。宮內少輔三善爲時。執蓋。主計允宗岡時。造酒佑清

原爲賢。主水令史清原清相。東西相迎。導師延曆寺座主權僧正

院源。咒願興福寺別當大僧都林懷。各乘腰輿。

入南門。到舞臺兩角標下。樂人留樂屋下。樂但下

與經舞臺。着禮盤禮佛。諸僧在座。一時惣禮。登高座。樂止。

省寮引還。次堂童子西入人。前因儲守庶政。散位朝光。

貞光。散位永信。前紀伊守成章。散位季範。參東八人。散位道

河守定經。各着二藍下襲。馬腦帶。鼻切沓。散位

位貞亮。已上四位。散位隆佐。散位成順。散位定輔。伊賀守賴祐。甲

斐權守範永。參河權守範國。各着黃朽葉下襲。斑犀帶。淺沓。

相分着庭中座。打金鼓。圖書寮前。打下同。次發音聲。十天

陵頻八人。胡蝶八人。菩薩十六人。各佛供。二行

相分。經舞臺列壇下。傳供。僧傳供。訖迦陵頻八人。

菩薩八人着舞臺上草蓐。胡蝶八人。菩薩八人着

鐘樓臺草蓐。渡中嶋南。橋着之。更發菩薩行道樂。先菩薩

舞。舞臺樓。上同舞。次迦陵頻舞了。樂船進發音聲。廻坏

師二人起座各渡東西橋。經舞臺着座。樂止。此間

左大臣奉勅語。臨於堂東南檻。召大外記清原

真人賴隆。被仰云。可召內記檢非違使者。賴隆

稱唯退出。即令參大內記菅原朝臣忠貞。左衛門

權佐大江朝臣保資。各承宣旨退出。是依前大

相國有被奏。被行非常大赦也。大臣又召賴隆

真人。被仰云。大赦詔早可下給。可令試候緣事

諸司者。各召使部。召仰了。其詔書曰。

詔。朕以薄德。謬承洪基。愧君臨而及七年。

思子育而慎。爰外祖前大相國。營道場

於城東之地形。設供養於珪白之秋禮。聽善

根之至焉。廻翠華而臨矣。新見土木之壯麗。

更知人民之勤功。禪慮所請。唯施仁之情而

已。大赦天下。今日味爽以前。大辟以下。罪無

輕重。已發覺。未發覺。已結正。未結正。繫囚見

徒。私鑄錢。八虐。強竊二盜。常赦所不免者。咸

皆赦。又薰風者應。扇。惠露者欲普霑。仍資

未得解由之徒。不論僧俗。同以原免。庶因

功德之兼二世。將顯感動之在一天。布告中

外。俾知朕意。主者施行。

次定者沙彌二口。從東西橋登舞臺禮佛。了就

案下。取火舍立。次打金鼓。唄師發音。定者隨音

徐行。堂童子起座。取花莒分行了。件堂童子可復本座也。而時尅良

久。暑氣難堪。仍有上宣。
行道之間不復本座。

散花二人。自東西昇舞臺。

北面立。引頭率衆僧隨之。樂人相行東西分。散

花發音。樂人發音。

濫河鳥。河水鳥。

東西相對。

樂人爲先。取物爲後。

登

舞臺。進自衆僧之中。加立定者之前。師子。在前。

定者。

散花。

引頭。

濟慶。賴壽。

證誠。

大僧正濟信。僧正深覺。

衲衆。

大僧都慶命。權大僧都快公。尋光。尋圓。

少僧都文慶。權少僧都懷壽。

前少僧都心譽。少僧都實誓。

權少僧都明尊。定基。

前少僧都永圓。權少僧都永照。

律師經理。尋清。成典。

權律師仁海。觀真。遍救。念覺。尋空。

法橋上人位賴命。融碩。經救。教圓。

平能。明泰。祈統。平救。真燈。行意。

叡尊。長保。長筭。叡義。相禪。證譽。

蓮莖。觀悟。輔靜。感筭。智真。陽拜。

齊祇。延圓。良濟。實慶。良圓。任圓。

良光。祚臺。朝源。平登。戒心。興慶。

貞圓。

讚衆。

相壽。雲好。平救。叡筭。良堅。尋源。

念緣。光慶。延尋。賢尋。圓信。光明。

桓運。證念。如念。尋增。舜世。桓舜。

朝圓。源泉。源心。公助。朝守。寂圓。

明圓。慧壽。城命。尊蓮。信源。院慶。

梵音衆。

念筭。圓明。忠命。道讚。攝源。蓮胎。

棄成。明宴。以圓。真範。順命。長守。

憐因。兼範。證圓。方筭。立恩。平源。
慈還。賢增。光源。救命。有慶。智慶。
明世。宗源。戒明。慶緣。明暹。

錫杖衆。

長筭。圓緣。定明。昌範。雅圓。圓高。

源圓。賴豪。賴源。覺源。賴範。成源。

慶尊。良尊。觀譽。永慶。雅尊。圓意。

賴賢。圓明。蓮範。永源。永禪。慶意。

賴照。尋筭。源筭。慶範。良明。圓信。

等僧。次第雁行大行道。有指圖。但敷筵道廻池敷伶

倫行調。絲竹。僧衆俱成讚嘆。鐘樓經藏之上。有

行道僧。□□白色之花。隨風而飄零。如雨。天曼

陀羅矣。行道了僧復座。樂止。樂人次打金鼓。樂人

發音聲。重光讚衆卅人。東十五人。西十五人。起座昇舞臺唱

讚。音頭持。鏡鉢。自餘持。花莖。了又發音聲。海青讚衆

歸座。樂止。先束寺。次天台。次打金鼓發音聲。鳥向梵音卅人。音頭持香

爐。自餘持。唱了發音聲。退歸如前。次打金鼓發

音聲。奏宗明樂。錫杖僧卅人供錫杖。皆持。持之。其
儀如了發音聲。越殿退。堂童子。不著座。各從。置。花
前。莖退出。次打金鼓。導師表白。其願文曰。參議式部
廣業朝臣作之。大輔藤原

菩薩戒弟子某。稽首和南。十方諸佛。無量尊法。
一切賢聖。夫顯密二道不可定邊際。真俗兩
端孰能刊同異。所以周沙界引無始於無
生。功濟勞。有爲於有結。我身非我有。天地
同指馬者也。是以弟子雖遁攝籙萬機之重
寄。早入歸依三寶之境界。戴恩德猶如往日。
致謝未及。絲是遠不尋南山之陽。便
只卜東邦之地。爲滅罪生善往生極樂之故。
建立一精舍。庶幾九品蓮臺及以法華常行。
晝夜時日。種々所作。一々有之。彼皆供養先
畢。未起者金堂也。卽企大厦之結構。新請朝
家之殊私。應置六口阿闍梨。修萬代之御願。
矣。雖有寺不置其法者何法能守。雖□□不

定其人者誰人全弘。己□□容我願滿足。況佛聖燈油。滿寺大小。事無內外。隨只多焉。不及封第之舊賜。猶□伽藍之新貯。推其善根。莫不皇恩。方今帝王儲皇之祖雖貴。若不勤其奈菩提。何。三后二府之父雖嚴。若不懺其奈罪業。何。縱雖假人力於萬民。何有忘佛事於一時。大凡地有勝境。因人而後開。人有心匠。逐物而後知。建立道場號法成寺。境心相固有時耳。瓦葺金堂草創已成。配天而連金璫。土地而鋪玉甃。每柱圖兩界曼陀羅。每扉書八相成道變。其內安置佛菩薩六天像。華高三丈二尺。金色大日如來坐中央。百葉蓮花座。莊嚴微妙也。一々蓮華葉上。百鉢釋迦又現。同金色二丈釋迦如來。同藥師如來。文殊師利菩薩。彌勒菩薩。相好圓滿。左右圍繞。金色九尺梵天帝釋及四大天王。爲住持佛法。鎮護國家也。以丹素金碧而形容。以香火花草而嚴淨。

加以虹幡疊□。雲蓋□綵。羅束帛之類誠在□。龍絲鵷縷之文營是。楚忽簡儉之器靡不備焉。五大尊堂同以造之。安置彩色二丈不動尊。一丈六尺四大尊。爲降家門成怨之怨靈也。爲專弟子臨終之正念也。彫飭奇□於古今矣。亦奉書寫金色妙法蓮華經一部。無量義經。觀普賢經。般若心經各一卷。墨字同經百五十部。開結二經各一卷。釋迦如來說曰。若有入彩畫佛像。書寫經典。建立伽藍。供養衆僧。當知是人永離生死。成無上道。側聞所服膺也。仍新設一會。令驚十方。囑請百五十口之僧侶。施于百五十具之法衣。諸部大乘次第諷讀。以梵唄讚嘆而恭敬。以管磬歌舞而供養。斯皆遺迹之致力也。不其感哉。抑弟子偏求菩提。不求榮耀。朝廷不得已。百官以卒由。柅□亦儲圍併忝其尊威。事非舊式。議出新恩。彼陳文帝之講妙法。運信力於台岳之

雲。唐懿宗之歸釋尊。迎眞身於長安之□。豈若聖上廻變輿於露□。嚴儀衛於法門者乎。既受帝□。寧非孫謀。重請十方三世之佛陀。隨喜影向之聖衆。誠於中形於外。以善根之上分。先奉資於震儀。金輪久轉。我法可久弘。玉燭長明。我寺可長興。長秋共其德。少陽重其明。准后之家。攝錄之寄。及□相納言男女子孫。氏族繁昌。其麗不億。亦合契之尊卑。同志之縑素。各發聲華之榮。共詣菩提之緣。乃至四生六趣。百界千如。忽入拔苦解脫之門。日遊極樂功德之界。一念所企三寶知見。稽首和南敬白。

治安二年七月十四日菩薩戒弟子 敬白

讀願文了揚經題名。次有御誦經。公家信濃布

一千端。次咒願。其文曰。

文章博士善滋爲政作。

花藏世界。遍照如來。實相眞如。一乘妙法。利生弘誓。隨願不違。度世大悲。唯善是應。

前大相國。現當已兼。德被一門。榮軼累祖。昨負玉宸。儀准三宮。今護木义。志期士覺。華洛東西。蓮府近邊。結搆仁祠。安置佛像。丈六九軀。金色彌陀。脇士二軀。觀音勢至。是則檀主。爲念菩提。誠懇內催。供養先畢。重命毘首。雕□究神。更課魯般。造營程巧。（極難）廣大願力。以爲棟梁。堅固道心。以爲柱石。長廊重閣。經藏鐘樓。點翠施丹。山節藻□。繡臺獨聳。金堂巋然。文樨碧璫。陽曜陰麗。三丈二尺。毘盧遮那。結跏中央。相好外映。二丈嚴饒。四軀相雙。釋迦藥師。文殊彌勒。皆瑩金色。頭上鏤珠。俱放白毫。眉間照物。梵天帝釋。四大天王。蓮眼菓脣。彩色端正。五大堂裏。五大明王。二丈中尊。四尊丈六。妙法蓮花。一部八卷。開結二經。般若心經。紺帟染色。金泥成文。復有墨字。同法華經。百五十部。開結各加。玉軸盈函。花文開偈。

治安二載。夷則中旬。吉日良辰。恭敬供養。

一百五十。延囑繙徒。讚嘆周音。梵唄連響。

幢幡寶蓋。前後飄飄。花雨香煙。高低充滿。

阿耨池上。儀濟度舟。祇陀樹頭。奏歌舞樂。

外祖佛事。爲添光華。聖主廻輿。世子駐輦。

嚴親慧葉。爲致歸依。三后合誠。二府傾首。

郡卿^{（屬職）}從。儀式殊勝。百寮雲集。嚴衛珍重。

地形幽趣。希有人間。佛像端嚴。無比天下。

祇園精舍。黃金讓光。優填尊容。旃檀慙色。

新列官寺。遙祈龍圖。長轉法輪。將積鳳曆。

國家安穩。風雨調和。貴賤多歡。遐邇有截。

天人出界。地類被釜。洗有習塵。拂無明霧。

鐵圍表裏。沙界親疎。併^レ善根。悉登覺路。

次給僧祿。^{先^レ是昇^二祿辛櫃^一立^二東西僧座前^一。公家祿證誠上}

之。

公家。

僧綱料。白大褂。

凡僧料。白單重。

太皇太后宮。

皇太后宮。

中宮。

春宮坊。

酉剋導師咒願下高座。

^{奏^二平蠻樂^一。長慶樂。}

着禮盤禮佛退出。

樂人省寮前行如初儀。

次打金鼓。

^{此間加^二分}

^{又公卿座}

左右發音樂。

奏種々之舞。

^{行僧布施。此}

時也遙收秋月漸昇。綠池淨而如瑠璃之地。清風

和而帶旃檀之香。舞人下臺近進奏之。

^{主殿寮供^二炬火^一。}

雖上界之勝事亦以何加此乎。

^{前大相國榮樂無比。德化被^レ世。久受^二三代}

^{攝錄之重寄。忝爲^二三千年聖日之外祖^一。爰寬^二仁年中出家歸^レ眞。被^レ居^二相位^一之間。四海誰不^レ浴^二恩澤^一。此修^二佛事^一之時。萬方誰}

^{不^レ結^二良緣^一。唐家本朝雖^レ多。未^レ有^レ如^二我朝相府現當相兼^一矣。管絃既了。鳳輦欲^レ廻。}

^{御有^二送物^一。珍^二先有^一賞賜。大佛師定朝被^レ叙法橋上人位。}

又越前守從四位下源朝臣濟被^レ叙從四位上。因

幡守正五位下豐原朝臣爲時叙從四位下。

^{已上二}

人行。木工大工從五位下常道朝臣茂安叙從五位

藥師堂供養記

萬壽元年六月廿六日壬午。今日法成寺藥師堂

供養。丈六七佛藥師如來。日光。月光。十二神將。丈六六觀音像等安置堂中。破物忌參詣。

入自東大門關白。左大臣。內大臣及諸卿皆着饗饌

座。予加着。一巡後就食。依午時可始事也。被

營欺。關白頻被催出居。少時左少弁義忠。大夫

外記賴隆。史等着出居座。數度被催。少納言經

隆。基房在殿上人座。□基房着出居幄座。少納

言未着之前。關白以下皆着佛前座。先是打鐘。

今朝太后渡御御堂。以乾方爲御在所。衛府上達部帶弓

箭。諸衛佐同。但上達部着螺鈿隱文帶。禪閣□

也。民部卿俊賢只着無文并白襲。身雖宮內司

不候啓陣云々。依以致事簡。略裝束欺。講讀師

講師院源。五位六位者。文讀師扶公。乘輿。有講師讀師前。武官者被定欺。音樂

如常。講讀師於高座邊降自輿。於舞臺西邊

可下之。堂前南北造假座。爲百僧座。座前置七

上。修理少屬伊香豐高轉權少進。已上二人。次大臣

以下祿法有差。此間太政大臣起座從堂後被

退出。爲被候東宮御輦車也。右大臣奉勅語。

臨檻召大外記賴隆真人被仰云。左右近衛番

長各一人。近衛各三人。宜爲太政大臣隨身之

由仰彼府者。賴隆稱唯退出。各召仰了。子刻乘

輿還宮。有鈴奏。有鈴相次東宮還御。右大臣着左仗座。被

奏下詔書如例。大敕詔書也。退召中務少輔源朝臣賴

清下給了。式部丞不參。仍修理少進豐高除目。

以外記令封之。大臣加封□給。外記後日可

給彼省也。丑刻事了退出。

佛藥師經。觀音經。舞臺上左右立置花瓶火蛇之

机。又座前左右立置花莒机。是常儀也。堂童子左

右各六人。

之中四位各二人。

唄師四人。

皆僧綱。

前例二人也。新

定歟。大行道音樂如恒。讚衆。次梵音。次錫杖衆。

昇立舞臺之間。雨脚忽降。仍進立堂簀子奉供

養。雨脚則止。小選又降滂沱。被講讀師前机垂

錦幡等。亦被禮盤半疊立。講讀師前後。

講師前。讀師後。立兩

脚。方太輕候也。

又撤舞臺庭中等机。頗以狼藉。頃之雨止。

亦則降。小時止。合三箇度。其後雨止。左少將隆國

四位。就講師高座邊。仰給度者。由被修公家及宮

宮所々諷誦。公家宮々使被物。但太后宮無御

使。依臨御也。此間着請僧饌。講師演說如例。事

了先給講師祿。

講師被物。中納言長家取之。又絹若干裹。絹四位取之。讀師被物。宰相中將兼經取。

不著錢。太奇怪也。

絹四

講讀師降高座。到禮盤下。拜禮

退出。今般於舞臺西邊乘之。

如初與持來高座下。然而今持退。

次

行請僧祿了。關白以藏人資通朝臣令召別當

前少僧都心譽。仰任大僧都。由次關白召左頭

中將顯基密語。予顯基傳仰。余云。右衛門尉宣

明可叙從五位者。事頗不審。仍以可仰。內記

之趣達。關白有甘心。召權右中弁經輔。可召重

內記。事令仰外記。關白使皇太后宮少進爲政

朝臣令宣明。宣明出拜禪閣。次有大唐高

麗舞曲。

蘇合。太平樂。龍王。鳥蘇。崑崙八仙。納蘇利。

太平樂。崑崙八仙。關白

殿上人脫衣給之。下官不能脫。給柏與大口。

相合無爲術之上。老人脫衣可無便宜。仍召左

將監光高。只給柏袖。太平樂之間執燎。樂了退

出。可然卿相爲候。太后還御祇候。余退出間。少

內記兼行參入。召堂南階下。仰右衛門尉宣明

依法成寺堂預仕。可候叙從五位下之位記之

由。今參諸卿。

左大臣。關白。內大臣。大納言齊信。前大納言

俊賢。大納言行成。賴宗。能信。中納言兼隆。

實成。道方。公信。長家。朝經。參議經通。資

平。通任。兼經。定賴。大貳惟憲。參議廣業。朝任。

東北院供養記

長元三年八月廿一日壬寅。今日女院御願堂供

養。拂曉女院渡給。中將騎馬扈從。件供養儀可

准御齋會之宣旨。一日仰下訖。僧前令奉之。高坏

十二本。加折敷。懸盤饗卅前。件儲皆依定。往古不聞

大破子十荷。精料米六十石。事也。只人々興之。今般有精料等之定。太珍事

也。誦諷修了。賀茂下神宮寺幡四流令催着隨身

信武送行事人所。二流我令縫。二午□刻。三位中

將同車參法成寺。法成寺內良角新立三昧堂。女院

御諸卿着座。汁物畢下箸。關白云。早打鐘畢。至

今可着堂中座。即諸卿起座着佛前座。先是證

誠大僧正深覺一人在堂中座。諸僧。百十口分居東

在所舍南底并東西廊座。僧前經机各置法華經。

百部。堂前庭立導師咒願高座并禮盤。禮盤立三階

東。舞臺上立行香机。文□二□願文咒願文。舞

臺東西庭立置花莒机。大鼓立中門東西廊前。件

廊爲樂人座。堂中佛前敷高麗端一枚爲唄座。

僧正慶命。權講師咒願乘輿。其前行各五位二人。六

位二人。所謂講師前等也。樂人舉齋樂如何。齋

會堂童子座。左右二人。大僧都定基。少僧

圓。權律師良圓。大僧都永圓。散花二人。都教

引頭二人。前大僧都扶公。大僧都明尊。行道間音聲人行道如恒。

讚衆欲進。已無鐃鉢。分手走求之程。時刻推移。

東寺天台各有鐃鉢。兩方以之爲唄讚之備。僅

求與之。唄讚衆退後。梵音衆進。十一僧等給次錫

杖衆進。所作畢導師開白。願文義忠作。咒願奉問作。次百僧揚百

部法華經題名。公家宮々一家卿相諷誦。十僧并

百僧前物居之。大折櫃。有。牙象云々。講師咒願等退出如入

儀。春宮大夫。賴宗。院別當。執大僧正祿裏絹。諸僧有祿

皆絹歟。此間不記子細而已。諸卿臨欄干。先

敷圓座。有衝重。大唐高麗舞各三曲。之中有龍

關白以下殿上人脫衣。余以□衣給政方。關白并

內府給光高。兩府兩度脫衣。政方等舞了諸卿復座。關白

語云。御念佛被始行之間可聽聞。只可有僧賞

等事。猶可祇候。諸僧退出可有此事。僧等候間。定有所思歟。又云。未被定堂司并三昧僧。先只依吉日。以候僧可始行者。即被始念佛。關白密語云。從內以頭弁被聞云々。若有可賞進之人哉者。斯事未有一定。法成寺司山座主僧正慶命。大僧都永圓。大僧都定基也。定基者故入道被成之寺司也。今二人者。入滅給之後寺司也。定基從彼時于今住寺。然而抽最下薦者不可賞進。又賞三人如何。大汎愛乎。惣無賞與三人。此間如何。余答。此御寺中。阿彌陀堂。藥師堂。仁和寺。母后建立御堂。慈德寺。圓融寺。雲林院等皆有賞。及今時無賞何。雖有多□之難。猶不可被行乎。關白云。事尤然矣者。僧正可給封歟。永圓可給法印位歟。定基可讓人之心云々。余云。讓無使人如何。答云。寂圓者。余答。寂圓尤宜事也。抑只可在主上御心院御雅意歟。關白起參御前。被議定歟。小時復座云。三人賞猶可

有也。頭弁傳綸旨歟。不可覓出者。是念佛以前無事之間。念佛畢。頭弁傳勅語云。天台座主權僧正慶命可給七十戶封。宣旨書七十五戶。前例數也。大僧都永圓可給法印位。阿闍梨寂圓可任權律師。大僧都定基讓。封事律師事仰同弁。法印事。先是關白云。給法印位者。至僧都可停任歟。余答云。准俗官不可停任歟。參議叙二位中納言。亦復如是。僧俗相同。理之所當。何有差別乎如何。尋圓依申請者。僧都叙法印位任。彼意樂也。其外者無所帶職。直叙而已。如院源并石清水司等。關白諾許可無停任□□□。多政方子舞。納蘇利。子舞甚美也。見人之□□□。證誠大僧正深覺。講師僧正慶命。咒願權僧正尋圓。引頭前大僧都扶公。大僧都明尊。唄權大僧都定基。大僧都永圓。散花權少僧都教圓。權律師良圓。堂達真範。賴壽。衲衆廿人。讚衆廿人。頭光慶。東寺。蓮昭。天台。梵音廿人。頭忠命。長筭。錫杖方筭。定命。

東寺塔供養記〔應德三年〕

應德三年八月十八日癸卯。天晴。今日午刻。被

上東寺塔棟件事。依爲丹波國司沙汰。右府令

執行給。依重服座大路東屋。件塔二宮御祈云々。刻限上達部以下被

着假屋。右衛門督。右兵衛督。頭中將并殿上人。兩三人。及地下人々十餘人也。予參仕。召左兵

衛志多助忠令擊鼓。大工恒行。是永以下率雜

工。先立同塔心柱。上達部以下并本寺長者定賢

僧都以下。人夫相共引綱。工等散供如常。又給

祿有差。大工置鞍馬一疋并裝束。一具。長上絹列工布。於右府御宿所。上

達部以下被羞小饌云々。但予歸參殿下畢。申

刻上鳥羽殿棟。大工恒行以下給饗祿云々。讚

岐守泰仲朝臣儲之。

十月一日乙酉。天晴。自一昨日宿待法勝寺。依

天氣御念佛之間祇候也。而早旦依有其召參

殿下。東寺御塔以十三日可被供養。其間事可

令奏達者。卽以參內。頃之殿下又令參大內。

給。依仰遣問日次於道言許。申云。十三日丁酉

上吉也。又廿日甲辰爲吉日之上。甘露相加。甲

辰平等院并法成寺金堂所被供養也者。勅仰

云。然者以廿日可有供養。來十三日造作難成

歟者。其由令告申右府了。又依宣旨參內府。

以來七日可被定申僧名之由宣下。供養之條。

法會并真言儀。一定未下。東西寺供養之例。官外

記無所見云々。

七日辛卯。殿下令參內給。今日內府參給右仗。

被定申東寺塔供養日時僧名。真言供養導師定賢僧口。一宗僧。畢。次左府以下諸卿於陳被定申。

十九日癸卯。早旦參殿下。延真持參公範僧正之

辭書。依重病令辭申。山階寺執行也。留御所。但今日遣仰權別

當濟尋律師云。去年大衆濫行之間。爲張本追

却寺家者。予遣長。者宣。掃部頭道言參御前。擇申日

時依被密。外人不_レ知歟。午上。殿下令參內給。

臨曉出御。先是內府令參陳給。被改定東寺塔

供養僧名。本定讚衆卅口也。而一定之儀持金剛廿口者。是仁和寺圓堂并圓宗寺灌頂堂供養例也。以

予被奏達。次被奏御願文。左大弁匡房朝臣所草進也。右大弁通俊朝臣在宰

相座。左大弁持參。頗成其憚。屢以遲廻。內府召起座於腋陣。覽之。召宮付予。被奏之。返給。內府召臣可令清書。被仰左少弁敦宗。令退出。給。敦宗深更奏達云々。又可被奉渡東寺塔

御佛之日時。予於藏人所令勘申。奏聞之後送

行事辨許。

廿日甲辰。早旦爲御使參殿下。早可被參內

者。逐電參給。召予車。即依仰遣。召道言。可定申奉。

幣伊勢。日時等者。申云。今日被始神寶。來月一

日可被發遣。歟。又五日吉日也者。爰予奏云。今

日供養東寺御塔。神事佛事雖有同日例。如何

可候哉。勅云。尤可然者。自今日定行事藏人。

行實。且可令用心。來廿五日始神寶。來月五日

七日之間發遣。十一日可參宮者。勅使右衛門督

俊明。依召參內。承其氣色。不參東寺。已刻殿下

令退出。給了。今日寒雨時々灑落。被供養東寺

五重寶塔。

東西寺延曆十二年被造立。供養之儀全無。所見。及弘仁年中。被付弘法大師。塔婆何令。

造立。同無。二宮御祈禱料。去冬右府被申請。以丹

波國所令造立也。去八月十八日上棟。六十日

內造畢。新見成風之構。可謂不日功歟。其儀前

一日塔莊嚴。行事內大臣右中弁基綱朝臣也。四角每層懸寶幢。下

層懸幡花鬘代等。佛壇四面調備供養法具。西面

壇下立禮盤。左右立机。戶內四面鋪滿疊。爲讚衆座。

持金剛在。南。戶外西壇上立散花机。猶可立加讚衆在北。戶外西壇上立散花机。行香机歟。同壇

上階北腋敷上達部座。其東壇上設殿上人座。

壇下立廻糸幡。西庭左右敷堂童子座。南退立

御誦經帳。東西北主殿寮引廻班幔。西中門內北

面立床子。爲衆僧集會所。北假屋。國司作。儲葺檜皮。懸帽額簾。

立四尺。爲上達部座。東二間。殿下御休所。同屋北廂設殿上人

座。其北雜舍爲官行事所。西幔門北腋立幄。爲

樂人座。不立大鼓行道樂器。東大路邊新立假

屋。兼數月所。被造立也。爲右府御宿所。依坐重服。不被參事。塔東垣。數丈不樂。卯刻安置御佛。奉修補。奉仕。以官行事所送

導師法服并持幡童裝束。辰刻施僧供。所司勸之。未刻

公卿以下參着。殿下。內府。民部卿。左衛門督。治部卿。侍從中納言。右兵衛督。右大弁。新宰相中將等也。殿上人無障之。人皆參。不帶劍笏。先被候假屋所司差饌。此間殿下入御簾中。予爲勅使參入。依人々勸賞事也。依殿下仰

又歸參大內。於是內府召辨令打衆僧集會鐘

爰讚衆僧綱等不扈從導師。自別路可着座。由

頻以申請。殿下依被誠仰着集會座云々。殿下

率公卿以下着壇上座給。此間樂人亂聲。着重裝束。鼓持褐衣。次吹

調子。一越。次雅樂寮率樂人進立前庭。僧侶起座。

從僧先敷。次奚婁一鼓。爲先樂人等分立幔中。次

衆僧前。五位四人。六位二人。次讚衆廿二口。皆着甲袈裟。爲先

如。次持金剛廿口。法眼寬意。權律師賴尊。義範合四口僧網着紫甲袈裟。自餘凡僧着衲袈裟。

次持幡童一人。先是掃部寮鋪庭道。內藏寮衆僧列入鋪布單。自布幅。先例未詳。

塔內持幡立禮盤左右。次阿闍梨權僧都定賢。

本寺長者。乘輿參進。執蓋駕丁等如例具哉。十弟子相從。十二天夾

輿列行。仁和寺圓堂供養例也。但裝束用圓宗寺面用本寺着裝束。人本寺進之。至階下

下興着禮盤。十二天着庭中座。兼立。次持金剛行

道。讚衆着座。童立幢退去。此後供養法之儀如

恒云々。爲御使參內之間不見子細。堂童子五位八人者。唄師經範律師辭申。依殿下仰愁以奉仕云々。寺司法橋時圓并三綱等候塔內座者。菩薩并僧徒層上散花。衆僧行道之間有樂散花之

後。右近少將顯實朝臣爲勅使仰給度者之由。

事終。次左近少將仲實朝臣爲御誦經使參入。鋪

座。阿闍梨奉仕御誦經導師。或用讚衆中一歌。次衆僧賜布

施。導師被物侍從中納言取之。讚衆僧綱被物宰相取之。自餘被物布施殿上四位五位侍從等取之。凡僧先々不給。被物。今度皆給掛。于時及秉燭。殿御隨身奉仕立

明。威從寺司又給掛。布施導師。廿足。讚衆法眼。八

正。律師。八足。凡僧。三足。此間予爲勅使參入。帶劔

仰勸賞。先申殿下。次宣下內府。本寺長者權少僧都進國司丹波守顯仲重任。內匠頭章經以造進門并築垣。可爲受領功。木工權大工常行叙爵。小工惟永可任。權人工。行事無賞。

內府召右中弁基綱朝臣被仰之。但工叙爵事依無

內記。事了後於垣下召大外記師平。次導師退下。十二

日。傳。仰轉任事。并被仰外記了。次諸卿退出。官行事所給榮爵。二人被

衆等分散。

充法服并僧被物布施等者。諸國無召物。

往反東寺已及數度。窮屈無術。然而又依召參殿下。仰云。山階寺別當前僧正公範辭退。執行寺務。進辭書了。仍權別當濟尋可執行之由。可下長者宣。院別當辨季仲遣妻。如此之時以家司被仰下者。先可奏事由者。深更參內。又歸參殿下。遣御教書於濟尋律師之。以出納爲使。以延真可爲長谷寺別當之由。同被奏達。能尋先例之後。可被左右之由。有天氣。

三條亞相記錄內被抄之云々。實也。

嘉慶元年十月 日借請勝寶院門跡本令寫之了。
權大僧都賢寶

右諸寺供養記七部以下村長門守成紀本按合

群書類從卷第四百三十三

釋家部九

東寺塔供養記〔建武元年〕

建武元年

戊戌。

八月廿七日壬午。天晴。

今日參內。護國寺供養事。條々伺申之。咫尺龍顏之次。予尋申入云。行幸石清水之時。可有臨幸東寺之由。去年被仰下畢。今度可爲何樣哉者。勅答云。還幸之時可幸彼寺。其次可有塔供養云々。予重申云。塔供養事于今不被遂其節之條。寺家年來所歎申也。有其沙汰尤可然事歟。但大儀相續之條。絳若難周備。

歟。追可有御沙汰哉。仰云。強不可其煩歟。

便宜尤可然也云々。今夜逗留押小路教像法印

壇所。對面亭主亞將實忠卿。之次。東寺塔供養事。

應德記。予自本雖令所持之。猶大樣之物也。若

委細記錄有之者可一見之由依示之。伊房記

一卷撰給之。委細記也。併是爲冥慮歟。抄取要

段了。其外所々御願寺堂供養舊記十餘卷借送

之。各書寫留者也。

廿八日癸未。天晴。

今日又參內。東寺塔供養事已治定。以中御門

前宰相卿。被仰下右中弁。卽被成下綸旨之。

來月廿三日可有當寺塔供養。任例可令下知給之旨。天氣所候也。仍執達如件。

八月廿八日

左中弁宣明

謹上 東寺長者僧正御房

寺家用意事。又一通被相副之。

來月廿三日塔供養御布施并鋪設供御以下事。可致其沙汰之由。可令下知寺家給之旨。被仰下候也。仍執達如件。

八月廿八日

左中弁宣明

謹上 東寺長者僧正御房

即仰遣東寺。

來月廿三日可有當寺塔供養之由事。綸旨如此。早可令存知給之旨。其沙汰候也。仍執達如件。

八月廿八日

權大僧都賴意

謹上 宰相法印御房

來月廿三日塔供養御布施并鋪設供御以下可

爲寺家沙汰之由事。綸旨如此。早可令存知給之旨。其沙汰候也。仍執達如件。

八月廿八日

權大僧都賴意

謹上 宰相法印御房

今日不及請文。加評定。可申之由以詞申之。供僧之執行先馳參。可承事子細之處。如泥之至有若已也。

廿九日甲申。天晴。

今日又參內。兩寺供養事。爲伺申入也。東寺散狀尋遣之處。執行忠救參事書一紙。持參條々問。

卅日乙酉。天晴。

今日又參內。東寺寺僧敎嚴法印。寬雄律師。并執行忠救律師等。以賴意僧都塔供養條々問。答之。修理鋪設御布施供御等。悉申子細。仍再三就加諷諫。於西院御簾帖者半領狀。自餘條々更非供僧等微力之所及之由申之。仍予則參御前泉殿。奏聞之處。於御布施者可爲新御倉沙

汰。於修理者可被仰大勸進。至供御者寺務可令用意之由被仰下之。即申入領狀了。上卿侍從中納言。公明卿。并可爲光守之旨。同被仰下了。大勸進弘眞僧正本名。下向播州之間。以御教書可遣召之由。被仰含上卿了。忠救所進之注文。付上卿奏聞之處。勅答之趣即勸付也。

大勸進沙汰
一塔高欄事。

寺家
一塔帖八枚事。

大勸進
一諸堂疊十三帖事。

一同鋪設事。

寺家
一舞人裝束事。

寺務沙汰
一御簾十三間事。

諸司
一供御二箇度事。

寺家
一松明事。

藏人方
一引砂事。

一諸僧布施事。

同
一池橋紅欄事。

大勸進
一舞臺修理事。

大勸進
一塔前假家并御所事。

寺家
一樂器不足事。

同
一不動堂鋪設事。

寺務
一小子坊御簾十間事。

諸司
一荷輿丁酒肴食事。

藏人方
一庭道事。

一太阿閣梨御布施事。

一樂人舞人祿物酒肴事。

藏人方
一諸僧布施事。

右且注進如件。

八月廿九日

九月一日丙戌。天晴。今日自陳家歸寺。

二日丁亥。天晴。

侍從中納言昨日對面之時。可申沙汰之條々有之者。可承存之由依示之一通注遣之。

東寺塔供養條々。

一曼荼羅供大阿闍梨可勤仕之由可被下請文事。

一護國寺供養色并所作人當會可兼行之由可仰綱所事。

一式急可被仰下事。

一頓宮塔傍同帖。新造事。大勸進。

一公卿以下假屋同帖事。大勸進。

已上兩條以御指圖等可被仰含大勸進。應德所見

別紙注進。

一橋紅欄可被新造事。大勸進。

一塔高欄修理事。同。

一中門板敷修理事。同。

一廻廊修理事。同。

一灌頂院橋修理事。同。

一舞臺修理并水引打敷事。同。

一役人事。

衆僧前六人。五位四人。六位二人。執蓋一人。六位。

執綱二人。五位。堂童子八人五位。或六。或四。

菩薩十六人。十二天十二人。早可作。本尊。

承仕二人。

一舞樂人事。

一度者御使事。

一御本尊事。兩界曼荼羅一鋪。

一種子若可爲宸筆者。中臺許被染御筆。於

餘尊者可被仰他人哉。可被伺時宜。

一同勢分三幅可宜歟。急可被仰繪所。

一御經事。

法花經。部數可隨。色衆人數。眞言經可被相副者。三部

經。理趣經。仁王經等之間。可在時宜。

一御願文。或加鳥口。并諷誦文事。

一壇以下事。

花形壇一面。在壇敷絹。

禮盤一臺。在牛帖。

磬臺一基。在磬鐘木。

燈臺四本。在打敷。

以下仰大勸進可被調置歟。今度若不可

有其儀者。當寺寸法相應之物无之。自他

所可被召渡之。

一幡花鬘事。

綵幡廿四流。鬘代十二枚。自法勝寺可被渡

之哉。

一蒔道事。掃部寮役。

一糸幡。在龍頭竿。事申入御室之處。被借渡之條。不

可有子細云々。

一寶幢廿。塔四角每層可懸之。興福寺在之歟。可有御尋。

一斑幔事。諸司。

一御誦經幄事。諸司。

一草墊代床子。廿八。法會間菩薩十
二天着座料。

一佛供燈明事。仰寺家了。未申散狀。

一敷砂之事。子細同前。

一佛布施二裹。

一散花葩。可納花
莖廿枚。事。

一造花。可立花
瓶五本。事。

一供花十六坏。但可仰寺家歟。
可隨貴命。

一僧集會所并公卿堂童子等座事。帖數依
人數。於寺

家者。諸堂并西院鋪設。猶以周章歟。自餘事難

及沙汰之上。別可有御用意哉。

一樂屋。什樂器事。

一菩薩裝束事。

仁和寺所被調置之裝束。於今者破裂。更難

用云々。自他所可被借渡之。

一十二天裝束事。

應德自圓宗寺被渡歟。然而於今者无跡形

云々。急被相尋諸寺。若不出來者。急被新調

哉。

一荷輿丁八人付裝束事。

一供養日被行非常赦事。有先例歟。可在時

宜事。

一可仰賞人事。

一御布施祿物并供米事。

大阿闍梨。色衆。十弟子。鐺持。螺吹。

執蓋。執綱。持幡童。預承仕。

式目如常。廣略可在時宜。

一松明事。

一塔并諸堂西院小子坊等鋪設事。寺家
沙汰。

一諸堂御誦經物并八幡八嶋御捧幣事。內藏寮
沙汰。

一諸堂御巡禮之時帖事。

於堂內者。寺家雖申領狀。公卿已下座不可

有之。可被仰諸司哉。

一池掃除事。問答寺家。重可申之。

一兩度供御事。寺務沙汰。

以上隨存出注進之。定漏脫事多々歟。不可被指南哉。

三日戊子。降雨。

西院鋪設等事。急可申分明散狀之由。仰遣年行事之處。秘計之寂中也。不存等閑之由。教嚴法印進請文。

四日己巳。天晴。

東寺敷地內房舍在家等。悉可懸置之旨仰執行。

五日庚寅。天晴。

塔供養條々。仰遣教嚴法印。

來廿三日塔供養敷設等事。先日於禁裏如

仰下候者。於假屋等鋪設者。可被仰大勸進。至塔并諸堂西院等。悉可爲寺家沙汰之

由被仰含了。而如去三日御請文者。西院事一段被載之候。何樣時候哉。可被申分明散狀候。次佛供燈明以下。後戶方并敷砂池掃除等。寺家可致其沙汰之旨被仰下候。急可被進請文之由內々候也。恐々謹言。

九月五日

賴意

實相寺法印御房

又仰遣執行忠救之。

塔供養條々事。書一紙進候。急可被申左樣之由候也。恐々謹言。

九月五日

賴意

二位律師御房

折紙條々。

一十二天面爲御檢知急可被渡進事。

一寺官可被相催事。

一行幸時人々宿所料。當寺敷地內々坊舍在家。悉可被懸置事。

一塔指圖可被進事。

一惣寺差圖并塔四方庭大數等可被注進事。

一塔回祿并造營年記可被注進事。

一本尊炎上之時奉取出歟。將又今度塔造營之

時被造立歟。同可被注申事。

一供花十六坏可被用意事。

一腰輿半帖懸繩并蓋緋綱等无相違哉事。

一塔内并諸堂鋪設。无遲々之樣可有沙汰事。

一佛供燈明以下後戶方可爲寺家用意事。

一敷砂池掃除等同前。

以上奥三ヶ條。御教書進之。案文在
上。

寺官可催之由奉書之。

來廿三日當寺塔供養曼茶羅供大阿闍梨可

有御勤仕。御前寺司任例可被相催之由。其

沙汰候也。仍執達如件。

九月五日 權大僧都賴意

謹上 修理別當律師御房

追申。

三綱可皆參之由被相觸之。急可被申散
狀候也。

六日辛卯 天晴。執行返事等到來。

來廿三日當寺塔供養曼茶羅供大阿闍梨御參
勤事。謹承候了。寺司以下任例。可相催由可
得御意候。恐々謹言。

九月六日

權律師忠救

追申。

條々事書一紙進上之。子細仰含少行事
候。可被尋聞食候。

條々。

一十二天面進上事。

一寺官等相催候了。仍則令進上候歟。可被尋
聞食事。

一行幸時人々宿所料坊舍并在家事。於寺内之
在家者加下知了。於坊舍者可被下御教

書事。

一塔指圖令進上事。

一當寺惣指圖。諸司。古本一帖進上之。御一見之後者可被返下。四方丈數注付塔指圖事。

一塔婆回祿事。

文永七年四月廿日寅刻。塔婆炎上。非類火。非雷火難思云々。

一造營始行事。弘安元年八月廿日始之。

一御本尊事。不見舊記。但奉取出之歟。

一腰輿結緣灌頂時之流通物可爲破物事。已上。

一佛供燈明諸堂鋪設敷砂池掃除以下事。御教書付年行事了。定而令申御請候歟。

一進十二天面之由雖申之。舍利會八部衆等之面也。仍猶可撰進十二天面之旨仰之了。

一寺官等裝束祿物以下事申之。可參承之由返答了。

塔供養鋪設已下事。年行事教嚴法印進請文。

來廿三日塔供養鋪設等事。於西院分者可秘計試由先度申入候了。但于今无料足候之間周章候。諸堂御座事。先度雖被仰下候。重疊所役全分難叶候。然而若秘計得候者可存其旨候。又塔并諸堂敷設佛供燈明敷砂池掃除等事。更難叶之由諸衆令言上候。以此旨可有申御沙汰候。恐々謹言。

九月六日

教嚴

彼狀即付遣侍從中納言。

東寺塔并諸堂鋪設佛供燈明敷砂池掃除等。寺家沙汰難治之由事。教嚴法印請文如此。子細見狀候歟。急可令申沙汰給候。恐惶謹言。

九月六日

道意

富小路殿

又條々一紙同遣之。

條々。

一菩薩十二天裝束事。

就護國寺供養事。示遣左中弁之旨有之。隨彼治定可被通用歟。

一糸幡期日以前自仁和寺可被渡事。

一御經事。

法花經卅部之由先度雖申之。御導師開題之料卅部之外。任先例。金泥御經一部可有之歟。仁王經事。同先度申入候了。可在時議。

一所々疊事。

如蓮花王院塔供養記者。御塔中。造國司。他所。諸國

云。於西院鋪設者。雖爲寺家沙汰。於塔中所帖者。任先規可有申御沙汰哉。

一數砂事。

可爲寺家沙汰之由被仰下之間加下知了。

未申散狀。但定可申子細候歟。任先例可爲諸國所課哉。

一供御事。

於兩度供御者。寺務可相儲之由被仰下之

上者。去年沙汰之分際。早可致用意。其外所所饗。方々破子等。有法式歟。非寺務存知之限。任先例可有申沙汰哉。

一所々常燈事。

如蓮花王院塔供養記者。油仕所沙汰云々。任先例可有御下知。

一頓宮御調度事。

龍鬚茵。承塵太床子。大宋御屏風。四五尺屏風。御膳棚置物。御厨子以下御具足之。寺務之寺家非存知之限。任例定有申沙汰歟。

一堂莊嚴御所御裝束衆僧集會所樂屋等事。

如同塔供養記者。寺家不相繕之。任先例可有其沙汰。且還幸以後用意之條定及遲々歟。石清水。行幸以前。各可被沙汰具事。

一御布施事。

應德御布施例。先度注進之時。大阿闍梨并色衆被物注落候了。可得御意候了。

東寺塔供養之時。可召具上意之由存之。儉約御沙汰之叡中。不可然哉之由。内々付中納言二品。伺申入候處。以儉約之儀。召具之者。不可有子細候由被仰下之。

八日癸巳。天晴。

東寺塔供養事。期日不可有幾。修理事。大勸進申領狀哉。尤急可有其沙汰歟之由。示遣侍從中納言候處。返狀云。

東寺塔供養間事。條々猶可申談之由被仰下候。明日御參候者。可參會候也。大勸進急可上洛之由申候之間。且以代官可致沙汰之由令申候之間。昨日粗仰含候了。先廻秘計可申左右之旨申候。隨散狀可申沙汰候也。修理已下加増事等。一度注給篇目可仰候也。恐々謹言。

九月八日

公明

大勸進代官僧持來黃門狀。

東寺修理間事。大勸進代官條々不定申事候。委細可致談仰候也。寺家指圖一本可注給候也。恐々謹言。

九月七日

公明

愚存分條々仰含之。又寺中指圖急可注進旨返答了。左少弁狀到來。

何事御事候哉。

抑依東寺塔供養事。昨日爲侍從中納言奉行度々雖尋申候。京都御宿所不分明候之間。不奉尋遇候。所詮急可有御參京極殿候歟。侍從中納言可被申條々候也。御塔供養事。光守奉行候之間。如此令申入候。今日相構候。可有御參候歟。期日已相迫候了。何時も急存候。每事期參會候。恐惶謹言。

九月八日

光守

勝寶院御房

至來十一日。爲御神事之間。參内依不可叶。

可參京極殿由所被仰下也。侍從中納言明日可參會之由。令申候之上者。明日可參之由返答了。

東寺鋪設事。於小子坊令申領狀了。諸堂帖供僧等沙汰難事行。可預御免之由。年行事申之。仍明日奏聞候後。可仰左右之旨返答了。

御巡禮之時。御座以下事。問答東北院僧正事有之。愚狀即勘付之。

先年行幸南都之時。諸堂定御巡禮候歟。其寺務奉行之間不存知候。但興福寺金堂許被行御誦經候時之必御誦經被行候哉。將又御巡禮許にて

候けるやらん。堂内御座者。纒綯大文之間。儲相違候歟。

何樣候哉。扈從公卿等座又何樣候哉。委細注預候者恐悅候。西園寺樣行幸之時。常御所

如狀候

常事候。但御年齡尤可

には只被敷大文候歟。同不審候。兼又不堪

被召鼻廣候哉如何。于行步之輩。鼻廣難治候時。唐僧なんどの着

候沓を宿老等着事候歟。晴儀にも不苦事候

哉。道意御塔供養之時。可着用旨存候之間令啓候。恐惶謹言。

九月八日

道意

東北院御房

履事。予年齡可着鼻廣歟之由。僧正雖令返答。年牘四句有餘。官職共闕了。自本於平地者不能左右。護國寺山中嶮岨。着鼻廣昇降之條。更不可叶云々。東寺又以雖无嶮難之儀。寺中廣博之間。自宿坊步行之條已及數町。所勞未復。本相扶病躰。爲勲仕御願着用之條。何可有其苦哉。唯晴儀着用不審之一段也。其條爲常事者。年齡一段強不可有巨難歟之間。可令用意之旨加下知了。

九日甲午。天晴。

今日參京極殿。非皇居之間。予着薄物衣。賴

別當能也

意僧都并執行忠救律師同參會。所納東寺寶藏之十二天面并舍利會八部衆裝束以下。納唐櫝

一合同渡之。爲令檢知奉行也。先自路次遣使者於侍從中納言左少弁等宿所之處。急可參之由各返答之。其後左少弁入來。束帶。次拾遺黃門直衣。來臨。大勸進小野僧正。弟子律僧二人同參會。塔供養條々并修理等事有其沙汰。予注篇目持之。又堂莊嚴樣指圖一本同隨身之條々問答之處。或中納言當座答之。或可伺。天氣事。黃門即令參內奏聞之。勅答之趣。歸來示之。其間子細不遑毛舉。肝要少々注付之。

條々。

一頓宮并假屋所々修理。塔高欄。中門板敷。廻廊東橋舞臺。西院壁。小子坊唐垣同立。薙事。

大勸進已申領狀哉。日數相迫。急可有其沙汰。

一頓宮事。

一間四面可爲黑木御所。侍從中納言可注出也。可爲何ヶ間哉。以御指圖急可被仰含奉。可爲塔南云々。行人南北又如何。

一公卿以下假屋事。可爲幄云々。

是又同數如何。同可賜御指圖於奉行。侍從中納言可書出一候。

一橋新造事。可爲要須哉否可依仰。

一塔中并同公卿座。壇髮。堂童子等座帖事。

急定帖數被仰付奉行人。來十八九日之間可被渡寺家。

一頓宮并假屋御簾帖事。子細同前。

一敷砂事。猶可爲寺家沙汰云々。

一龍鬚茵承塵大床子。大宋御屏風以下御調度事。可被渡八幡山者通用不可有子細云々。リユリヒンシトネ シヨウチン タイソウノ。

一着御西院刻限可有臨幸御聽聞所哉否事。可爲其儀云々。

西院可爲御所者。御屏風以下同可被渡之。可被渡之。

一菩薩十六人事。護國寺供養裝束可被通用云々。

於裝束者。自他所可被召渡之由申入之。

護國寺供養料被尋具者。通用不可有子細。

歟。於着裝束之人者。雅樂寮大生事。可有問答云々。雅樂寮所課歟。兼日可

被催具哉。

可被新調。問答佛師并舞人可注申功程云々。

一十二天事。

面東寺有之。即進覽之。急可被加修理。於

裝束并持物者。諸寺無之云々。仍可被新調

之由申入之了。急召給裝束師并佛師等。加

問答可令注進功程。急速可被下行料足。

被相催云々。

一役人事。衆僧前六人。執蓋。一人六位。執綱。二人五位。堂童

子。八人五位。可被相催之由。先度申之畢。所役等

之次第。兼可被仰合之。

一預承仕等事。

塔承仕一人雖有之。曼荼羅供奉仕未練云々。

可然。

猶可爲寺家沙汰云々。

仍予可召進之。後戶方事。任注文可被下

行之。

一舞樂人事。先度申之云々。

一度者御使事。同前。

一御本尊兩界曼荼羅事。

種子可爲宸筆哉否。可被伺定之由。先度

申之了。來十七八日之間可被渡東寺。

一御經事。

素紙法花經三十卷之外。可有之。金泥御經有無。何樣

共可有之。可爲震筆云々。

令治定哉。理趣經仁王經之間。治定篇。又可

承存。兼被書外題。同十七八日之間。可被渡

東寺。

北野長者式部大輔云々。

一御願文被仰何仁哉事。

一壇以下事。

塔內狹少之間。普通花形壇不可叶。寸法相應

之物可被尋用。

八幅可被二通用云々。

一幡花鬘事。

護國寺供養具足可被渡之者。行幸還御以

前。自八幡急被渡東寺。

一 蕤道事。

可_レ爲_ニ掃部寮役_一之由。先度申_レ之了。

一 糸幡事。

自_ニ仁和寺_一十流可_レ有_ニ之_一云々。兼日可_レ被_ニ渡_一東

寺。

可_レ被_ニ尋_一興福寺_一云々。

一 寶幢事。

五重塔每層四角可_レ被_ニ懸_一之。可_レ被_ニ尋_一興福寺

歟之由申了。散狀如何。同兼日可_レ被_ニ渡_一遣東

寺。

可_レ爲_ニ所司役_一云々。

一 班慢事。

塔前庭南西北三方可_レ被_ニ引_一之。護國寺供養可

被_ニ通用_一歟。無_ニ遲々_一之樣可_レ有_ニ御下知_一。

一 御誦經事。同前。

可_レ新造_一之由被_ニ仰_一大勸進_一了。

一 草墊代。床子廿八脚事。

無_ニ古物_一者可_レ被_ニ新造_一。

猶可_レ爲_ニ寺家沙汰_一之。仍可_レ有_ニ御教書_一之由。示_ニ侍從中

道場方_一後戶。注文。納言_一了。

寺家汰沙難治之由申切之上者。急可_レ被_ニ下行

之。

可_レ爲_ニ寂勝光院執行役_一云々。彼若申_ニ子細_一者。忠救可_ニ造

一 供花十六坏事。進_ニ之由申了_一。

任_ニ先例_一可_レ被_ニ仰_一諸寺執行_一歟之由。先度申_レ之

了。來十五日以前。悉可_レ送_ニ遣東寺_一之由可_レ有_ニ

御下知_一。

一 僧集會所事。

中門脇廻廊下可_レ立_ニ床_一。於_ニ床者東寺灌頂院床

可_レ渡_一之。帖十枚。可_レ有_ニ用意_一。由_ニ上卿可_レ仰_一大勸

進_一云々。

一 樂屋付樂器事。

八幡具足可_レ被_ニ通用_一歟。還幸以前可_レ被_ニ渡_一

東寺。

可_レ爲_ニ官沙汰_一云々。

一 荷輿丁八人_一着_ニ裝束_一事。

不_ニ遲參_一候樣。可_レ被_ニ召_一儲寺門_一。

一 大阿闍梨賞可_レ仰_ニ之仁事_一。先度

猶可_レ爲_ニ寺家沙汰_一云々。仍可_レ有_ニ御教書_一之由示_レ之了。

一 敷砂事。

一堂莊嚴。御所御裝束。衆僧集會所。樂屋等事。

於堂莊嚴者。承仕相共雖令奉仕。御所御裝束以下所々座籍等。悉可爲行事官沙汰。是先規也。

不_レ可_レ違_二護國寺式目_一云々。

一御布施祿物并供米事。

先度注進了。治定分可注給候。於綱所方祿物等之。相還可注進之由申之。令到來者可進之。

急_レ可_レ作_二之_一。先道意存知分可書出候由上卿可示之。

一式并御次第事。

急被作下之。可令存知。

仰_二付供御所_一之條。不_レ可_レ有_二子細_一云々。

一供御事。

式供御僧中無案內之間。以去年行幸時之例。仰_二付供御所_一可令用意。內々可被得御意。

經綱二帖上同帖文一枚可敷之。其外帖雖不敷之。不_レ可_レ敷_二之_一。

一西院不動堂御座敷樣可計承事。可_レ苦云々。

大文二帖可_二並敷_一云々。

一小子坊常御所。御座樣同可計承事。

佛供燈明事預注文。同交替奉行。

東寺塔供養後戶方注文。

一佛供燈明事。

白佛供八坏。四色佛供十六坏。

燈明四燈。

以上花形壇。

白佛供六坏。燈明六坏。

以上本佛。

已上米二石。加_二燈明_一代_一定。

一佛布施二裹。代貳貫伍百文。

一壇敷絹一疋。代壹貫六百元。

一葩。可_レ納_二花_一。代壹貫八百文。加_二談_一料_一定。

一造花五本。五瓶。代三百文。

一同盛花。器_一料。代三百文。

都合代錢六貫五百文。除_二米_一代_一定。

一祿物事。

預二人。平絹被物各一重。

承仕三人。白布各三端。

右注進如件。

九月五日

預能慶

惣在廳相還御堂供養布施供米等。先例一紙注進之。但不可違護國寺供養儀之由被仰下之間。當寺分不別注進。

十日乙未。天晴。

今日先公禪定大相國十三廻之忌辰也。仍於北山如法經十種供養事有之。料足二千疋。爲予分兼日下行堂僧衆。爲聽聞自夜前移住法水。委旨在三護國寺供養記。事終歸勝寶院塔供養日。供奉三綱廻文。忠救進覽之。

東寺。

上座

兼增。

權上座

信快。

豪圓。

宗承。

寺主

快祐。

權寺主

有深。

經算。

永還。

靜慶。

都維那

良詮。

權都維那

寂實。

暹深。

右來廿三日可有塔供養。可被皆參之狀如件。

建武元年九月十日

修理別當權律師法橋上人位忠救

十一日丙申。天晴。

東寺十二天面修理事。

但水天面并諸天持物新造之。

召佛師快尊

仰舍之處。給代物二百疋。可致沙汰之由申之。卽下行了。依無日數。丁寧之沙汰難叶之由申之。仍下品分之功程也。大勸進代官僧智法。進狀云。指圖急可給候。又以廻廊爲樂屋之條如何。

云々。於廻廊者遼遠之上可爲上堂路次。猶可立別樂屋之由令返答了。

十二日丁酉。天晴。

今日參內。塔供養請書。於內裏左少弁直交替之。

來廿三日可有東寺塔供養。大阿闍梨可令參勤給之由。天氣所候也。仍執啓如件。

九月十二日

左少弁光守奉

謹上 勝寶院僧正御房

依爲旅所不進請文。後日雖可遣。物念之間。不及其沙汰。於臺盤所西二間所。謁侍從中納言并宣明光守等。兩寺供養事條々問答之。舞樂曼茶羅次第一帖。以古今書之。交替侍從中納言加取捨。今度次第一本可書給之由示之了。其外條條不審尋黃門。

一雨儀可爲何樣哉。

答。眞實爲甚雨者。定可被延引歟。

一東寺御巡禮之時。御誦經并鎮守御捧幣有無事。

答。食堂可有御誦經。鎮守御捧幣不可有其儀云々。

一佛經可爲宸筆之由先日被仰了。一定何御經可爲宸筆哉。

答。理趣仁王兩經可爲宸筆。於曼茶羅者。中臺許被染宸筆。餘尊種子可被仰。

他人可被申遍智院云々。宮由有其聞。

一制符何樣令治定哉。

答。大牒不可違元亨符歟。然者諸門跡意見未勅云々。

一敷砂佛供燈明諸堂。堂內。御座等。可爲寺家用意者。給御教書。重而可加下知。

答。卽仰左少弁云々。

彼狀云。

東寺塔供養。佛供燈明。供花以下事申入候處。

爲「小事」之上者。早可致其沙汰之旨。可令下知寺家給之由被仰下候也。仍執達如件。

九月十二日

左少弁光守奉

謹上 勝寶院僧正御房

又云。

東寺塔敷砂之事申入候之處。仰寺家并最勝光院執行等可有其沙汰之由被仰下候也。仍執達如件。

九月十二日

謹上 勝寶院僧正御房

卽相副施行遣東寺。

塔供養佛供燈明供花以下事。重綸旨如此。早可致其沙汰之由。可被相觸供僧等之旨候也。恐々謹言。

九月十二日

賴 意

實相寺法印御房

塔敷砂事。寺家并最勝光院執行等。可致其沙汰之由。重綸旨如此。早可存知之由。可被仰含之旨候也。恐々謹言。

九月十二日

賴 意

實相寺法印御房

最勝光院執行職者。東寺之僧潤惠法印也。仍如此被仰下之。於諸堂御座者。寺家沙汰眞實爲難治者。此會以後。可渡頓宮御座歟之由。上卿職事等示之。

一御經苜可有用意歟事。

護國寺東寺共可爲帙簀云々。

一供花机先日注進者道場料也。兼用意樂屋之料。又二脚可入之由示兩職事候之處。各書入注文了。

一御布施何樣令治定哉事。

護國寺供養御布施。內座伺定了。不可違彼儀之由黃門示之。其趣大阿闍梨十重一裹。色

衆一重一裹云々。

一役人祿物事上卿相尋之間。御堂供養之例依
不分明。傳法灌頂例一紙予注之。隨身以彼
可被准據歟之由返答之處。治定分上卿合點
了。

一役人祿物事。御堂供養例
未勘得之。

傳法灌頂例。

一十弟子六人。

或單衣各一領。或絹各五疋。或二疋。或白布各

三反。

一持幡童二人。

或絹各三疋。或一疋。或布各三反。或二反。或一反。

一饒持貝吹各二人。

或絹各一疋。或布各三反。或三反。或一反。

一執蓋一人。執綱二人。今度不可
及沙汰。

或各被物一重。或各絹三疋。

一當院預。

或被物。平絹。一重。或布。二反。
三反。

一荷輿丁八人。各布一反。

以上廣略不同。難被一決歟。堂供養曼荼
羅供例。廣略可有御尋哉。

其後於議定所咫尺。龍顏。予申之。健陞穀子
袈裟。於今者細々不可着用之由。先日內々有
御沙汰歟。仍予東寺灌頂并後七日之時不及着
用。然而代々長者後七日等初度勲仕之時必着
用之處。依此制法未及結緣之條尤以爲遺恨。
就中於今度之儀者。爲邂逅重事之上者。應德
供奉之時長者着用之了。尤爲佳例歟。蒙御免
可着之由相存之。若有勅許者。今度修複之
後。緒末被付之。可爲公家御沙汰歟。將又爲
長者可致沙汰哉。由伺申入候處。着用不可有
子細。諸事候間。可爲長者之沙汰之由被仰下
之多。日本望一時滿足。尤畏存者也。寺中所々掃
除事。寺邊散所法師累年被寄當寺間相催之

處。不隨所堪之旨。寺家出申狀之間。相副舉狀。付奉行之處。卽奏聞。仍被仰前內府。洞院。自彼被下。知長者法師云々。此上猶及豫議者。重可申沙汰之由。奉行返答之由。執行忠救申之。

十三日戊戌。天晴。

掃除以下條々。以事書遣執行。問答左少弁之處。返事。

散所法師原屬所々權門之間。以嚴密御教書直被仰出候樣可得御意候哉。

東寺掃除以下條々一紙奏聞之處。仰詞如此候。可有御存知候哉。兼又供花十六本事。得長壽院執行教黨律師領狀之候。可得御意候哉。恐惶謹言。

九月十三日

光守

條々。

一掃除池堀散所不勤仕事。

仰催方々散所法師可有其沙汰。

一被召樂人於當寺可被取整樂器舞臺事。急可召仰。

一塔禮盤半帖事。仰可爲寺家沙汰。

一大鼓張綱撥等事。仰自八幡可借渡之。

一盖覆以下修復事。仰可爲寺家沙汰。

一腰輿半帖事。仰同上。

已上。

上卷。寬正二年辛巳十月九日寫書之。

東寺執行 權大僧都榮增歲五十四

建武元年九月十四日。

十四日己亥。天晴。

塔供養條々。就昨日仰。寺家猶申子細之間。年行事狀并事書一紙遣左少弁。愚狀云。

東寺塔供養。道場方并敷砂以下事。教嚴法印

狀如此。子細見狀者歟。就其事書一紙進之候。急速可令申沙汰給候歟。恐々謹言。

九月十四日

道意

左少弁殿

事書云。

條々。

一敷砂事。

如教嚴法印狀者。切出播磨國桑原鄉。去年寺用千五百疋之由令申之上者。任申請之旨。直被成下。綸旨於領家太宰大貳。可被責仰歟。於西院小子坊分者。先々大勸進致沙汰云々。直可被仰下哉。

一道場方事。

寺家猶申子細之上者。佛布施二裏。壇敷絹一疋。預二人祿物。被物各一重。承仕三人祿物。白布三反。等者。

任護國寺供養例。可爲御倉沙汰哉。

於佛供燈明散花葩造花盛花等之料足者。今

明之間不被下行者。可及闕如之由預申之。急速可有申沙汰。

一塔禮盤半帖并腰輿半帖蓋覆等修理事。可爲寺家沙汰之由被仰下了。尤可爲大勸進之沙汰歟。直可被仰下哉。

執行忠救進狀。塔供養御指圖可申請之。可申沙汰條々者可承存云々。仍賴意僧都返事云。

御指圖一紙被遣之候。條々載事書進之候。可有申沙汰篇目定。猶相漏事等候樣。無難追可被仰之由内々候也。恐々謹言。

九月十四日

賴意

折紙云。

可致申沙汰條々。

一寺内寺外所々掃除事。

一池掃除事。

一小子坊御裝束事。

指圖被遣供僧了。相共可被致其沙汰。

一西院御裝束事。子細同前。

一塔莊嚴并舞臺樂屋集會所事。集會所床。可被渡灌頂院床。指

圖進之。

一花形壇寸法事。

尋便宜禮盤。猶可被立試之。禮盤前妻戶敷居內置。行道并御禮拜分。除可被相計。

一禮盤。在平帖。脇机二脚。燈臺四本。寺僧定令所持歟。相尋可被借渡之。

一散花机二脚。在覆地敷帶等。當寺流通物無相違哉。

一花形壇料四面道具可被用當寺道具可被存知事。

一長者可有御着用相承數珠袈裟。開唐櫃之次第。重可被仰之。

一諸堂御巡禮御座事。重可有其沙汰之。後日被改此儀

於金堂有御誦經。

一於食堂可有御誦經。任例可被用意事。

一同所作人可被相催事。御教書進之。

御誦經事。仰執行狀云。

來廿三日諸堂御巡禮之時於食堂可有御誦經。任長者拜堂例。可被相催所作人之由其沙汰候也。仍執達如件。

九月十四日

權大僧都賴意

謹上 修理別當律師房

追申。

於官符讀者可被略之。誦經導師可爲潤惠法印之由聞候也。

三綱可皆參之由。重仰忠救狀云。

東寺供養。御前三綱可皆參之由。先日被仰下候了。未及散狀候之條。何樣事候哉。於自由難澁輩者。可及嚴密御沙汰之由。重急速可被相觸之旨其沙汰候也。恐々謹言。

九月十四日

權大僧都賴意

謹上 二位律師房

潤惠法印進狀。敷砂事。卅輛可申領狀。當寺色

衆并誦經導師御巡禮。御誦經導師早可令存知。僮僕等事。若可被仰下式目哉。條々可承存云々。

敷砂并兩度誦經導師領狀神妙。色衆僮僕事。別未被仰下之。凡行粧等事儉約之儀。御沙汰之寂中。不可有過差哉之由。以賴意狀返答了。不動堂并御影堂東向妻戶翠簾。可爲掩御簾哉。將又如普通自由可懸候哉。爲寸法不審之由。教嚴法印以狀申之。可爲覆御簾之由令返答了。得長壽院執行教意律師供花作樣不審之由令申之間。不可違仁和寺舍利會供花之由仰之畢。

十五日庚子。天晴。

十二天裝束料足事。依爲護國寺供養奉行。先日雖示遣左少弁。塔供養之時依可有通用。侍從中納言申沙汰也云々。仍已被下行舞人久注（經狀）哉之由。尋遣黃門之處。加下知之。定無子細歟。

東寺地形昨日巡檢。可注進指圖之由仰大勸進了。直可令問答歟之由示之。執行忠救參。條問答之。

十六日辛巳。天晴。
左少弁昨日之狀。今日到來。

御塔供養料。法服裝束事。可被進色代御員數。可有御注進之由。內々被仰下候。恐惶謹言。

九月十五日

光 守

勝寶院房

返事云。

法服裝束色代事。相尋候之處。行崇狀如此候。但任舊例。法會以前送賜之候者。可存其旨。候。若當座可被置候者。給色代用意之條。依無日數可爲難治候。可得御意候。恐々謹言。

九月十六日

道 意

行崇狀云。

御塔供養曼荼羅供大阿闍梨御法服代物事。先々以參千疋其沙汰候歟。可得御意候。恐々謹言。

九月十六日

法橋行崇

忠救進狀。三綱廻文進之。全分無領狀。可被經嚴密御沙汰歟。且所役等事。爲被仰含。廻文古本德治御灌頂時廻文案也進之云々。強非要須之間。不注載之。案文在別。返事。

三綱廻文令披露返進候。或不及散狀。或無故故障條。太不可然候。所詮現所勞之外。於自由難澁輩者。被停當職。可及嚴密御沙汰之旨。可被相觸之由候也。恐々謹言。

九月十六日

賴意

追申。

於所勞輩者。可進誓狀之由。同可被觸

仰候也。

潤惠法印誦經導師不審條々申之。所存勘遣之。塔料壇等事。於花形壇者。寺邊雖有之。禮盤以下具足。寺中依無之。法水院禮盤以下可被借渡之由。令申西園寺之處。不可有子細云々。

十七日壬寅。天晴。

條々以賴意狀仰執行。

一昨日被謁左少弁候哉。佛供燈明花形壇以下事。何樣候哉。

一色衆事。昨日又嚴密被仰下候。今日必可被申分明散狀候。

一三綱重散狀又何樣候哉。被責伏急可被注進交名候。

一當寺領狀。三綱并十二天裝束可着之輩十二人。明日悉可被召進。所役次第等可被仰含候。貴邊同可被參也。

一糸幡爲被渡遣。當寺人夫十人。明日早日可

被召進候。

一長者御宿坊之外。行幸供奉卿相雲客。自方被申宿所候。云寺僧住坊云寺領在家。間數以下悉注之。付上中下。急可被注進候。且寺僧住坊事者。被遣御教書於供僧中候也。

一長者御宿坊。金蓮院可宜候。以仰趣可被傳仰之旨。先日被申候由。急可被和議候。鋪設等同可用意之旨。可被仰之由内々也。

九月十七日

賴意

二位律師房

仰年行事狀云。

來廿三日 行幸供奉公卿殿上人以下。自諸方被申宿所候。寺僧住坊悉取開可被進候。各注間數可被付進上中下候。如武士臨期押入事歟。行幸時人々御宿所之由。急悉可被打札候。敷設同可相儲之由。可被相

觸之旨其沙汰候也。恐々謹言。

九月十七日

賴意

實相寺法印房

追申。

雖可被遣各別御教書候。依事繁如此其沙汰候。自寺務御支配之外。不可有私契約之儀候。在家等事者。被仰執行候之由同候也。

執行請文云。

一佛供燈明花形壇以下事。今朝自是申入了。

一色衆事。同令申候了。

一三綱先度進奉之外。無領狀之仁候。猶可責伏候。交名事。治定分。明日可申候。

一當時領狀之三綱并十二天器用。明日可參上之由。可加下知候。

一糸幡以下爲被渡。當寺人夫事。明日同可召進候。

一行幸供奉卿相雲客宿所事。於寺僧之坊者。直被仰供僧候之上者。定可申左右候歟。寺領在家等事。間數上中下明日可注進候。

一長者御宿坊事。金蓮院可宜之由奉候了。以此趣可申試候。但敷設等事。用意之條更不可叶候。定可被渡候歟。委細之旨可申入候。恐恐謹言。

九月十七日

忠 救

追申。

僧名事。今朝申入候外。無領狀候上者。重不及注進候。三綱事。先度領狀四人。信快。豪圓。靜慶。外不申散狀候。經算。

宿坊事。示遣教嚴法印之處。潤惠法印進請文云。

諸坊爲公卿殿上人宿所。可被懸之由事。則以此御教書。悉相觸候了。札事同令存知候。寬雄參上每事可被仰下候。恐々謹言。

九月十七日

潤 惠

追申。

諸坊相觸候之處。寶菩提院嚴快坊號留主候。禪寶律師坊令觸穢云々。清我律師爲色衆了嚴親海等。自兼日約束候。寺中僧坊事。當時留主候。相觸本主可申入候。是皆二間ッ、僧坊候。以上十間にて候。直不被仰者不可事行候哉。

重申。

潤惠宿坊南端二間事。以宮內可當寺條可奉行事等候。且自侍從中納言申送候とて候。借用之間。無左右領狀候。付此御教書不可叶之由。可申遣候哉。又誠可當寺奉行事者。可爲先度領狀之儀候哉。可承存候。

達今朝問答狀。忠救又進狀問答奉行弁之趣。載折紙注進。十六菩薩器用曾無之云々。

折紙云。

申奉行條々。

一二間花形壇寸法可召給事。

仰被下寸法了。三尺七寸。

一掃除以下散所長無沙汰事。

仰被仰長了。

一佛供燈明造花以下急可被付其足事。

仰自公家。急可被付料足。

一松明事。

一十六菩薩器用事。

仰雖被仰官方。先寺家可令用意。

菩薩器用無其足之由令申間。重示遣左少弁。

塔供養菩薩器用事雖被仰官。寺家可令用

意之由被仰下之間。加下知候之處。十二天

用意之上。重沙汰急之條更無其器候之由令

申候。此上者。急爲官沙汰可令用意之旨。

重嚴密可有御下知候哉。恐々謹言。

九月十七日

道意

左少弁殿

相還進狀。潤惠法印爲東寺奉行。護國寺供養色

衆可預御免之由令申之條不可然。皆以兼行

之上者。一身非可申子細。嚴密可被仰舍之由

申之。仍召給狀了。行幸之時宿坊一字并在

家可點給之由大理示之。

十八日癸卯。陰晴不定。

塔供養時勸賞事。可申入牛車。宣旨。當座可

被仰下者可被得其意。入調舞事。還列前後

爲兩樣歟。今度可爲何樣哉。諸堂御巡禮佛

供燈明事。寺家申子細。此條又治定如何之由尋

左少弁候處。返狀云。

勸賞并入調舞事。急可伺申候。諸堂御巡禮佛

供燈明事。不幾事候歟。被仰寺家令沙汰候

條尤可宜候。後戶役以下事。同申子細候之

間。既仰他人候了。此事最少事。寺家沙汰尤

可然事候。每事期參會候。恐惶謹言。

九月十八日

光守

菩薩器用事。可爲何樣候哉。又誦經導師可有加布施。可被申沙汰。御次第并式等急可申之由。示遣左少弁候處。返狀云。

塔供養後戶事。大勸進致其沙汰候。仍不及被付足候歟。菩薩器用事。只今祇候御前候之間。則申入候處。侍從中納言奉書如此候。難被仰他所候。不何事闕之樣可有御沙汰候哉。兼又導師加布施事申入候了。御次第并式事。令申上卿候了。今日可治定之由申候。急可進候也。恐惶謹言。

九月十八日

光 守

侍從中納言遣左少弁狀云。

菩薩器用仁事申入候處。他所輩難被召渡候。爲寺家沙汰。猶不闕如候樣可用意候。且八幡社家致沙汰候。不可相替歟之由被仰下候也。急可令仰遣給候也。謹言。

九月十八日

公 明

御願文草令出來者可一見之旨。示遣式部大輔之處。一兩日之間可進云々。
教嚴法印進狀。

小子坊母屋御座大文二帖。用意無相違候哉。於不動堂御座者。三帖候間尋申入候。同東南二面翠簾可有釣丸候哉。公卿座次面一間可爲殿上之由。昨日被仰下了。此一間北面遣戶可爲覆御簾候哉。可承存候。恐々謹言。

九月十八日

教 嚴

護持院御房

返事云。

小子坊母屋御座事。大文二帖用意不可有相違候。不可依不動堂御座儲樣候。不動堂者纒綯二帖雙敷之。中央帖又一枚可被重敷候。小子坊東南翠簾釣丸事雖被略不可苦候。北面一間可爲殿上事。施非治定分候。然而爲遣戶者。覆御簾可宜候之由可申旨候。

也。恐々謹言。

九月十八日

賴意

東寺僧坊并在家等事。年行事執行等注進之。

寶菩提院。師僧正坊。

號留守不及返。弁直

可被仰歟。

寶嚴院。

觸穢。

御門弟科清我律師坊。

了賢法印親海僧都等爲

色衆可寄宿云々。

上童科

嚴快阿闍梨坊。

號留守無返報。

北山殿御科

實相寺。四間二ヶ所。二間一ヶ所。

全分無鋪設。

西僧坊。

北端二間。禪顯律師住所。

自兼日洞院按察入道殿

被掛之。

次二間。眞瑜僧都。

未申分明散狀。

次二間。勸學會所。

點之。

次二間。內四間之後。瑜律師住所。

點之。

三上人住坊。

東二間。教覺住所。點之。

中二間。良融住所。點之。

已上如此。

注進寺中所在々家等事。

一字。上部屋。

高蓮。

一字。小。

友重後家。

一字。中。

五郎後家。

一字。中。

法師。

一字。上部屋。

定仙。

一字。中。

眞照。

一字。小。

末貞。

一字。小。

源覺。

一字。小。

左近入道。

一字。中等部屋。

敬音。

一字。一間四面。

地藏堂。

一字。中。

孫太郎。

一字。小。

與次。

一字。小。

疵入道。

一字。上大等戶屋。

了阿彌。

一字。小。

左衛門三郎。

一字。小。

蓮性。

一字。上小宗門也。

淨性。

一字。中。

宮內治郎。

已上廿一字。

此內。上ハ大略四間一坪。中ハ四間一坪。小ハ二間一坪。分限在之歟。此外大湯屋後ニ四字在

之。但爲供僧方公人取營事等在之歟。

右大概注進如件。

建武元年九月日

潤惠法印進狀。敷砂事。切出桑原鄉了。其後無承者間。此分令治定歟之由存之。若猶被責伏者。五十兩者可致沙汰之旨申之。仁和寺糸幡召東寺人夫進取候處。十流被渡也。致雅奉書也。予遣東寺了。

東寺三綱經算參。十二天等可扶持之次第大概仰含了。領狀之輩可皆參之由仰執行之處。自餘輩不參之條如何。金蓮院可爲予宿坊之由事。執行依有申旨。遣懸狀於房主。覺瑜禪師。

十九日甲辰。天晴。

以賴意僧都狀條々仰遣執行忠救。

諸堂御巡禮佛供燈明可爲寺家沙汰之由事左少弁狀如此。爲執行沙汰可被用意候也。

護國寺供養料。當時腰輿。在牛帖。在蓋。在緋綱。可被借

渡由御教書如此。明日必以寺家人夫相副掌領可被渡。八幡御宿坊阿彌陀院候。東寺塔供養御前三綱事昨日重被仰下候了。何樣候哉。隨今度散狀可及嚴密御沙汰候。上堂具蒔道并菩薩十二天等。奉行數輩可罷出候之處。一向申子細候之條不可然候。定有後悔歟由嚴密被相觸可被申左右候。

以前領狀四人。昨日可參之由被仰含候之處。經算外不參。何樣候哉。殘三人今日必可參之由可被仰含候。菩薩器用事昨日被仰候了。非寺家用意候可及闕如候。且重御教書

左少弁并中納言奉書。

如此。急速可被催具候。金蓮院事昨日御文被付遣候歟。御返事何樣候哉。無

子細候者。下品鋪設少々相構被用意者御本意之由可令和談給。條々如此被仰下也。恐恐謹言。

九月十九日

賴意

二位律師殿

達之。忠救進狀。於中門御道具開閉之次第可被注下云々。予所持次第要段一紙書遣之。

金蓮院事。覺瑜禪師返事到來。不可有子細云。

相應院并醍醐門徒寄宿之料。實相寺事仰遣之處。同領狀。

塔供養曼茶羅供次第第一帖。以予所持一借遣之。北院御次第今度之儀加取捨

作也。左少弁送之。在別於式者未書寫。追可進之云々。

大勸進代官僧送狀云。

東寺御塔供養。道場方佛供等事。任御日記。

可沙汰進候之處。旁以計會候之間。以簡略之儀御預令問答候。彼料物下行仕了。以此旨可有御披露候哉。恐惶謹言。

九月十九日

智法狀

進入候

今度前駟內。弘仲貞尊者。仁和寺傳法會衆也。當寺爲會中之間。護國寺東寺塔供養之間。可預御免之由。付定我法印中入御室之處。不可有子細之由被仰之。

廿日乙巳。天晴。

爲護國寺供養。今日下向石清水。此次第先參東寺。西院并塔等巡檢之。修理相殘分示遣上卿并左少弁大勸進等了。西園寺大納言宿所料寶菩提院事。以使者示遣亮禪僧正候處。不可有子細。於鋪設者無之。可被渡之由示之。

廿一日丙午。

今日行幸石清水。

廿二日丁未。天晴。

今日護國寺供養也。委旨在彼記。

廿三日戊申。天晴。

未明於石清水宿坊歸洛。予薄物衣。香袈裟。乘輿。力者十二人。衣尻垂二人。爲法會料參向。大童子二人。岩松德壽。各狩。

衣。

侍二人。

長宗。暹舜。各等身衣指貫騎馬。

仕丁。

退紅白張。

午刻東寺。以

金蓮院爲宿坊。下向八幡之坊人等皆參着此所謂。

實尊法印。

實猷法印。

賴意大僧都。

行賀僧都。

覺信僧都。

仲尊。

光淳。

匡遍。

益世。

實然。

賴雅。

貞尊。

弘嚴。

尙濟。

長賀。

賴守。

眞顯。

侍。

快弁法橋。

全宗。

暹海。

紹弁。

慶秀。

章紹。

尊順。

澄圓。

長宗。

長途供奉。

長祐。

暹舜。同。

暹深。

長紹。

教全。

暹實。

中間。

慶成。

隨聞。

隨龍。

賢林。

善慶。

良隨。

隨仙。

隨妨。

賢聞。

隨乘。

淨林。北山。

良仙。北山。

了花。相應院。

中童二人。

岩一丸。

愛壽丸。

大童子四人。

鶴法丸。

阿古松丸。

岩松丸。

長途供奉。

德壽丸。同。

此外自仁和寺參會輩。

竹若。

松菊。

尊一。

清玉。

長鶴。

弘仲。

公瑜法眼。

氏經。

尙快法橋。

快圓。

尙全。

章增。

各參宿坊。

西園寺大納言送使者云。爲塔供養出仕宿所

事雖令申。依有窮屈子細。直所令歸華也云々。

仍上童宿所雖點嚴快坊。狹少之間。令移寶菩

提院了。

氏經依成父子契約。相具一溪扶持之。

且此子細。先以使者

觸遣亮禪僧正之處。不可有子細。旨依承諾

也。阿波守。前司。重任參。子息一人同道。上童裝束持參之。

自是唐檣令納之。

一々檢知之後。遣上童宿所。重任即向

彼宿所令着之。

行幸以後。雖及深更。不被遂供養之由。依兼

被仰下。召菩薩十二天器用。各自當寺召進之。

於此宿

坊令着裝束。

慶秀尊順奉行。

此事大阿闍梨雖非可

致奉行。云行事官。云寺家無案內之間。如此

所計下知也。

先々塔莊嚴。

寺家奉仕之。

塔內四面懸糸幡花鬘代。佛

壇上四佛前各立机。并備香花并佛供。二坏。燈明。

二燈。西面佛壇下立佛臺。

白木。今度假作之。

奉懸兩界法

曼荼羅各一鋪。

中臺宸筆。

其前立花形壇。壇面四面覆

壇敷絹。四角立鍬引五色糸。四面并備香花。居

白佛供八坏。四色佛供十六坏。鈴杵。金剛盤。三

鉢。獨古。輪羯磨等如常。壇下四角立燈臺。供燈

明。壇前立禮盤一基。

在牛帖。

左邊立机一脚。置灑

水塗香器各一口。散杖一枝。佛布施二裏。右邊立

同机一脚。置仁王經一卷。上。理趣經一卷。金泥

法華經一卷。第一。并御願文。西面第一間。傍西長

押敷高麗端帖一枚。

南北行。

爲大阿闍梨座。北東南

三面敷廻同帖八枚。

北面四枚。東西二枚。南面二枚。斐戶中央聊有端座。

爲色衆

座。如應德記。者持金剛衆南。讚衆在北云。而今度以南爲皇居之間大阿闍梨座有南。持金剛衆在北。依居廻讚

衆座末到南。前立机卅脚。分置素紙法花經卅部。在具

其外仁王經一卷下。金泥法花經七卷。除第一并具

經三卷。自一薦至上薦各一卷置之。最末座

前聽聞所。立磬臺。西面戶外立散花机二脚。

在地鋪。置花莒卅枚。塔妻戶依國高。自土壇入內之

覆帶。置花莒卅枚。條可爲難治之間。方七尺八寸木

一支間。前目地置之。今案雖不可然進。同南北間傍

東壁立供花机。長七尺餘。各一脚。然間塔內狹少之間

以今案如。塔四角。每層懸寶幢。自興福寺下層懸

糸幡花鬘代。塔南面搆三間假屋爲御在所。如

式者黑木庇云々。然而竹屋也。板敷如常。上蒼

松。西面翠簾許懸之。東南二面立板爲牆。所々

開戶。其上覆翠簾。應德供養之時。公卿假屋猶以檜皮

檜皮葺御所歟。而依公用被備竹屋云々。雖爲公用被

搆立假屋事非无其例歟。何不立式頓宮哉。以

簾品竹屋爲皇居之條。聊爾之至可謂遺恨。是併

大勸進以容易之義申行之故歟。餘寺輩定誠朝乎。西簀

子端以竹搆高欄。是又事軀輕賤也。御所內敷滿弘筵。但荒薦也。

邊敷錦毯代立螺鈿大床子。其上敷菅圓座立

廻大宋御屏風爲御休息所。第三間敷紫端疊

爲內侍女藏人等候所。北妻戶。塔南戶也。懸翠簾。同

西簀子鋪兩面端綠端等疊爲公卿座。西壇下階

以北敷黃端帖爲殿上人座。同階以南敷同帖

爲上官座。同壇下侍臣上官座以西。南北相對敷

紫端帖。東西。爲堂童子座。去西砌四丈餘立舞

臺。自本在當寺。少々破損之間。今度被加修理。其南北

但地敷水引等依無之。自他所被渡之。相分。東西行立草墊代。白木床子。各八基爲菩薩座。

同東頭左右相分。南北行立各六基。一行立之。爲十二

天座。舞臺坤乾角。橋以西。各相去二許丈。立幄二字

爲左右樂。葺板。其前各立大鼓。鉦鼓。鉦等。同東

砌立机各二脚。長八尺。廣一尺餘。居供花十六坏。塔四面

并樂屋前舞臺左右立龍頭竿。懸糸幡。樂屋巽南

北行立幄一字。置御誦經物。塔南差進立五丈

幄爲公卿座。大膳職居。其南立同幄爲上官座。應德塔立

假屋爲公卿座。今度以南爲御所。塔東南邊立幄一

之間。公卿以下座。同南西備之。

宇。御輿宿。南北前庭及西面廻廊溜外。主殿寮引。

廻斑幔。南西二面。中央各開幔門。金堂中門。西廊北而立床。上敷。

高麗端。爲衆僧集會所。應德例如或記一者衆僧集會灌頂十枚。爲衆僧集會所。院云々。而如伊房記一者。中門內北面立床子。爲衆僧集會所。云。且

尤依爲便宜。今度就此文。同中南面立床。昇居

道具輿。大阿闍梨乘輿。臨期昇給之。同東間立高机。爲案道具。唐檟也。

已上塔供養莊嚴指圖在別紙。於塔內者承仕致。其沙汰。於御所并

帷等者行事官仰。掃部寮儲之。

金堂開南面戶。壇上前机上備香花佛供。二坏。燈

明。二燈。壇下立机一脚。其前立禮盤。右邊立磬

臺。傍南妻戶長押立床一脚。東西妻。敷高麗端

大文一帖爲御座。自餘床皆撒之。西庇南第二間。土上

敷小文一帖。南北行。爲長者座。同第四間。北第一間也。敷

同帖一枚。南北行。爲誦經導師座。講堂前机上備香

花佛供燈明。如金堂。正面妻戶內立床一脚。敷高麗

端大文一帖爲御座。長者等座不敷。及敷之。講堂。

已上御巡禮莊嚴。指圖在別。寺家儲之。

西院不動堂。東南二面。悉懸翠簾。東面階間。二間有鈎。不斷

護摩道場。正面布庇。東障子上。同覆翠簾。母屋東南二

面垂翠簾。其內當東間。竝敷縹綢端帖二枚。當

央。又一帖。爲御座。以小子坊爲常所。其儀南面

格子間五ヶ間并東面妻戶格子間悉垂翠簾。同

東庇南面遣戶上覆翠簾。良角二間所。東面妻戶

間并北面格子間二間懸翠簾卷之。東面客宇。

四間所。西北間立廻御屏風。傍西逼北敷大文高

麗端二枚。東西行。爲御座。同南東北三間傍端敷廻

小文高麗帖四枚。其間敷滿差筵。西一間所。立

廻御屏風。敷大文二帖。東西行。爲御覆所。其前三間

所。香形。南西北敷廻小文四帖。同西六間所。南北

相對敷紫端帖六枚。良角二間所敷小文四帖。

東西行。同西一間所敷紫端二帖。御厨子所。黃端帖

少々敷之。以上御簾帖。供僧等新調之。

以上御所御裝束。指圖在別。年行事執行等以領奉仕之。

健陀穀子袈裟爲付緒。密々渡道具唐檟。別當賴

執行忠救律師。於西院取出袈裟。付緒之後。令返。

納之。渡返唐檣於寶藏了。戊剋 行幸。御輿到

東門。慶賀門。神祇官獻大麻。此間左右發亂聲。即止。

樂人參向奏萬歲樂。奚婁腰鼓。前行婆娑。次入

御同門。直西行。南折入御西院中門。於此左右將立替。公

卿并樂人舞人等前行。寄御輿於東面階隱間。次

將群居庭上。大將立階左右。左北。右南。職事候異邊簀

子敷。先是公卿列立階北。西上。南面。次上薦。次將參

進。卷廂御簾。退歸開輦戶。取御劔授內侍。退

去取弓候。次下御。藏人頭供御草鞋。令立母屋簾外。給

大將已下警蹕。次將參進。取璽授內侍。了退歸。

開輦戶。退下。次御輿退。次少納言奏鈴。次公卿

退入。次入御母屋簾中。藏人頭候御簾。供養之義可爲

今夜歟。可爲明日歟。不審之間。爲伺申入。予

自金蓮院參西院。香染裝束乘腰輿。力者七八

人。侍二人。能色指貫。上治裳袈裟。大童子二人。狩衣布。於寶菩

提院巽角邊。下輿參西院。以頭卿。經季朝臣。條々伺

天氣之處。即被召御前。御供養事伺申入之處。

聊御休息之後。夜中可被始行之云々。雖可爲

明日。爲早速如此被仰下歟。予祇候之間。被

召經季朝臣。舞目錄被仰下之。自八幡不渡

之裝束者。自北山可召寄之由被仰之。長檣人夫等可

借渡之由。頭卿依示之。召進了。退出之時。左少弁光守謁之。荷輿

丁不賜大糧者。不可隨役之由申之。可令下

知歟云々。爲少事之上者。雖不可有子細。先

例必非大阿闍梨方沙汰。自由訴訟不可然歟。

嚴密可有御下知哉之由令返答了。予又示弁

云。上堂之時。持金剛衆行道之間者。奚婁腰鼓。

猶婆娑。庭上僧侶着座之後。樂人舞人可入樂屋

之處。護國寺供養之時。大阿闍梨登禮盤以後。

即以止樂。各入樂屋了。是若彼輩有存旨歟。

將又不存知。曼荼羅供次第。習掌登樂如此。令

失禮歟。且今度御次第。任愚存候之旨被載之

了。兼尤有御問答。可被治定哉者。左少弁云。此

趣早可令存知。且可申上卿云々。其後退出歸

金蓮院了。夜中可被始行之由雖被仰下。可及明旦之條勿論歟之間。十弟子前駢等脫裝束可休息之由内々相觸了。於菩薩十二天等者。裝束事經時剋間。爲用意不及令脫之。終夜乍着裝束平臥。堂簀子寒氣不便之間給酒了。面々又自私宅運食事歟。比興云々。供奉人等面々懇望宿所之間。兼者可遣注文於奉行職事之由雖存之。強又不可有難義候之間。相計令支配了。

金蓮院。

予宿坊。

寶菩提院。

上童。爲西園寺大納言宿所。雖然直歸草宅候間。俄爲上童宿所。

寶嚴院。

大理。藤房卿。

實相寺。

左兵衛督。尊氏卿。

聖僧坊。

新大納言。公泰德大寺中納言。公清

西院内僧坊。

侍從中納言。公明具光朝臣。

同南端二間。

經季朝臣。内々相談潤惠法印云々。

忠救坊。

光守朝臣。

寺中在家等。大略寺務方供奉輩寄宿之。塔供養御前綱所祿物以下事。護國寺供養下行物之外。祿物。

威儀師二人。綾被物三重。加惣官代六貫文。

從儀師二人。同被物二重。代四貫文。

綱掌六人。白布十三端。加一藕代八貫文。

所守二人。白布二段。代八貫文。

此外。

綱掌袈裟代。三貫文。

鎰取沓冠代。一貫五百文。每日供奉間。別而依勤申下行之。

已上二十八貫五百文。去十八日下行也。

饗料。

九貫百文於護國寺供養分者雖下行之。

計會之間。於當寺供養分者追可致沙汰

之由雜掌依申之。其趣仰綱所畢。

廿四日 己酉。天晴。

今日有東寺塔供養事。寅剋發神分亂聲。次打衆僧集會鐘。此間予供奉輩。扈從。上童子弟子前驅後力者。綱所下部。催促之。荷輿丁大糧事。去年自伯州還幸之時依爲御旅所。別而被仰下之間。爲長者沙汰下行了。如此法會時者。自公家被催下之上者。必不可爲大阿闍梨沙汰間。其子細先度雖令問答。彼等腹立之由。護國寺供養還列之時。不隨所逐電了。仍爲無臨期之違亂。二百足下行之了。猶不足之由雖申之。爲別恩賜之上者。非沙汰限之由就仰含。雌伏了。自御所有御使。西院預。供養之時。可奉案舍利塔於壇上。可存知之由申之了。左少弁。光守。送使者云。綱所令早參可催促僧衆之處。一向籠居不可然。凡相還事緩怠也。早可被罪科云々。急可加下知之旨返答了。卽此趣仰含惣在廳了。但罪科詞殘了。其後予可早參之由連々有催促。於大阿闍梨色衆皆參綱所立列。申案內之時。豫參之條定法

式也。猶仰綱所可被催促色衆歟。於愚身者皆用意不可遲參之由了。其後僧役連々參着集會所。威從召計之一。威儀師參塔內僧座立標。宸儀臨幸。寄腰輿於西院東面階間。次將相從之。先是公卿列立庭上。次乘御。次將候劔璽。次出御公卿前行。幸御塔。寄御輿於御塔西面。公卿列立舞臺南。東上北面。次下御。警蹕如先。次將二人候劔璽。卽御禮佛。佛面敷。經綱端帖一枚爲御座。此帖兼不儲之。臨期自頓宮被渡歟。此間次將持劔璽。候正面戶外。次入御御在所。次將持參劔璽置御座邊。次着御御座。左右近衛陣階下。階左右儲胡床。此間王卿着幄座。儲置軾。大膳職兼居饌。上宮着同座。居饌。奉行上卿。侍從中納言。問事具否。召外記問諸司堂童子參否。弁問僧侶已下參否。其後自御所有御使。色衆少々雖遲參。急可參云々。卽參上之由申之了。仍催促上童之處。自宿所參。氏經冬賴。各狩衣。以下輩扶持之。裏頭衆在威儀。次頭弁奏事具之由云々。勅答之後便仰鐘。次打鐘。

次職事奉仰召王卿着欄下座。左兵衛督尊氏卿隨下。正成已下官人。相具數十人隨兵。候頓宮西南砌。

候舞臺坤角邊。四門皆武士致警固。次上官着階下座。

次樂人發亂聲。先新樂。次古樂。各節又共一節。次從僧引列。從儀

師二人爲引頭。從僧二行相分。經庭中昇塔西

面階到僧座。敷草座置居箱香爐茗等。此間從儀師立砌

下。自本路退去。次樂人立樂屋前。次調子。壹越調。

綱所來大阿闍梨宿所申立列之由。予則出門。

先之上童以下列立庭上。十弟子持法具。自西面簀子降庭上。予出公卿座時。扈從僧綱實尊法印。褰御簾出中門西妻戶之後。扈從二人。先降寄腰輿於中門廊。乘輿之立庭上。上童以下悉蹲居。

時。綱掌鎰取等發前聲。十弟子實然取草鞋授

中童子岩一丸。岩一丸授力者。行列次第。

先所守二人。衣垂尻二行。

万善。龍藏。

次職掌六人。白口立烏帽子。二行。

國繼。末貞。

友清。重友。

次綱掌六人。法服赤袈裟。二行。

重繼。重吉。

行清。一和尚。朝實。朝英。

行實。淨信。實春。

次當寺中綱四人。法服白小袈裟。二行。

定圓。信聰。圓成。

敬音。雖可皆參有故障。不加員數。

次同所司六人。法服平袈裟。二行。

權上座信快。豪圓。寺主快祐。

權寺主經算。靜慶。權都維那暹深。

次從儀師二人。法服朱袈裟。二行。

相遍。春慶。

次威儀師二人。裝束同。二行。

相暹。惣在廳搔制。親繼。兼暹。

以上以左方爲上首。

次予。香染法服。夏袍有裏。納橫被。持獨古井半裝束數珠。於中門一開道具唐檟。可持五古水精念珠。仍先持足。

乘腰輿。力者十二人被昇之。尻乘二人同供奉。

鎰取八人。上首二人着闕腋。末六人白張。

在輿左右。

武守。長。行吉。成里。武彥。

武成。成宣。末宣。安永。

以上上臈先。以右爲上首。

次十弟子六人。法服。平袈裟。持法具相從。

左方。

益世。居籍。實然。依爲扇役人。不持物。長賀。座具。

右方。

弘嚴。香爐箱。尙濟。如意。賴守。草座。

本儀左右任臈次。駒取可行列歟。然而隨

持物等。便宜如此相計了。

次扈從僧綱二人。法服衲橫破。依爲色衆。一行上臈先。裝束如此。

法印權大僧都實尊。從僧一人。純色指貫。下坊裳袈裟。中童子一人。狩衣下結。大童子一人如木下結。

法師八人。衣。

花藏院大納言。

實猷。從僧一人。純色裝束表袴。大童子一人如木下結。法師六人。衣。

次上童一人。狩衣上下。萌黃吳綾。段々チドホシチウスク。コク織也。文有。唐草織之。其上架ニ菊ヲ繡

ニス。以錦キムラノホリハタ。神替之金銅ノ蝶ヲ付。數十四。帶錦本。

刑部卿法照長子息。竹若丸。結。紅薄樣。有薄泥。扇。ヌリホ子ノ皆エリホ子。鞞。練貫。

着沓。

童一人。朽葉狩衣。如木上結。以雲母。以梶染之。畫文。亂緒。

雜色六人。二藍狩衣。如木上結。文同。平禮亂緒。

此外。

青侍一人。狩衣下結。帶劔。冠者原十人許内々相從之。

次前駟六人。純色指貫。深沓。二行。

仲尊。大童子一人。兵部卿阿サリ。無單袴。光淳。僮僕同。弘仲。僮僕同。

匡遍。僮僕同。賴雅。僮僕同。貞尊。僮僕同。

次侍二人。裝束同前。前駟。

全宗。僮僕同前駟。但冠暹舜。僮僕同。者原少々召具。

次中童子二人。萌黃狩衣。下結淺沓。二行。

岩一丸。郎等三人。水干立烏帽子。愛壽丸。郎等等。

次大童子長二人。萌黃狩衣。下結淺沓。

鶴法丸。郎等二人。水干立烏帽子。阿古杉丸。同。

次同列二人。如木上結亂緒。二行。

岩松丸。

德壽丸。

裏頭衆。相應院。成身院。勝寶院。門徒神咒寺。僧等。

二百餘人令先行拂

雜人。於寶菩提院前下駕。十弟子實然役顧。護國寺供養之時。所着之履也。當寺雖非嶮岨。云寺外云寺中。步行之路遠。遠間。不堪着鼻廣。仍用此履者也。力者傳中童子。中童入北面八足。經西院前并食堂。講

堂。西金堂。西廻廊等南行。折東到中門南面床。

東端懸尻。東向。上童以下悉蹲居。依可經時刻。上童用床子。渡

道具唐櫝。職掌持白杖先行。兼渡之。可相待長者參也。臨期渡之條不

也。可然執行可扈從之處。遲參之條尾籠之至也。

數遍催促之後。執行忠教律師出來。法服平ゲサ。侍二人等身衣。指貫召具。次

中綱申開封由。次執行自懷中取出鎰開櫝。次

取出手箱。安高机上。開蓋取出相承衲衣。持

參之。居箱蓋。扈從實猷法印請取之。持參予前。予

着之。立輿上着也。賴意僧都登床上役之。本所着之。平袈裟。獨古念珠。實猷法印取之。授三十弟子實然

實然授。待全宗云々。暫持之。其後仰執行令置机上。法會之間。以職掌令守護之。由賴意僧都內々仰含之。

金銅塔婆同奉出之。納舍利奉渡塔。安置

花形壇上。是依勅命也。

次五鈎。水精念珠執行持參之。予直取之。次乘

腰輿。荷輿丁八人昇之。實尊實猷兩法印并賴意大僧都加

列。

次樂人發樂。安樂鹽。次惣行列。

先樂人。

次樂人。

次菩薩十六人。

次治部玄蕃省寮各二人。五位二人。六位二人。

次螺吹二人。法服平袈裟。平絹表袴。

快心。行全。當寺承仕等雖可動之。供奉中綱之外無器用之由執行依申之。

次引頭威儀師二人。法服。朱袈裟。

次讚衆十二人。法服青甲。

全海。衡有頭。顯深。道譽。能賢。頭。

圓兼。經守。禪祐。成源。清我。

了寬。良顯。

音頭二人持鉢前行。最末打鏡鏡持

命。行乘。祐裝束。

同。貝吹自門跡。相從。
同召具之。

次持金剛衆十八人。法服。衲衣。

法印權大僧都實尊。兼行。實猷。宣雅。

了賢。潤惠。融圓。曩清。

賢俊。

權大僧都親海。賴意。

權少僧都深譽。了圓。相瑜。禪憲。

眞聖。融寬。

權律師 杲經。

已上左右相分列立。下薦爲先。

次持幡童二人。總角闕腋。

任每年結緣灌頂之例。職掌子息等勤之。但今

日晴儀也。雖仰試潤惠法印等。依不申領狀。

不及嚴密沙汰閣之了。尤寺僧等所召仕之

中童子等可召出之處。急忙計會之餘。不及

其沙汰。可謂遺恨。

次大阿闍梨。法服。衲衣。

持三五鉢水精念珠。

豫駕腰輿。荷輿丁八人昇之。

十二天行列左右。

左方。自在天。帝釋。火天。焰魔天。

日天。梵天。

右方。羅刹天。水天。風天。多聞天。

月天。地天。

以上捧持物如次行列。當寺所司并裏頭衆
少々扶持之。爲見知易。圓光後書天名押
之。

十弟子。持居箱。香爐箱。如意。座具。草座。在後。

子細如
注上。

先是幔門內。立高机二脚。分置鐙鉢。玉幡等。予

於幔門外下輿。如應德記者。階下下輿之。此條雖爲一說。就一義。今度於幔門外下輿上

堂。前驅侍。中童子。大童子。力者。東寺寺司。綱所

下部等。留此所。執盖執綱相從。

次讚頭發音。讚二反如常。讚間樂暫止。

次樂人發音。前樂。螺吹同發聲。

次色衆上堂。

引率徐步。經金堂東廻廊下。樂屋中央并舞臺上。昇塔西面階辟。立壇上。省寮引頭威儀師從。本路退。螺吹暫在壇下。

次予入塔內。

經同塔。掃部寮敷庭道。兼尤可敷之處。臨期敷之。自由之至敷。昇壇上行立

塔戶外。本義入堂內。可行立禮盤下。而禮盤與長押之間狹少。十弟子進退依不可。立戶外。

執蓋執綱引退。掃部寮撤庭道。如應德記。者內藏寮鋪布單白布二

反。先例未詳云。法親王大阿闍梨勸修之時鋪褥。凡人直路庭道之條常例也。布單事不審之間。今度不及沙汰。

十弟子置物具。

一薦益世。經散花机。北入西面戶。置居箱於

左脇机。押寄佛布施於奥方。机西端置居箱。三薦弘嚴。經同机南

入同間。置香爐箱於右脇机。押寄御經御願文於奥方。机西端置香

呂箱。四薦尙濟。經同机南入同間。置如意於右

脇机。五薦長賀。經同机北入同間。敷座具於

禮盤。六薦賴守。經同机南入同間。敷草座於

平座。次一薦益世。更歸出取玉幡。寄立佛壇。

二薦實然。依不持法具。不同取玉幡。寄立佛壇。本義雖可立。花形壇前。依无其便。寄立佛壇左右。各所役以後經塔內出。

東西戶。徘徊壇上。持幡童退歸。

次予入塔內。執香爐。禮拜三度。次着禮盤。

菩薩十二天着庭上草墊代。床子立樣。見指圖。

次持金剛衆行道三匝。塔內。讚衆立北面壇上。突鉢打鐃。螺吹在壇下。不

休聲。此間奚婁腰鼓。可婆娑庭上。且今度御

次第如然。而予着禮盤之後。即止樂。樂人舞

人等歸入樂屋。此事護國寺供養之時參着之

間。違先規之由去夜示并上卿等之處。猶又

子細同前。如何。若上卿等不及諷諫歟。又猶

樂人等有存旨歟。追可決之。

次僧侶着座。如應德伊房記。者。寺司法橋時圓并三綱等非常事歟。且強不叶。此條色着座。猶以狹少之上。

道理之間。今度略之。

螺吹鐃持退還。徘徊塔東面。

次予執香爐。次惣禮三度。

次樂人發樂。拾天樂。

次供花。

菩薩十六人各起草莖。經舞臺。到樂屋前

机下。取供花。左右樂人各一人。次第授之。二行相竝經舞臺。

就御塔西面階下。上臈昇階。十弟子於壇上傳取。

居机上。次樂止。

次菩薩供舞。

自下臈次第退。過草莖中央之間。樂人發林

邑亂舞。卽止發樂。菩薩留舞。左右上臈各四人留

退入之處。无案內之間。八人共舞。仍達三次第一之由。自門徒裏頭中。雖樂惣在廳相還不及調諫云々。

舞了。各還着草莖。樂止。

次大阿闍梨前方便。次驚覺鈴。

次堂達打磬。次堂童子着座。

次唄師。法印權大僧都實猷。執香爐發音。真言唄如常。先唱二

堂童子賦花莖。圖書官人至机下。取花莖授之。

次左右散花師二人。少僧都相瑜。律師果經。行立佛前發音。次第

散花。各持香爐花莖。右手持香爐。左手持花莖。起座。於正面間西

面。到北面壇上。取座具。從僧持向。歸入塔內。竝立正

面。禮盤左邊。敷座具。相竝敷之。座具之間。置香品花莖於左邊。脫草鞋。登其

上。禮拜三度。卽降座具。着草鞋立前。唱師四句。

發音。諸僧各持香爐花莖起座付之。如喜多院御者。初句音頭出之。第二句已下兩人合音。其後重一遍。諸僧唱之云々。而毛護國寺供養。今度自初句音頭二人。合音唱

如何。

次菩薩十二天起草莖。分立砌前。左右雅樂寮舞

人。樂人到同所行列。

次威儀師參進。立西面階下。

次樂人發樂。

次諸僧出西面妻戶。經同階降立前庭。護國寺供

段可有三大行道。而僧衆中成不審之輩依有之。可爲何

樣。哉之由散花師申之。中段二付大行道之條可叶常儀。歟。被返答之間。今度如此。

次大行道一匝。左右方相分。各一行步列。

左方經西南二面庭。行立巽角。左廻作輪。右方

廻西北東三面庭。就左方後列一行。行道左右

行列儀。皆以上臈爲先。

先菩薩。左右各八人。

次十二天。左右各六人。如_レ上堂列。

次舞人。奚婁二人。腰鼓二人。

次樂人。

次散花師。各一人。

此御塔任應德例。今度以西爲正面。然者於巽角可唱第三段之處。相踰於艮角出之間。自餘僧止之了。是併就南面堂於佛左後艮角。可唱之由載口傳之間不分別。道場樣於艮角出之歟。以外違失也。

次引頭威儀師。各一人。

次持金剛衆。左右如上堂列。

次讚衆。同。

右方到艮角作輪。左右兩方自坤乾同時進前庭。

如_レ僧衆所存者。塔許可廻之由存_レ之歟。而樂人。舞人等。籠舞臺。行道之條爲_レ流例之由依_レ申_レ之就_レ彼義云々。

次菩薩十二天還着草墊。舞人。樂人退入樂屋。

諸僧登西面階復塔內座。散花師二人。留立佛

前。次散花師申對揚。置_レ花莒。持_レ香爐。

兩散花師各脫草鞋。蹲居座具上。音頭唱之。今人不_レ出音。

每句末同時禮拜。唱了着草鞋。到始所返賜座具於從僧復座。

次堂童子收花莒退去。

此間被仰赦令。藏人頭承仰仰大臣。大臣起座。

召內記於公卿座末欄下。仰可作詔書之由。召

靱負仰赦令了。或又此時堂達取願文。置右脇

机云々。就而今度自初依置机。無此作法。

次堂達打磬。

次大阿闍梨開眼表白。

表白。愚草。詞云。神分如常。

夫法界塔婆者。

諸佛之妙相。

衆生之色心。

六大无尋之顯_ス躰_ヲ性也。普遍有情非情之諸趣。

五字真言之列_ス種子也。各含_ス法身生身之衆德。

謂^フ之毗盧遮那現證率都婆。豈^ヤ非^ニ遍照如來秘密三摩耶^一。

伏惟。當伽藍者。

桓武天皇勅願之梵宇。

弘法大師經始之密場^{ナリ}。

依^テ仁王護國之經典。堂閣之建立表奧旨^ヲ。

彰^テ敎王護國之題額。邦家之鎮押竭^ス祕蹟^一。

其內起^テ五重之寶塔^一。

其中安^ニ五佛之金容^一。

然間。

文永末歲。回祿之災忽^ニ至^リ。

弘安初秋。營作之功早終^フ。

玉輪高耀。中央之月添光^ヲ。

金鐸遠擊。上界之風傳^フ響^一。

供養未^タ遂^ニ。

涼燠空移^{ルニ}。

爰。皇帝陛下。

仁風振^テ響^ヲ。

星^シ道德於通^ニ三之才^一。

鶴禁守器之初。

明雨之譽早著^ク。

皇天瞻^ミ命^ヲ施^ニ享育^ス於^一吹葛之地^一。

鳳闕膺祿之今。

通三之化廣^ク及^フ。

虞琴之調曲也。

萬國解^テ慍^一。

夏鑄之弘聲也。

四海以義。

而今。

武將極^テ侈^ヲ。

雖有^ト僭上之企^一。

王事靡^{ナシ}盥^一。

忽^ニ及^ニ背北之儀^一。

誠是我君聖德之所^レ致。

抑亦高祖冥助之所^{ナリ}感。

所以者何。

西海遷幸之處。

邊城皇居之時。

通靈夢於枕間。

眞容忽浮^ヒ蒼溟之浪^ニ。

呈^ニ奇瑞於船上^一。

生多面現^ス碧落之雲^一。

昔上宮太子之討^{スル}守屋^ヲ也。

偏依^ニ四天王衆之擁^一。

護。今北闕至尊之征^{スル}武關^一也。

寧非^ヤ三大地聖之加被^ニ。是以。

彌專^テ寺門紹隆之叡願。

正懃^ニ塔供養之軌儀。

佛則理界智界兩部之尊。染宸筆。兮顯種子。經

亦无貳无三一乘之教。仰眞文兮寫貫花。剩振^テ

皇帝懃懃之聖迹。

敬披^ス仁王理趣之妙典。

卿士之從事也。皆步^ム八元之蹤。

伶倫之奏樂也。暗摸^ス七德之舞。

昨飛^{ハシテ}鸞輅^ヲ。拜^ス鸞王於鳩嶺。

今移^{ハテ}鳳宸^ヲ。禮^ス烏瑟於鴈塔。

彼爲^モ護國寺。此爲^モ護國寺。共竝^ル八幡之社壇。

彼供^シ曼陀羅。此供^モ曼陀羅。同飭^ル三密之道場。

兩日大會。

千古眇彙者歟。

方今兩部曼茶羅者。

離^テ因果^ヲ以示^シ因果^ヲ。

泯^ニ理智^ヲ以分^ニ理智^ヲ。

中臺外部之異位也。凡聖遞開^{ヒニキ}本有之果德。

九會一印之同旨也。能所共表^ニ內證之眞理。

禮^ハ之超^ハ三妄。

修^シ之證^ス五智。

次諸大乘經者。

般若心經者說^キ五蘊之皆空。

阿彌陀經者勸^メ九品之往詣。

無量義經者述^ス萬法之出生。

普賢觀經者明^ス六根之懺悔。

法華經者。

五障三逆成佛之眞門。

一切衆生入聖之眞路。

祕^{ニシテ}而更祕^{ナリ}。顯^{ニシテ}九尊於首題之九字。

玄^{ニシテ}而亦玄^{ナリ}。配^ス兩部於前後之兩段。

般若理趣經者。

說^テ八大菩薩之內證。

示^ス十七清淨之本有。

青陽之春白藏之秋。皆列ナリ春（風應）雨秋冬之祕號。

黃菊之色紫蘭之香。莫シ非ト云コト色聲香味之尊位。

何期セン修行於三無數之劫波。

唯開ニ果德於十六生之覺路。

仁王經者。

五力明王之內證。

諸法无相之妙理。

十六國王之預レ付屬也。護リ邦ヲ護家。

百部鬼神之除障難也。安他ヲ安己。

凡厥。

甚深功能。

不可ニ得稱。

抑。

去應德三年之供養。

群卿雖列ト會場未貽翠華之轍アトヲ。

此建武元年之勅願。

皇王自臨ラテ梵閣ニ慇ニ抽ニ丹棘之誠ヲ。

自門之光華。

當寺之繁榮者乎。

昔龍猛大士之投ニ白芥也。開ニ鐵塔於南天。

今龍顏聖主之勅ニ香花也。擺ニ寶塔於東寺。

□者釋尊滅度八百餘年之後。

始ニ弘ニ我乘內證之教。

拾者大師唱定四百餘歲之末。

再ニ煽ニ實相中道之法。

時代雖異。

古今可比。

然則護持聖王。

德被シメテ草木。獻シ椿年於蘭殿。海内无爲。

恩及テ飛流。添ニ鶴齡於龜圖。一角麟出於邦。

天衣縱拂フトモ四十里之劫石。天下太平。

露盤永爲ニ三千佛之梵宮。九苞鳳集於園。

一天泰平。

四海靜謐。敬白。

或此間堂達分置御經云々。然而今度預兼置之。
次表白終頭仰度者。

勅使頭中將宗兼就禮盤右邊仰之。塔內狹少之間。不レ入ニ
戶中。躡ニ圖一。其詞云。度者杖取賜云々。如舊口傳

者。只杖取賜云々。今度加度者二字。兩樣歟。如

何。予乍居禮盤揖之。上古導師阿奈貴稱云々。

次讀御願文。草。式部大輔長員。清書。行房朝臣。

敬白。

建立五重塔婆一基。

奉圖繪胎藏金剛兩部曼陀羅各一鋪。

斯理智之曼荼羅。其大小之諸種子者。專

染宸迹。所顯梵文也。

奉書寫紙金字妙法蓮華經一部八卷。

無量義經一卷。

觀普賢經一卷。

奉摸寫索經妙法蓮華經三十部二百四十卷。

無量義觀普賢等經各三十卷。

奉書寫紺紙金字仁王般若經二卷。

般若理趣經一卷。

件二經者。馳草心而雖謝入殿八木之藝。瑩揚邁而自寫實花之文。偏聞唐宗般若之玄感。殊竭ツクス慇懃甚深之丹信矣。

右塔婆佛經造寫如展。蓋聞晉簡帝之拜神光

也。仁塔耀長干寺之月。迦葉佛之駐聖跡也。五

層插達親國之雲。載籍煥乎。舊章只且。夫東寺

者。延曆聖主逐經始草創兮。垂福祚。弘法大師奉

綸言兮。修密乘之地也。因茲四曼陀之花。无ト云コト不

芬馥于八埏。五智輪之月。無不照臨于六合。道

俗成崇敬。譬如走獸之追麒麟蹄。遠近悉歸依。

孰與飛禽之附鳳凰翅。邈矣。

國家鎮護之紺園。鑠哉祖師練行之緇廬。伏惟慕

黃德兮。征不亨。雖致一天統一之化。撫蒼元兮。

美太平。爭萬國吹萬之仁。況復詩書禮樂之紹

隆。宸衷無貳。名法刑賞之遵行。國典未嚴。情每

願功成理定之冥祐。彌所抽敬神歸佛之歡信也。是以男山報賽之誠。促鸞路。兮賽宗桃。子城還幸之次。廻龍蹕。兮幸當寺。兩般之勝概。萬代之美談者歟。抑卜此敎王護國之佛庭舊。有明主締構之妙塔。文永七年朱明四月。遭不圖炎上之孽災。欠應德已後之華構。本自安置之佛像者。高祖雕刻之尊容也。樹提侵兮棗葉無殘。雖示畢竟空之理。相好免兮端嚴如故。似表不退轉之儀。然間弘安攝提之年。奏公家兮始剗闕。永仁昭陽之曆。課匠石兮終造營。紅欄朱軒。色々疑奪春霞。玉鈴金鐸。聲々頻和天籟。自爾以來。四代不遂供養。多年自然推移。方今且爲存白川御寓之佳例。且被催丹府懇露之至心。擇枝幹於抄商。摸舊儀於今朝。所整者兩界之軌範。所飾者一寺之莊嚴。便延嘔當寺一長者法務前大僧正法印大和尚位道意爲大阿闍梨耶。龍猛龍智之再誕也。窺義淵而不翫磧礫。瑜伽瑜祇

之碩德也。入禪室。芳從芝蘭。復有朝廷四目之臣。曳紫綬。兮從事。夏薦卅四之侶。列羅襟。兮儼儀。法音沸天。高唱梵唄山之曲。舞態繞地。新奏絲管樓之調。於戲銅瓶之花。金鑪之香。折黃菊兮郁烈矣。錦幡之粧。繡蓋之色。裁紅葉兮粲爛焉。道儀克調。節物相應。昔隋室仁壽皇帝之勅。高僧也。造鴈塔於華洛之勝地。今本朝建武皇帝之率群臣也。靡鳳輦於蓮宮之會場。今之所跋。昔之所恥而已。然則先令鎮守祖宗之權跡。飽受興隆佛法之淨味。粉榆松栢之壇。善根萌種。潢汚流潦之水。眞源宗波。瑤圖瓊籙。與日月互明。乾符坤珍。共天地長保。桂宮儲皇之居。伴青童君之久視。椒房后妃之室。同西王母之長生。梁竹家々。衛藩處々。槐府棘路。千品萬官。壽木列陰。靈椿讓齡。加之干戈永戢。更無寇賊之損夏。稼穡荐登。早屬黎民之雍和。重請佛閣安全。及千佛之出生。神基長久。施四神之擁

護。凡厥德必有隣。普度無邊。稽首和南。

建武元年九月

日。日付御諱字定有之歟。以草本依書之不載彼等。若又書乘

歟。可尋

次揚經題。

次佛名。

次教化。

次打磬。

次讀經。

次打磬。

次止轉經。

次神分。

次五悔。

次勸請。

次五大願。

次讚。四智。心略。金剛薩埵。

次普供養眞言。

次三力偈。

次打磬。

次供養法。

次後鈴。

次讚。四智漢語。心略。漢語西方讚。

次普供養。

次三力祈願。次禮佛。

次打磬。

次廻向。

次廻向方便。

色衆上臈出之。

次打磬。

次大阿闍梨降禮盤。

樂人發樂。酒胡子。

次着平敷座。樂止。

十弟子取脇机。居箱香爐箱移置平座。

左居箱。右香呂箱。

退候東面壇上。如意座具。本役人持之。同退候東面。

次仰大阿闍梨賞。

頭宮內卿經季。入正面戶。就平座前左邊。仰之。

其詞云。依東寺塔供養賞。乘牛車。可令參宮

中。給云々。

予成揖。无詞。

次誦經導師。

法印大僧都潤惠。着禮盤。自持香爐。進寄。

次打磬。

次三禮如來唄。次表白。堂達授御

誦經文於導師。

威儀師授。堂達。

次打鐘。三度。

次發題。

次四弘。

次佛名教化。

次堂達反取御誦經文。乞兒願。

咒願師法印權大僧都實尊。

復座。

次打磬。

次導師降禮盤復座。

次菩薩。十二天。退去。

次左右遞奏舞。

誦經導師復座之後。可奏舞歟。而大阿闍梨勸賞

以後。卽始舞。若樂所違失歟。將又別勅歟。

抑予依着塔中。無便于見物。仍以頭卿被召。

御棧敷。賴意僧都傳示之。卽起座出東面戶。經頓宮東南簀

子。自南頓宮面戶參入。宸儀一所御座。候此所。可

見舞之由被仰下之。所着之衲衣并五鈇念珠者。爲相承道具。歟旨被仰下。如然之由申入之處。五鈇水精念珠被召之。暫有御所作。其後被返下了。

小時獻破子。相如供御。予用意之。同仰付供御所者也。新大納言公泰。

候御陪膳。兩貫首以下勤役送。侍從中納言公明。

并左兵衛督尊氏。被召此所。自餘公卿着座如本。各被居破

子。予前同被居之。殿上人役之。御盃新大納言拜領之。

但於彼仁者不被居破子。次侍從中納言。次予。次左兵衛督飲

之了。一獻之後撤破子。予自持之。出進物所

了。堂塔供養御導師候。主上御聽聞所。剩及勸

盃之條。其例定稀者歟。乍着相承袈裟把玉蓋

之條。聊雖成猶豫。不可苦之旨被仰下之間。

隨勅定了。過分面目希代珍事也。其後被仰下

云。還御可及深更之間。走物之裏可被引布

施。相計其時分可還着道場。舞終者即可有御

巡禮。先而可參向云々。諸僧布施以後令退出者

參向之條不可叶歟。然者略還列。大阿闍梨布施以後。即可參金堂哉之由申入之處。其後可然云々。仍陵王之間。予歸着塔內。

次賜布施。

大阿闍梨。

綾被物十重。

色衆。

同被物各一重。公卿侍臣取之。裏物各一。四位五位侍臣取之。大

阿闍梨布施以下。即召十弟子令撤之。十弟子於東面戶授

侍。授大童子。次予起座。色衆布施之間也。出東戶自閑路到金

堂。扈從二人。同早出。綱所并東寺寺司。上童前駈

以下。悉自東面壇下相從之。綱掌發前聲之間。

令參向金堂內々儀也。不可及警蹕之由諷

諫。布施以後。諸僧自後戶退出。如應德記者導師退下。十弟子相從讚衆

分散云々。是又无還列之儀。歟。自然相叶無視者乎。其後徘徊金堂內陣。別當賴意僧都

同參納曾利訖後臨幸。昇居御輿於禮堂下御。自

中央戶入御。即御着座。潤惠法印行御誦經。此

予着_二半帖_一。淮長者拜堂者於_二食堂_一。可_レ有_二御誦經歟之由_一。兼雖_レ有_二其沙汰_一。於_二金堂_一可_レ被_レ行之由。臨期被_レ仰_二下_一之了。次幸_二講堂_一。暫有_二御所作_一。不_レ及_二御本尊_一可_レ有_二御拜見_一。可_レ召_二松明_一由被_レ仰下_一之間。以_二賴意僧都_一下_二知之_一。小行事圓感。取_二松明_一昇_二佛壇_一。高欄外。次第經_二觀覽_一了。次幸_二食堂_一。乍_レ昇_二居御與於禮堂_一御所作。供御一具又用_二意西院_一之間。聊御休息之後。可_レ有_二還御_一哉之由雖申_レ入之。依_レ可_レ及_二深更_一。直可_レ有_二還御_一云々。

自此即還宮。樂人發樂。還城樂。其後予於_二食堂床_一上。脫_二相承袈裟_一。返_二納唐櫝_一。五銖念珠同納_レ之。賴意僧都執行忠救奉_二仕之_一。道具辛櫝即返_二渡寶藏_一了。次出_二食堂_一歸_二金蓮院_一。綱所寺司以下追隨之輩如_二參入之時_一。綱掌鉢取發_二前聲_一。今夜逗_二留此坊_一。後聞。法會寂中雜人欲_レ入_二南大門_一之間。守門官人佐々木備中大夫判官時信即從加_二制禁之處_一。忽以喧嘩。兩方及_二及傷殺害_一云々。時信不法之沙汰不可_レ然。即被_レ改_二守門_一。被_レ仰_二正成_一云々。事次第以外也。然而依

爲_二門外事_一。不_レ及_二寺內觸穢_一。且如此之大儀。此分限之小事。非沙汰之限歟。兩日之大法會。一事無違亂條。明主聖德所致。高祖冥睞之令然也。廿五日庚戌。天晴。今日歸_二勝寶院_一。其儀一如_二入寺之時_一。同十月廿三日。塔供養御本尊并御經等。可_レ納_二東寺寶藏_一之由御敎書到來。仍即送_二遣寺家_一令_レ納了。同十二月廿六日。

以_二當寺_一。行幸賞。別當權大僧都賴意。叙_二法印_一了。同。以_二同賞_一。予補_二當寺座主職_一了。此職者奏_二公家_一可_レ補_二任之由_一。所_レ被_レ載_二高祖遺書_一也。而時移人懈而未_レ遂_二此事_一。爰_二後宇多院御入壇之時_一。以_二大阿闍梨賞_一。故禪助僧正始被_レ補_二此職_一了。其後長者屢雖_レ遷替。無人_レ于_二補_一當職。而今遠守_二大師之

遺訓。近任。先皇之敕旨。以嚴重之賞。補規模之職。之條。寺門之壯觀。門室之眉目者乎。

抑今度供養之儀者。

以喜多院御室御作曼茶

羅供。

有舞樂儀。

次第爲指南。至記錄者。應德塔供養

記元來在當門跡。餘人不所持之。仍故惣在廳

維緣就聞及之。可被聽一見之由。雖令懇望。

終以不與之。令祕藏之處。今逢此節。自然之

感。希代事歟。但於彼記者。大槩勒篇目不載。

委細。而此供養事。奉勅退出之時。依及深更。寄

宿三條亞相實忠卿。亭。仍勅請如此。舞樂曼茶羅

供事。若有舊記者。一見大切由達亭主之處。應

德塔供養伊房記一卷撰給之。大都附合予所持

之記。猶以載委曲之間。匪啻爲愚身之才學。弁

上卿可申沙汰之條々等。併以是等之記。予加

諷諫了。一宿三條亭。尋得此記之條。冥慮顯然

也。可謂不思議乎。

應永五年十月日申於勝寶院正本書寫之。畢。文字謬定可有之。

法印權大僧都賴曉。

根本ハ號普光院。當時ハ號金勝院。

寬正二年十二月十九日書寫之。

東寺執行 權大僧都榮增之。歲五十四。

三卷有之。此外後戶方又一卷有之。都合四卷。

右東寺塔供養記以東寺觀智院敬寶僧正本書寫畢

源弘賢

群書類從卷第四百三十四

釋家部十

相國寺供養記

式部大輔秀長卿

明德三年歲次壬申八月廿八日丁丑。天顏快晴。

秋氣清爽。今日萬年山相國承天禪寺供養也。兼

被尋日次於刑部卿安倍有世卿。吉曜之由擇申

之。去廿五日。先被_レ成_レ准_二御齋會_一宣。上卿左大

將。職事藏人左少弁藤原宣俊也。奉行家司右兵

衛權佐重房。萬里小路大納言息也。參仕公卿等。奉_二令旨_一悉

相_レ觸之。殿上人者前左京權大夫惟宗。行冬朝臣

爲御布施取_レ催之。依_レ爲_二本所職事也_一。隨兵帶刀

衛府等者。飯尾美濃守貞之。中澤次郎左衛門尉

氏綱。兩人相催之。寺家方事。以宗西堂。源逢西

堂。中淵西堂。良芝西堂。有瀨西堂。周崇西堂。梵

晃西堂。如像都聞等。執沙汰之。刻限可爲卯一

點之由被_レ相觸。侍所畠山右衛門佐郎等數百人

着_二甲冑_一。警固總門脇門左右番屋。勢多大夫判官

大判事中原章賴。着_二布袴_一。候_二山門西方_一守護之。

萬里小路大納言雖可爲御供。先參_二御寺_一可奉

行之由被_レ仰出之間早參。今度御次第。自_二執柄_一

被_レ作_二進之_一。

堂莊嚴。

佛殿奉安置釋迦三尊像。安座點眼供先畢。本尊前卓上有

供備菜。脇士前有供具。其左勸請諸神。有十三膳供具。

其右奉安置祖師像。有七膳供具。後門圖觀世音菩薩。

具。山門內庭立左右樂屋。各三間葺幔引幔。其前

西方立大鼓。鉦鼓。梓等。佛殿前立舞臺。四角立

旗臺。上敷綠布。四角有高欄。前後有登階。綵

色。佛殿左壇下立御誦經幄。其內立案。積御誦經物。白布。佛面

西間敷兩面疊二帖爲御座并大臣座。其末敷

青緣疊爲納言參議座。座末折北敷之。此疊寺家用意之。

佛前立大蠟燭四本。本尊左右脇士前。東廊搆棧敷。懸翠

簾。青蓮院宮。梶井宮。常住院准后。聖護院門主。

經弁僧正等分賜之。其餘廊爲當寺僧衆集會所。

西廊搆棧敷。懸翠簾。女中御見物在所也。莊嚴

映朝日而增輝。音樂和秋風而添響。一場壯

觀。萬人稱美。寅尅神分亂聲。辰尅打衆僧集會

鐘。巳尅御入寺。出御以前。於御所先被召隨兵

等於南階上。左衛門佐義將朝臣申沙汰之。十一

番。次第稱見參。各一番。退出。其中進退依家異禮。

佐々木備中守滿高。同義綱。弓弦向內候御目。

佐々木三郎左衛門尉高光。同高數。自弓與弦

間候御目。是彼家例云々。自餘作法大略如前。出

御之時。有世卿帶。着束。候反閑。自中門廊妻戸下

御扈從。公卿殿上人列立庭上。公卿殿上前屏下。東上北面。殿上人御車宿

於門前御乘車。御簾役右大將勤仕之。

路次行列。室町南行。一條東行。至妙莊嚴域門。

先侍所畠山右衛門佐源基國。黑糸鑑。薄香直垂。文鶴交。引兩丸。馬鹿毛。貫熊皮。

子息一人召具之。

尾張守滿家。薄紫鑑。地紅直垂縫。荻。太刀刀皆金作。馬栗毛。

郎等三十騎。皆總鞆。着甲冑。

遊佐河內守國長。紫糸。馬黑。

遊佐豐後守助國。濃淺黃糸。馬黑。

齋藤次郎基則。赤糸。栗毛。駁。精毛。

隅田彦次郎家朝。萌黃糸。馬。鴨毛駁。

遊佐孫太郎基光。赤糸。栗毛駁。

古山次郎胤貞。紫糸。鹿毛。

神保宗三郎國久。淺黃糸。鹿毛駁。

飯尾善六清政。淺黃糸。黑駁。

遊佐五郎家國。赤糸。黑。

門真小三郎國康。紫糸。河原毛。

三宅四郎家村。赤糸。栗毛。

三宅次郎慶明。白糸。鶴毛。

譽田孫次郎。練貫威。鶴毛。

酒勾次郎國賴。紅梅威。佐目。

齋藤彥五郎利久。淺黃糸。栗毛。

齋藤四郎國家。淺黃糸。栗毛。

槇嶋次郎左衛門尉光基。萌黃糸。鹿毛。

槇嶋三郎光貞。萌黃糸。鶴毛。

杉原五郎貞平。白糸。鹿毛。駁（河原毛）。

井口彥五郎奉忠。淺黃糸。鶴毛。

齋藤次郎左衛門尉利宗。白糸。鹿毛。

佐脇孫五郎久隆。淺黃糸。鶴毛（鹿毛）。

椎名次郎長胤。淺黃糸。鶴毛。

吹田孫太郎國道。淺黃糸。鹿毛。

齋藤孫左衛門尉利房。（1秀）淺黃糸。鶴毛。

松田孫左衛門尉秀久。黑糸。鶴毛。

稻生平左衛門尉基宗。淺黃糸。栗毛駁。

和田太郎正友。白糸。黑駁。

神保肥前守氏久。淺黃糸。佐目。

神保四郎左衛門尉國氏。淺黃糸。黑。

次先陣隨兵。以左爲上。騎馬總轡也。

一番。

武田伊豆守源信在。黑糸鎧。地紅直垂。文縫違菱。白太刀。梅花皮刀。馬鶴毛。蒔繪鞍。金襴輪金具。

上帶不引。貫熊皮。

搔副福嶋山城五郎藤原在景。（1）

福嶋肥前彥七郎藤原在直。敷皮。役共白。

小笠原又次郎源信長。

張替中門男。天龍寺供養例。

小笠原兵庫助源長秀。紫糸白覆輪黃金物。刀太刀。梅花皮。地紅直垂。文松皮。馬黑鶴毛。

笠役鞍金覆輪。文松皮。貫熊皮。上帶不引。

搔副山中參河守長泰。

關太郎左衛門尉政氏。笠敷皮兩役

張替甲役皆中門男。此一番召具力者二人。着三頭巾。皆是有文。彼等家例云々。

二番。

武田五郎源滿信。赤糸白覆輪。紅直垂織物。白太刀。刀金打鰐。馬鶴毛。蒔繪鞍白覆輪。上帶不

引。貫熊皮。

搔副坪井次郎左衛門尉平盛次。敷皮役

江戸平五秋氏。笠役

張替甲役中間男。召具力者二人云々。

伴次郎源長信。赤糸。金刀。白太刀。地紅直垂。馬河原毛。上帶引。貫熊皮。

搔副廣澤掃部允實綱。

武者六秀朝。

張替笠已下中間男皆役也。

三番。

東下總守平師氏。赤糸。金刀。白太刀。朽葉直垂。文竹丸。貫熊皮。馬黑鶴毛。蒔繪鞍白覆輪。上帶

引。

搔副遠藤修理亮顯基。

同新左衛門尉顯信。笠役

郡左衛門大夫顯久。

同兵庫助氏遠。

張替甲持中間男。

栗飯原九郎左衛門尉平將胤。紫糸。肩白。朽葉直垂。文根篠。丸刀。太刀金作。馬

鹿毛。鞍。梨地白覆輪。文根篠丸。上帶引。貫熊皮。

搔副馬場九郎源秀經。敷皮役

同源六經光。

中嶋三郎平定重。

白井小太郎藤原元光。

張替甲持同上。

四番。

佐々木三郎左衛門尉高光。萌黃糸。肩白。地紅直垂。生織物。文四目結。馬鹿毛駁。

白鞍。上帶不引。貫。太刀刀金作。

搔副若宮新右衛門尉秀重。敷皮役

赤田肥前守高。笠ノ役

日向太郎左衛門尉久長。

箕浦修理亮高長。

佐々木四郎左衛門尉高數。白糸妻取。直垂同上。馬栗毛。鞍白覆輪。

搔副多賀兵庫助高信。敷支役

神保掃部助秀氏。笠役

田中彌三郎詮氏。孫イ

目賀田六郎左衛門尉賴景。

此一番張替甲持中間着腹卷役之。

五番。

今川遠江守源貞秋。黑糸。香直垂。金銀二引兩。其上寫置物。馬黑糟毛駁(4元)。白鞍金覆輪。刀

太刀金作。上帶引。貫。

搔副柴兵庫助藤原家秀。張替役

長瀬駿河守藤原泰貞。

橫地尾張守藤原長連。笠役

勢多修理亮藤原朝昌。床子役

寺嶋但馬守藤原泰行。敷皮役

加茂七郎藤原助賴。

今川左馬助源氏秋。鎧已下同上。紅直垂。馬佐目。鞍同前。

搔副佐竹安房守源秋古。張替役 吉イ

英比信濃守小野氏信。英イ

井伊修理亮藤原朝藤。

菅谷掃部助菅原秋政。床子役 左イ

栗生右京亮藤原氏廣。敷皮役前白

富田八郎藤原言泰。

六番。

左兵衛佐源俊氏。黑糸同毛甲。刀太刀。梅花皮。金具足。馬黑鹿毛。黑塗鞍。白覆輪。上帶引。貫。

搔副巨海彌六橘氏國。

新左衛門尉高階滿秋。床子役

高橋式部丞大宅光秀。笠役

三浦日向守平滿有。

右馬助高階氏業。

張替役

富永六郎左衛門尉伴貞兼。

土佐守高階師英。黑糸白金物。紅直垂。文輪違。馬栗毛。上帶引。貫獺。刀太刀。梅花皮。金具。

足。

搔副佐渡四郎兵衛尉守直。

同大炊助師守。

隅田藤三師親。

香河三郎左衛門尉平景家。

張替甲中間男持之。鞭舍人腰差之。

次前駟四人。騎馬總轡。下臈爲之。笠持四人先行。

治部少輔惟宗行敏。

大膳權大夫高階敏經。

前大膳權大夫大江俊重。

前左京權大夫惟宗行冬朝臣。

次帶刀。二十番。步儀。

赤松孫次郎源滿則。

赤松彥次郎源則康。

佐々木大原五郎右衛門尉源滿信。左イ

佐々木大原六郎右衛門尉源高信。

赤松近江守源則春。

赤松信濃孫五郎源則綱。

佐々木越中守源賴泰。

佐々木田中太郎源賴兼。

伊勢守平貞行。

伊勢七郎左衛門尉平貞長。

伊勢因幡八郎左衛門尉平盛久。

伊勢因幡九郎左衛門尉平成秀。

大內修理亮多々良滿景。

大內左京亮多々良滿長。

松田上野彥次郎藤原滿重。

松田次郎左衛門尉藤原詮秀。

朝山出雲守大伴師綱。

宮修理亮藤原滿盛。

海老名八郎左衛門尉源滿秀。

本間甲斐太郎源詮忠。

粟飯原次郎左衛門尉平兼胤。

和田九郎左衛門尉源滿平。

土肥六郎左衛門尉平直氏。

宮六郎藤原氏清。

小早川四郎次郎平基平。

松田三郎藤原滿朝。

中條五郎。

長佐渡次郎左衛門尉長谷部賴連。

佐々木岩山四郎源秀定。

市四郎坂上重明。

山城三郎左衛門尉平忠泰。

富樫介藤原滿成。

佐々木備中守源高教。

佐々木六郎左衛門尉源信長。

土岐小里與一源滿賴。

土岐肥田源六滿昌。

赤松左馬助源賴則。

赤松越後次郎源則貞。

佐々木五郎左衛門尉源滿秀。

佐々木左近將監源滿高。

以上。金銀薄直垂。白太刀。左右卷ノ刀。

次御車。唐庇。

先番頭八人。重ニ色色衣。

御車副六人。褐冠如木。

御牛飼一人。褐如木。持ニ御楊竹。

水干御牛飼二人。竹童兄弟。

退紅仕丁一人。

御笠持一人。

次衛府長。ラッ。騎馬總轡。

下毛野武音。地紅狩衣。印金付菊紅葉。赤地金襴袖。單萌黃衣。印金。直垂。若黨二人召ニ具之。

次衛府侍十人。各騎馬總轡。下結。帶劔。

眞下新左衛門尉源詮廣。花田狩衣。魚綾衣。鎧。白糸。馬栗毛。鞍白覆輪。轡。

古山勘解由左衛門尉平滿藤。萌黃狩衣。裏青練貫。綾袴。紅引倍木。馬黑。

鞍金覆輪。

伊勢十郎左衛門尉平貞清。二藍狩衣。紅衣。馬鹿毛。鞍白覆輪。

本庄次郎左衛門尉藤原滿宗。狩衣表紫裏青紅。練貫。紅衣。馬月毛。鞍。

白覆輪。下部四人召具之一。

朝日三郎左衛門尉藤原滿清。薄色狩衣。馬鹿毛。鞍白覆輪金具。

朝日九郎左衛門尉藤原清景。花田狩衣。馬栗毛。鞍同上。

古山彌五郎右衛門尉藤原滿景。狩衣袈白。紅衣。馬栗毛。黑鞍白覆輪金具。

朝日孫右衛門尉藤原滿時。二重狩衣。馬青。黑鞍白覆輪金具。

安東平次右衛門尉平滿康。二重狩衣。馬鶴毛。

齋藤筑前五郎左衛門尉藤原種基。二重狩衣。馬栗毛。

次後陣隨兵。

一番。

治部大輔源義重。

黑糸鎧。白覆輪。地紅直垂。唐織物。紋桐三本ノ立木。刀太刀金。馬黑。鞍內金々具足。上帶。

貫水。

張替役
搔副二宮與一源種氏。

敷皮役
嶋田平次郎憲國。

笠役
嶋田彌次郎重憲。

甲斐八郎藤原將教。

由宇新左衛門尉多々良氏實。英イ

氏家主計允藤原將光。

民部少輔源滿種。紫糸白覆輪。地青直垂。唐織物。紋桐。刀太刀金。馬黑。白鞍。上帶引。

張替役
搔副二宮與二源種泰。

長田左近藏人藤原將經。

齋藤石見守藤原種用。

岩井彥左衛門尉藤原教秀。

安居孫五郎藤原種隆。

二宮七郎藤原種隆。

二番。

一色右馬頭源滿範。黑糸白覆輪。紅直垂。紋桐。刀太刀金。引。貫。作。馬佐目。鞍黃覆輪金具足。上帶。

張替役
鈴羊。

搔副小笠原三河三郎滿房。

笠役
小笠原左近將監光長。

淵邊長門守兼季。

尾藤三郎左衛門尉種光。

敷皮役
氏家近江守範守。

佐野中務丞秀勝。

一色兵部少輔源範貞。黑糸白覆輪。紅直垂。馬以下同上。

張替役搔副小笠原修理亮幸長。

敷皮役石川八郎左衛門尉長貞。

笠役延永修理亮光信。

岩田次郎左衛門尉範久。

氏家三郎詮守。

河崎肥前守光信。

三番。

佐々木備中守源滿高。唐紅鎧。白覆輪。紅直垂。唐織物。四目結。吹寄。太刀綱切刀金。馬鶴毛。白鞍。

上帶引。貫熊皮。

張替役搔副檜崎太郎左衛門尉源高行。

敷皮役蒲生六郎左衛門尉藤原貞。

嵯峨左京亮藤原氏秀。

多賀五郎左衛門尉平康貞。

目賀田次郎左衛門尉源兼遠。

伊庭六郎源高貞。

佐々木山内源三左衛門尉源義綱。白糸妻取。紅直垂。四目結。刀太刀。

金。馬鶴毛。鞍。四目結。金具。上帶引。貫熊皮。

敷皮役搔副高田太郎左衛門尉兼範。

同小次郎兼長。

張替役野田九郎左衛門尉信貞。

宇佐美彥二郎祐光。

赤佐彈正忠高家。

同孫三郎秀俊。

兩人甲持掀先面。鞭者騎馬之時自身拔入

手。

下馬之後舍人挿腰。彼家例云々。弓弦成内

持之。

四番。

赤松出羽守源義祐。黑糸白金物。地紅直垂。紋鞆繪。刀太刀金。馬河原毛。鞍。内白黃覆輪。上帶

引。貫熊皮。

搔副浦上帶刀左衛門尉紀清景。

浦上彈正左衛門尉紀景則。

小寺次郎左衛門尉藤原則職。

河勾伊賀七郎小野實秀。

依藤太郎左衛門尉藤原資賴。

喜多野帶刀左衛門尉實勝。

赤松參河守源時則。紫糸取妻。白覆輪。刀太刀以下同上。馬鹿毛。鞍同上。自餘同上。

搔副上原彈正左衛門尉神貞祐。

後藤彈正左衛門尉藤原則基。

富田二郎平貞重。

芝原五郎次郎源友久。

工藤七郎左衛門尉藤原則久。

富田彈正左衛門尉平貞經。

此一番力者二人召具之。

五番。

土岐美濃守源賴益。赤糸白伏輪。帛鞘刀。白太刀。紅直垂。紋桔梗。紅大口。馬河原毛。蒔繪。

上帶引。鞭拔。入手。貫熊皮。

搔副小笠原兵庫助康政。

衣斐民部丞貞近。

渡邊太郎左衛門尉次久。

市橋四郎左衛門尉益仲。

土岐伊勢守源光兼。白糸取妻。自餘同上。馬黑駁。

搔副余五美作守國世。

毛利左京亮光世。

此一番張替甲持中間男也。

次扈從公卿。皆毛ノ車。

左大將。前駈二人。前彈正少弼三善直衡。前兵部少輔三善爲盛。隨身番長秦久勝。近衛五人。秦延豐。下毛野元勝。秦兼有。秦久次。佐伯基文。葛護護。貫襖袴。

右大將。前駈一人。前兵部少輔高階成基。隨身番長秦兼村。下毛野種永。同武雄。各女郎花。生織物。袴。

伏組。以上壺垂袴。移馬舍人居飼共如木。

萬里小路大納言。前駈一人。左近將監源重清。

勘解由小路大納言。前駈二人。刑部少輔源盛興。和泉守源盛次。如木雜色二人。

日野中納言。前駈一人。右馬權頭藤原範氏。

左衛門督。前駈一人。大夫將監大中臣常祐。

中納言中將。前駈二人。右京權大夫高階泰世。源俊仲。雜色番長。下毛野種貞。小隨身四人。今日奏。黃門

慶。

慶。

別當。官人姉小路大夫判官坂上明宣。今日奏三黃門慶。

次殿上人。各文車。

頭左大弁資藤朝臣。衛府侍一人。左衛門尉紀守弘。今日奏三貫首慶一。

頭右大弁重光朝臣。瀧口六人。藤原重延。同重則。大江成忠。藤原宗高。大江成景。藤原泰尙。

左兵衛權佐永行朝臣。衛府侍一人。左衛門尉藤原信定。

飛鳥井中將雅緣朝臣。衛府侍一人。薩摩左衛門尉大江家景。

中御門中將宗量朝臣。衛府侍一人。左衛門尉惟宗康清。

左中弁資國朝臣。衛府侍一人。本莊五郎左衛門尉藤原宗富。

西園寺中將實永朝臣。諸大夫前治部少輔藤原賴清。衛府侍二人。左衛門尉中原久景。同

政景。童一人。如木雜色二二人。

權右少弁經豐。衛府侍一人。左衛門尉源有顯。火長。看督長。着齊日長。門部。隨身。小舍人童等召具之。

具之。

右兵衛權佐重房。衛府侍一人。藤原持國。

次管領右京大夫源賴元朝臣。薄香狩衣。薄色衣。奴袴如恒。馬月毛。

郎等二十三騎召具之。皆直垂。騎馬。

小笠原備後守成明。栗毛。

小笠原又太郎賴長。月毛。

海部三郎經清。月毛。

由木太郎之春。鹿毛。

柿原下野三郎兼信。鹿毛。

河村小次郎之秀。栗毛。

十河又四郎兼重。月毛。

安富安藝又三郎盛衡。黑河原毛。

物部九郎成基。鹿毛。

那伽三郎氏宗。黑毛。

內藤左衛門四郎季綱。青黑。

長鹽兵衛五郎家次。栗毛。

長尾六郎高之。雲雀毛。

薦田新四郎賴尙。栗毛。

大西三郎貞廣。月毛。

香河五郎賴景。鹿毛。

妻鳥但馬十郎清次。栗毛。

莊駿河四郎次郎賴資。黑栗毛。

松田彥次郎重秀。佐目。

飯尾善六長尙。黑毛。

佐々木加地彦次郎朝包。白河原毛。

栗野三郎範幸。鹿毛。槽毛。

三宅七郎氏村。鹿毛。

路頭次云縱云橫。棧敷在左在右。都鄙群集而如

堵。綺羅充滿而成市。車不得廻。人無所顧。畏

威而屈伏。低頭而拜見。光華照眼。感荷動心者

乎。御車到惣門壇下。公卿等下車遲々間。暫有

御待。直參寺門。公卿。左府右府以下數十人。殿

上人數十人。兩局輩四位史小槻宿禰兼治。大夫同光夏。大外記中原師豐。六位外記中原重

貞等。悉參會惣門內。列立左右。先陣隨兵等。先

入惣門。候左右。敷床敷皮。數此間右樂行事滿親朝

臣。左。樂行事。宗量朝臣。在御共。仍右一人牽之。引卒左右樂人。笙豐原

國秋。藤秋。定秋。氏秋。豐秋。景爲秋。家秋。笛大神

景繼。景房。景秀。戶部政千。大神豐親。景吉。筆策

安倍季村。季種。季英。季長。舞人。左伯俊葛。重葛。

正葛。朝春。元葛。英葛。右多久景。忠興。忠繼。忠俊。

久乙。忠信等參尙。打一奚婁。御沓役重光朝臣。

則取御裾入惣門。經橋上令入山門。給左府

德大寺實時公。薄色下襲。紋竹。此間歡樂。仍申暇。自惣門早出。

右府以下諸卿殿上人奉相從。

導師當住佛日常光國師。空谷明應。昨日被授國師號。金襴袈裟。

請僧十口。西面一列。

南禪德叟和尙。周佐。講天龍伯英和尙。德俊。

建仁蘊中和尙。清瑜。講東福哲岩和尙。祖清。

萬壽器之和尙。令簾。等持觀中和尙。中諦。

真如獨山和尙。以雄。安國季高和尙。祥登。

臨川季成和尙。昌立。寶幢翠岩和尙。周濃。

於山門下奉迎謁。此時對導師有御揖。下。御

次請僧十口。先入堂。侍者一人。各召具之。次鋪蓮道。其上

鋪地鋪壇。掃部寮役之。次導師國師。入堂。侍者五人。燒香

侍者。周殿。首座。書狀侍者。侍者。請客侍者。侍者。湯藥侍

者。眞召。昌。衣鉢侍者。侍者。藏主。敬。禪客一人同相從。先

行持幡童二人。尊賀丸。宗助僧正。沙汰之。春喜久丸。定惠法印。沙汰進

之。今度有沙汰。皆兒童也。執蓋執綱役人事。元德二年大講堂

供養。當代親王咒願導師勤仕之時雲客也。摸彼

例。今度有御沙汰。兼被出御點被催之。仍執

蓋大內記菅原長遠。執綱內藏頭藤原教興朝臣。

兼少將。白河新中將源資忠朝臣。三人皆引相從導師。

到階下。導師昇月壇之後。引廻山門下。五人同前。

次有禮佛儀。檀主。黃色御表袴。青朽葉下襲。捻重也。螺鈿御釵。有文御帶。瑠璃。紺地御平緒。

令進立山門正面間給。有御揖。

次公卿列立。

右大臣。具通公。薄色。下襲。文錦菱。

左大臣。實直卿。蘇方下襲。蘇方下襲。蘇方下襲。蘇方下襲。

四條大納言。隆鄉卿。青朽葉。

洞院大納言。公定卿。

三條大納言。實冬卿。

右大將。通定卿。女郎花浮織物下襲。捻重。蘇方浮織物表袴。

九條大納言。教次。蘇方。下襲。紋牡丹。女郎花。

万里小路大納言。綱。房卿。蘇方下襲。竹丸。

中院大納言。通氏卿。

勘解由小路大納言。仲光卿。薄。青。色。下襲。

四辻大納言。季顯卿。

日野中納言。資敦卿。黃朽葉下襲。

左衛門督。親雅卿。朽葉表袴。薄青下襲。

四條中納言。顯保卿。

葉室中納言。宗顯卿。

坊城中納言。俊任卿。

權中納言。公仲卿。蘇芳下襲。

別當。資衡卿。

菅宰相。秀長卿。

藤宰相。資俊卿。

三條宰相中將。實豐卿。唐綾。蘇芳下襲。

知輔朝臣。新宰相。

諸卿列立後。兩頭資藤朝臣。重光朝臣。立加公卿末。一同置笏於地。合掌三拜之。畢兩頭退。次令進佛殿給。御裾役同上。衛府長前駢。衛府侍等。皆供御。共留階下。於月壇上。又

御禮佛。置御筭一拜。於石階下。御揖御着座。右府以

下次第相從經舞臺上到階下。不引。登階次第着

座。引。裾。座揖如常。公卿着座畢後。師子出臥舞

臺傍。伶人奏曲。次師子行真舞。二人引。綱。二人持。打

子。笛戶部政千吹之。大鼓津守國久打之。輪。號。蠅拂。相。從。師

子。於舞臺上舞列拜。次掛額法事。南禪德叟和

尚勤仕之。次陞座。國師。先對佛面立倚子。數。疊

被。禪客二人。梵清首座。妙詮藏主。國師者。人天眼目。佛家棟

梁。法音高揚。如震雷之響。百里辨舌巧湧。似

長河之落九天。尊卑驚耳。梵釋點頭者乎。次請

僧十口。解經紐。法華經一。部十卷。先曲祿十脚。各懸。立。佛面

左。南上西。面一列。有前机。有。打。數。置。經。各一卷。陞座畢後。撤倚子

曲祿等。次大衆諷經。次敷導師五山長老座。左脇。士前。

北。上。殘諸僧座。右脇。士前。北。上。東面。次左右樂。行事催之。自。兩

出。舞樂。先左右舞人振梓。次左方萬歲樂。四人

次右地久。四人。次陵王伯俊葛荒序。笙景秋。笛景

繼也。舞欲還入之時。被召返之。賜祿。紅掛長賴。傳。左中

將。大將懸。俊葛一拜退下。次有勸賞事。左樂行事

宗景朝臣。更進樂屋前召舞人。舞人進月壇上。

洞院大納言爲上卿。叙給一階。由召仰之。舞人

俊葛一拜退下。次召笙量秋。笛。景繼。政千。所作人。同被

仰勸賞事。賜。爵。二級。次右舞。納蘇利。二人。次左散手。

右歸德。各奏三曲。畢有衆僧御布施事。奉行飯

尾美濃守。中澤次郎左衛門等調之。渡下家司爲

景。納。長。檀。昇。立。西壇下。公卿自下薦。次第起座。上首少々

猶在座。

殿上人。

頭左大弁資藤朝臣。薄青下襲。菊唐草。無。裏。

頭右大弁重光朝臣。朽葉表袴。紫苑下襲。裏青。紋菱。

山科新中將致遠朝臣。無。裏。朽木下襲。

伯中將業繼朝臣。紫苑下襲。裏青。

月輪中將季尹朝臣。

左兵衛權佐永行朝臣。薄青下襲。無。裏。

飛鳥井中將雅緣朝臣。朽葉。下襲。

少納言言長朝臣。

中御門中將宗量朝臣。黃朽葉下襲。

中山中將滿親朝臣。紫苑打表袴。女郎花下襲。

京極中將實敦朝臣。黃朽葉下襲。

內藏頭敎興朝臣。黃萌木打表袴。朽葉下襲。

三條中將實清朝臣。蘇芳表袴。女郎花下襲。

左中弁資國朝臣。薄色下襲。萌木打表袴。

持明院少將基親朝臣。

白川新中將資忠朝臣。

綾小路新少將經長朝臣。女郎花下襲。

西園寺中將實長朝臣。女郎花下襲。

藏人右中弁兼宣。

藏人左少弁宣俊。

大內記長遠。

少納言長方。

藏人右少弁資家。唐綾下襲。紋竹丸。

權右少弁經豐。唐綾下襲。紋竹丸。

右兵衛權佐重房。蘇芳打表袴。

大宮少將隆躬。蘇芳打表袴。女郎花下襲。

左兵衛佐定顯。

持明院少將保通。

一條少將季有。

藏人式部丞永俊。着青。着青。

藏人中務丞長賴。着青。着青。

藏人民部丞知長。

被准御齋會之間。職吏皆取御布施。

先錦被物。長賴取之。傳左衛門督。傳進之。檀主

被召。被置導師前御復座。右府已下次第取之。於公卿。六位。藏人傳之。

導師分被物十一重。錦被物一重。色被物五重。綾被物五重。

裏物三。十一重。大臣大納言悉取之。裏物大。宮宰相。兩頭資藤重光等朝臣取之。

次五山長老五人。三重。四辻中納言已下取之。

次十刹五人。二重。公卿在分。取之未足。殿上人役之。二裏皆殿上人。至藏人長賴取之。

御布施引畢。自後門。次衆僧先退下。仍敷筵道。如元。持幡重。執蓋。執綱。本役人進階下。如迎時。導師退下。次還御。諸卿

奉相從。或參會列居山門下。西半尅一會無爲事訖。於惣門外御乘車。此時分雨降。裝御雨皮於御車。小時屬晴天。還御無障。梵風達天。法雨灑地。感應之至。奇異之瑞也。康永天龍寺供養之時星降云々。但有見人有不見人歟。今日瑞雨。河原以東中御門以南。一滴更不降。只寺邊施甘露。龍神加護之驗。不能左右。天人之合同。貴賤感悅。非言詞之所及者哉。爰在一古老。偷相語曰。檀主御事。觀音御化身之由申之。以凡口雖難申。爲後代難卷懷。御父祖二代天下雖有御管領。世上猶以不安寧。或僞朝動及劫奪之謀。奸臣多有反逆之企。身著甲冑。手携劔戟。御夏及度々畢。當御代。延文以來三十餘年。橐弓矢而風塵不起。買牛犢而田業克修。遠方近國之民擊壤歌。堅甲利兵之士高枕樂。舊冬逆臣雖有犯上之亂。一時被加誅罰。万邦悉屬靜謐。彌奉恐武威。無不戴仁化。久輔佐王道。御歸

依佛法之間。當寺雖爲大伽藍。此七八年之間。成風之功不日而終。昔者竹園槐門。棘署蘭若。結宇數百間。今者金殿玉堂。朱樓寶閣。周垣廿餘町也。所造之殿門等。

枅門。妙莊嚴城。

惣門。万年山。

山門。相國承天禪寺門前。有池有橋。

佛殿。覺雄寶殿有之。東西有廊。

土地堂。冥資。

祖師堂。密符。

法堂。雷音堂。

庫院。香積院。

僧堂。選佛場。

方丈。

浴室。宣明。

東司。西淨。

講堂。

鐘樓。

塔頭。鹿苑院。有三重塔婆。資壽院。常德院。雲頂院。

大智院。

歸一集雲以下。寮舍等不遑毛舉。

彼宋朝。東京慧林圓照宗本禪師。奉神宗皇帝詔。元豐五年開相國寺。興八禪二律。蘇州承天寺。雖爲十刹。構櫺節稅之華麗更非可比。公侯卿士之圍遶莫貴於今。夷夏太平之世。佛法繁昌之

時。大會無爲。御願成就。供養之主。結緣聞法之人。共躋壽域。永遊福庭。伽藍堅固。通三會之期。香華薰積。通諸冥之鑒。教外別傳之宗風。彌昌。寰中无爲政化益大也。君臣合歡。眞俗均慶而已。翌日被送御布施。

導師。

鷺眼三千貫。

砂金 百兩。居銀折數。

鞍置馬十四。

御劔 一振。金作。

御衣 五領。

五山十刹等。

各鵝眼五千疋。

御馬 一疋。

但南禪德叟和尚掛額法事御導師仍万疋云。

云。

於導師御布施者。一物無受用。悉寄進當寺。當

住國師號事。猶以謙退。被申讓先師佛慈禪師。垂梯和尚。字無極。諱志玄。更不着名利。彌被施智德。當時稱嘆。後代遺美者也。參議菅原秀長謹令旨大概錄之。

勅書案。國師號事。勅使日野中納言。

万年山相國承天禪寺住持空谷和尚。廼正覺嫡孫。佛慈親子。能使心德朗耀。四衆具瞻。猶如日光恰回。萬國同照。朕延請內殿受衣孟。於是特賜佛日常光之號。以彌天下師表之尊云。

明德三年八月廿七日

舊本與書云。天正四丙子年二月中旬寫之畢。

右之舊本者。昭元記錄之內有之。爲雨濕被敗爛。仍以舊本改寫之。

天和元年八月三日

一本與書云。

右一帖以中原家傳本寫之。且以泉涌寺戒

光寺藏書校正之。猶不審多々。

右相國寺供養記以天海僧正所持本百花庵宗固藏本及一本校合而諸本皆有錯亂今改正之

相國寺塔供養記

成恩寺關白經嗣公

七かへり六たびの春秋を送りむかへて。何事をなすとしもなく。數ならぬ身のさるは世にまじらひがほにて。かぎりあるおほやけごとの外は。よもぎが門をだにもいたくさしいで侍らざるに。長月十日あまりのころ。まだよひの月。庭の砂にうつろひて。なにとなくおもしろきをながめいだしたれば。草の籬によりそひて立たる人あり。花の色もとゆひの霜も。をきまどひて見わたるをたれにかと尋侍れば。白衣の使にてはあらで。としごろすけ

るを友とせる老翁にてぞ侍りける。いさゝかこゝろざす所ありて。一條わたりをすぎ侍る。道のゆくてのたよりにとこたふ。いかなる御やどたがへにか。おぼつかなくこそなどたはぶれごとにいひなし侍れば。扱も相國寺の御塔供養。此月十五日一定とて天の下ひゞきのゝしり侍るをばしらせ給はぬか。やう／＼そのあたりも。さうごんせらるゝよしき侍るほどに。今一きはゆかしくて。ひるまは人めもはゞからはしければ。夜まぎれに杖にすがりつゝ思ひ立侍り。天竺しんたんはしらず。日本國中にきこえて。筑紫かまくらよりのぼりつどひて。おがみたてまつり。御塔を九重の都の内にて。いままで庭をもふみ給はぬこともあるやとはぢしめらるれば。げにやさらぬ靈佛靈社には。十日廿日の道をだにもしのぎてこそまうで侍るに。これは中々めぢか

きをたのみにて。よそながらあふぎ見つゝす
ぎ侍るは。こゝろならぬをこたりにこそ。諸
法は縁にしたがふならひなれば。さらばたゞ
いまやがてともなひたてまつらんとて。物さ
はがしながら立出たり。ありきもかひなくし
からぬ身なれども。かほど老かゞまりたる人
だにもあるぞかし。かんたんにあゆみをうし
なへるがごとくにて。やう／＼と御塔のもと
にたどりつきぬ。東の四足の門の外には。東
南にむかひていかめしきかりやをたてられ
たり。是は衆僧集會の幄層拾とかや。門の内にいり
て見れば。七重のいらかかさなりて。四面のと
びら。たるきの彩色。夜めにもかゞやくばか
りなり。衆僧の幄屋。左右の樂屋。舞臺など。
心こと葉もをよばず。御塔のうしろには御休
所とおぼしくて。御所の屋をたてられたり。西
のかど北によりて五間の御棧鋪あり。崇賢門。

通陽門兩女院の御見物のためかときこゆ。あ
なたこなた。此翁を先達にて巡禮し侍れば。咒
願導師の高座。こゝは公卿の座。かしこは式
部彈正の幄とかやなど。才かくだつもおかし。
かやうにおぼめきありきて。しばしこゝに休
給へとて。東の石のきざはしに腰尻拾うちかけて
いきつき居たり。心は虎もとるばかりなれ
ども。さすが年のけとは見えけり。わが身もお
なじく腰をやすめて見まはせば。よそにて思
ひやり侍りしはもの數ならず。げにもかくば
かりたとき所はありがたくこそと申侍れば。
翁のいふやう。此御塔は凡夫のわざとおもひ
給ふか。まづはじめよりおぼしめし企けるは。
大聖文殊御拾の智恵とも申ぬべし。又今いくほど
なく造畢の功をならせ給へば。觀音大士の化
現かともおぼえたり。されば昔よりかやう
の大願ををこさせ給ふ御事は。いづれもたゞ

人にてはわたらせ給はぬぞかし。大かた何事も根元をしらずして。たゞさしむかひたるをよしともあしともおもひたるばかりは。無下^三に心あさき事にこそ。大賢亞聖など申人もたとへをとり。いにしへを今に引かけてこそ。ことはりはたしかにきこえ侍れ。佛菩薩も供養讃嘆したてまつれば。いよく威光をますならひなり。をろかなる身にてかやうのことを申は。かたはらいたく侍れども。樵夫も王道を談ずるといふこともあれば。なにかはくるしかるべき。いざやかゝるつゐでに耳なれしふるごとくもおろく申侍らん。さこそ老のひがおぼえも有らめ。少しはきゝもゆるし給へかしとて。ながくとぞかたり居たる。抑佛法はじめて我朝に傳りしことは。欽明天皇^{三十}の御宇にてありしかども。機縁いまだ純熟^{拾无}せざる故にや。たゞ三寶の名を聞し計なり。

其後推古天皇女帝にてわたらせ給ひながら。聖德太子の御時にあひ給ひて正法をひろめ給ふこと。佛の御世にもことならず。御身づから法服を著して。經を講じ給ひしかば。放光雨花の瑞を現じ。四十餘ヶ所の伽藍をも立られけり。救世の誓願世にこえ給へれば。魔王も力をうしなひ。逆臣も威におそれき。凡和光垂跡の神明も如來薩埵の本地よりいで給はずといふことなし。されば八幡大菩薩は八正成道のことはりをのべ。春日大明神は慈悲万行の名をしめしたまひけるにや。これらはみな權化の方便なれば。申もかへりてをろかなり。代々の御門佛法をあがめ給ひし中にも。聖武天皇は東大寺大佛をつくらせ給ふほどの御事なれば。中々申にをよばず。桓武嵯峨二代。ことさら傳教弘法のつたへ給ひし天台眞言兩宗世にひろまりて。慈覺智證など申より此かた。

延暦園城の門風いよくさかりなり。清和天皇又慈覺大師に御受戒ありて。かたじけなくも。帝位ながら法號をさへつきおはしました。ためしなきことこそ。異國には隋煬帝とかや。智者大師に惣持といふ名をつけられ給ひし。さやうの事にもおぼしなぞらへけるにや。寛平法皇は御年三十あまりにて御位をさらせ給ひて御出家あり。益信僧正を御師として東寺にて灌頂させ給。其後天台増命僧正にも御灌頂あり。又廻心戒をうけさせ給ひし時は。戒壇の上に紫雲金光現じけるとかや。むねと眞言の道をきはめさせ給ひければ。寛空僧正法皇の御弟子にて。寛朝につたはりしより。廣澤の流今にたえせず。仁和寺の御室諸僧の最頂にて。諸宗の総務をつかさどらせ給ふもこのいはれとぞうけ給はる。圓融法皇も御年わづか廿七にて御出家有て。御戒師にはす

なほち寛朝僧正まいり給ひけり。是も智行たつとくおはしまして。廣澤法流をくみて灌頂せさせ給ひしのみならず。山奈良にての御受戒などもあり。又水尾のかしこき跡をもたづねて。あたごの御幸も有しかば。しきみが原をはるぐと分いらせ給ひけん。御袖の露けさも思ひやられ侍り。奮然上人二傳の御佛を清涼寺にわたし奉りしも此御時ぞかし。中頃は白川院ことに佛法を歸依し給ひて。是もおりゐの後は御出家あり。法勝寺をはじめてあまたの御願寺をたてられ。封戸庄園などおほくよせられしかば。世のそしりも有ぬべきほどなりしかども。三寶の冥陞にかなはせ給ひけるにや。ことさら御心のまゝに天下をおさめ。聖運も久しくて。堀河鳥羽崇徳三代の御位まで。見まいらせ給ひし。ためしなきほどの御事にこそ。高野の御幸のはじめも寛治

の頃にて有しやらん。大治の殺生禁斷もありがたかりし事なり。大方此御代よりこそ勅願の堂塔もたえずたてられしが。まことに叡慮のいたりもかしこくぞおぼえ侍る。後白河法皇又法修行の御心ざしふかくて。東寺の公顯僧正を御師として天王寺にて御灌頂あり。其外南都北嶺の御受戒。諸寺諸社の御幸もしげかりき。ことさら熊野御參詣は三十餘度にもをよびしやらん。御信仰のあまりに今熊野を勸請申さる。法皇の御前生本山のさいとうたきとかやにてわたらせ給ひける故に。かやうに有けりとも申傳たり。蓮華王院とて十三間の御堂をもたてられき。御得度のはじめ。覺忠僧正奏聞によりて一身阿闍梨にならせ給ふ。例なき事とぞうけ給る。承安の比かによ。平相國の領福原にて。彼御祈のため。一壇の阿闍梨にて法華の法をこなはせ給ひけ

るこそかたじけなけれ。又千僧の内にも。戒菴にまかせてその座につらならせ給けることもあり。文治東大寺大佛開眼供養には御幸成て。御身づから筆をさへげて。御眼をひらきたまひしは。彼天平のためしをおぼしめてなり。すべて御一期の間の御練行しるしつくすべきにあらず。御出家ののちは。魚肉をさへたせおはしまして。毎日法花の御讀誦をこたらせ給ふことなし。いかなる故にか。保元平治より壽永元曆にいたるまで。度々のみだれにあはせ給ひて。叡心をなやまされるこそうたてけれ。されども鎌倉の右大將ほどなく世をしづめて。中興の政を申行れしかば。文治建久の政道とて。いみじきためしには申あひ侍り。されば此法皇五代の父祖にて。今までの繼躰守文の君はみな御子孫にてわたらせたまへば。佛天の加護はまことにむなしか

らざりけりとおぼえたり。後嵯峨院もはやく御位をさらせ給ひて。いまだ御俗躰ながら。龜山殿にて如法經をあそばして。十種供養はてて。御身づから淨金剛院におさめさせ給ひしをぞありがたくめでたき事に申あひ侍りし。御法躰の後の御勲行どもはをしはかるべし。是も内外につけてかしこき御心ばせにと拾ぞおぼえ侍る。ちかくは又後宇多院こそはるかに寛平の昔の跡に立歸りて。傳法灌頂などの御沙汰もありて。小野廣澤の兩流をさへうけさせ給ひけり。律戒をもたせおはしまし給けるにや。御長齋にて御行法をこたらせ給はずとぞ聞えし。もとより十善の戒力にて万乗の寶祚をふませおはしますほどの御事なれば。いづれか佛陀をあがめ給はぬなれども。とりわき納受感應もあらたなりし御事ばかりをかたはし申侍るなり。此外女院后宮の御願

寺などもあまたありしかども。その名計なり。法金剛院の三重塔ぞ待賢門院の御建立にて。今までもつゝがなくて侍る。これも二代の國母とぞいみじきためしにひかれ給ふ御事なり。上東門院の東北院も千手堂ばかりぞ残りたる。良佐賢臣ときこえし人々も佛法にのみこそ歸依し給ひしか。淡海公の興福寺。閑院のおとゞの南圓堂。貞信公の法性寺などは申にをよばず。九條右丞相は慈惠大師に値遇し申されて登山し給ひしとき。石火をうちて大願をおこして。横川に法花三昧院といふ所を立て。此三昧の力によりて我一家の榮をかんずべしとちかひ給ひしかば。其本願にたがはず。御子孫の今に繁昌し給へり。又御堂殿の法成寺をためしなく目出度ことに世つぎの物語にも申たれども。今はそのかたちもなきこそ口惜けれ。されども寺領などはかたのご

とく。今も攝録につきて侍るやらん。木幡の淨妙寺もこの御願にて。殊には心をとめ給へるやうに御記にも見えたり。是も出家せさせ給ひて。高野參詣。天台受戒などもあり。宇治殿は平等院を本願寺にて。治暦の御起請とて。長吏三綱供僧いし／＼をさだめをかれて。不退の懃行いまにたえず。知足院殿も官位の殘事なくきはめさせ給ひて後出家し給ひしかば。鳥羽法皇ともなひ申されて。東大寺の御受戒あり。其後山門にても受戒し給ひけり。ちかき世にかの光明峯寺の入道殿こそ信心も熾盛に果報もすぐれておはせしか。東寺の灌頂。南都の受戒などはさることにて。禪法を崇敬し給しかば。聖一國師と力をあはせて東福寺を建立せられし。いかめしき事にこそ。其比又一條のおほきおとゞ公經公。世のおぼえも時めきておはせしかば。北山の山庄を結構して。ま

づ西園寺といふ御堂をぞ立られける。額をば光明峯寺殿かゝせ給ふ。供養の願文は爲長卿草せられけるとかや。此外あまたの堂どもをつくりならべらる。無量光院。功德藏院。成就院。妙音堂。法水院。池水院などとぞきこえし。瀧の本の不動は生身の明王にてましますと申傳たり。山櫻峯にも尾にもと彼のおとゞの口ずさみ給ひし歌は。新勅撰集にぞ見及侍りし。されば代々の御幸行幸もつねにはこの所へとてこそ成侍りしか。近比は家門の力もおとろへ行給ふにや。はか／＼しき修理をだにもせられねば。あそここゝやぶれて。さしもみがきみがかれし所ともみえず侍りしに。今かゝる御所になされて。むかしにも立まさりて。玉をしき金をのべて。つくりとゝのへさせ給ふ。舍利殿などはまめやかにまばゆきまでに侍るとぞうけ給る。いまだよくもおがみま

いらせねば。くはしき事はしり侍らず。かやうに御心をとめて御さたなからましかば。西園寺もたゞ名計こそあらむすらめとおぼえたり。これもよろずをすて給はぬ御めぐみのあまりにこそ。扱もこそ四月にて有しやらん。此御所にて十樂院座主宮安鎮法ををこなはせ給ひし。此法は山門四ケの大法の隨一にて左右なくをこなはるゝ事はなしとぞ承はる。造内裏の時は。應和長和永承天喜延久など度度其例も有やらん。ちかくは建長に閑院殿。文保に富小路殿にてをこなはれけるとかや。其後はいたくきゝもをよび侍らず。まことやらん。なにがしの僧都とかや花山院にて此法を行ひし故に。今までつゝがなく侍るとぞ申傳たる。今年はまだ御重厄とて内外の御祈とり分御さたあり。十樂院宮聖護院僧正御房かはるがはる月ごとにをこたらず御壇所に候はせ

給ひて山門寺門の大法祓法のこる所なく懃修し給へば。よろづなにの魔障かは有べきとおぼえたり。いく度申てもたゞ此御塔のいかめしさ。筆にもことの葉にもつくしがたし。大かた塔婆は七重が本にて侍るとかや。そのゆへは法花經にも起七寶塔懸諸幡蓋とあれば。七重をかざるべしと見えたり。先にも申候つる白川院の御時法勝寺の塔をたてられしに。大塔の七重に過たる事は例なきよしさだめ有て。七重にてすでに供養有べきにさだまりたりしを。唐土にさるためし有よし良眞座主勘申されしかば。さらばとて又二重をくみあげられて。遂に九重の塔供養とかや。これは上なき御塔にて侍りしかども。あまり分に過たる故にや。佛慮にそむきけるやらん。承元二年に雷火にやけたりしを。建仁寺の開山葉上僧正功國を給はりて。つくり立られしかば。建

拾元

保元年にくやう有しが。又康永元年にやけて
今はそのかたもなきぞふしぎなる。かやうの
ことどもをおもひあはせ侍るにつけても。こ
の御塔こそ經文にもかなひて。さるはたかさ
も法勝寺の塔にはまさりたりとぞうけ給は
る。是は龍花の曉までも有ぬべき御塔とは見
えたれ。扱も今年寶篋院殿三十三年にあた
せ給ふほどに。此供養もその御ためにかねて
よりの御心あてがひとぞきこえし。孝行の御
心ざしもげにいかでか佛天の感にも通ぜざ
るべきとおぼえたり。此翁はぐちもんもうの
身にて侍れども。等持院殿の御代のはじめよ
り。【五劫】見よひ奉りしかども。此御代のやうに國々
もおさまり。家々もさかへて。思ふやうにめ
でたき事は侍らず。いまのみならず。すゑの
世までもかゝみさせ給ひて。かしこき御おき
てどもは昔もためしすくなくこそ。ことあた

らしき申ごとにて侍れども。一天のあるじ万
民のおやたる御事のまづ慈悲をさきとせさ
せ給はぬはなきにや。されば福地も具足して
御願も成就するが故に。御運命も長久にわた
らせ給ふなり。さてこそ或は慈眼視衆生とも
とき。或は久遠實成などもとかれたれ。かや
うの物語も。供養はてゝしづかに申度侍れど
も。逢がたきは友なりといふことの侍るやら
んとて。事のつゐでに口にまかせて申侍る也
といへり。例のくり事もさのみは耳にもとゞ
まり侍らねば。今は此九月の夜もいたくふけ
ぬらん。さらばくやうの日こそ又まいりあひ
て結縁し侍らめと後會を契つゝ。ひきたつる
やうにしてぞ歸り侍りし。

十三日。朝の空はうすぐもりて。晝ほどより
雨いたくふりて。風もおびたゞしく吹あれ
つゝ。ひねもすにつちふりたる空のけしきど

も。おどろ／＼しきほどなり。たゞ事ならぬ雨風かなと覺侍るに。是もあさての御塔供養に諸天善神のくだり給ふしるしよと。うちさだめたることのやうにぞ申あひ侍る。げに天に口なしとかや申たれば。さもやと覺えてふしぎなり。夜に入て空もはれ。風もしづまりぬれば。ふけゆくまゝの月中々おもしろし。こよひは名にしおひたる月なれども。このいとなみに心しづかにながめ侍る人もあらじとぞおぼえたる。

十四日。あすは供養とて。此ほどつくりたる道なれば。北山殿のあたりは申に及ばず。たを橋より大みやくだり。一條おもてもどり橋などから東へは定株をわたしたるがごとしなるに。昨日の雨風に大路のちりばひもあらひきよめたるやうにぞ見えたる。ちか比ひまなくつくりつゞけたる在家どもをばみな棧敷

にこしらへたれば。民の戸も今さら猶にぎはひたるこゝちし侍り。つとめての御出いそがるゝよしきこゆれば。われも／＼とけいめいしつゝ。やう／＼さうぞきたるものども。あなたこなたゆき歸りなどして。道もさりあへぬほどなり。夜に入てはつじがための武士ども。陣をとりて御みちをけいごすべきいきほひ用意いかめしくぞ見え侍る。御塔の堂莊嚴いし／＼も。けふよりとゝのへぐして。あすをまちかけたる儀式ども。いつしかはや見事にてぞ侍りける。

十五日。雲霧おさまりて。秋の空高くはれぬれば。いづる朝日ののどけさも。春かとおもふばかりなり。けふの御塔供養は。建久東大寺供養の例に准て一千僧を請らる。かねてより日時僧名檢校の大臣。行事の公卿。弁外記史までもさだめられて。准御齋會の宣下もあり。法

會の式は左のおとゞ實冬公。けんげうにてつくり給ふ。これも建久に彼先祖左大臣實房公。にて作進せられし例に相叶侍給とかや。御次第は二條禪閣後香園院關白師嗣公。かきてまいらせらる。奉行職事頭左

大弁兼宣朝臣。官方は右中弁經豊朝臣。又四位史兼治宿禰。大内記頼季。おなじく兩局の事どもを施行す。堂莊嚴は藥師寺の別當長雅僧正うけ給りてとりさたすとぞきこえし。出仕の人々。よひより用意したることなれば。われさきにと夜中にぞいでたちける。寅の時に關白殿は松明をとらせてまいらせ給ふ。まづ再任の拜賀を申さるべきためなり。關白の拜賀に扈從の公卿殿上の前駈などなきことは先例もなく侍れども。今度はひたすらたゞ早參を本とし給へるゆへにや。さやうのさたまでもおよばぬとぞ奉る。〔承辦〕中納言中將殿もおなじく參り給。これは騎馬にて供奉し給はん

れうとぞ。此外參たる人も侍らす。勘解由小路一位仲光。入道おや子とくより祇候して次第のごとくもよほされけり。頭弁下あひて。また南の御所にわたらせ給ひて。申次も候ぬよし申ければ。關白殿まづ堂上し給ふ。やうやう明行まゝに。宮達をはじめて諸門主。公卿。殿上人など。しだいに參りつどはれたり。右大將も拜賀とて進出參給給ひしが。是も中門の廊にのぼり給ふ。門跡上童いしくわれをとらじと出立たれば。堂上堂下さながら花紅葉をこきちらしたり。御庭の木立。山のすがた。池の心もうつりあひて。今一きはの見所そひて。いづれもてりかゞやくばかりなり。やゝありて。はや此所へ成たるよし頭弁申侍れば。關白殿くだり立て。中門の下にてぶたうし給ふ。申次内藏頭教興朝臣也。はじめと後との二拜の時は御隨身御前をゝふ。さだまりたる事と

かや。舞踏はてゝ又堂上有て公卿の座に着給ふ。左のおとゞ内のおとゞも。同じく此所にて出御を待申さるゝ牀なり。やうく刻限になりぬれば。法親王僧正御房達いし／＼ことごとく中門の外に列立し給。公卿殿上人はみな前駟なれば。騎馬のためかつぐいそぎ出らる。座主宮仁和寺宮も御扈從有べしとてまいらせ給ひたるを。かたく御辭退ありて申とどめられければ。力なくさきに御出あり。御室には取分扈從の公卿殿上の前駟など候してまいらせらる。先笠持二人。中童子六人。次殿上前駟源師仲。六位藏人伊俊。範方。勘解由次官長遠朝臣。文章博士爲右朝臣。御子左中將宣俊朝臣。次坊官六人。みな鈍色に織物の差貫也。次有職四人。次御車。檳榔廂御車副六人。次上童四人。次御後侍四人。法師也次扈從僧綱三人檳榔に乗て。車副二人。上童二人づゝ。侍法師二三人めしぐす。次公

卿權大納言。前駟一人。如木一人。三條大納言。これもおなじ。吉田宰相。雜色二人。など也。其後座主宮御道行列。仕丁六人。小綱六人。中綱十人。次前駟坊官十二人。有職二人。次力者十二人。次御車。綱代廂御車副六人。次上童八人。御後侍六人。次扈從僧綱には。曼珠院僧正御坊。道兼岡崎僧正御房。いづれも長物見の小八葉にて。車副四人。上童一人宛。侍などめしぐせらる。上童どもの装束は。金襴唐織物いし／＼。おもひく拾に花をおりたる出立なり。これらは先陣の事なればたしかにも見まいらせず。後に人のかたりしをぞ聞侍し。さて出御の期にのぞみて。先寢殿の南面の簾中にて反閤あり。有世卿頌文をとなへ。禹歩とかやして出御の間を出て南階をくだる。是も當道のさほうおもしろくぞ覺し。やがて階の間を出御あれば。關白殿すゝみ出て御簾をかゝげさせ給ふ。しばしすのこにたゝせおはしまして。き

ざはしをおりさせ給はんとするほどに。上童
慶御殿鼻高をまいらせらる。頭弁是をとりつ
ぐ。關白殿はまづ前行せさせ給べきよし仰事
あれば。すき渡殿をへて。中門の廊の南。切妻戸替无
を下て。中門の外の列にくはゝり給。西を上
にて北面也。但大臣以下公卿達はさきに出給
ひて。此所には左衛門督重光卿ばかりぞたゝれ
たる。是は列して御車の後に供奉し給べき人
なればなり。法親王僧綱達などは北方に南向
に立給へり。其後南庭をへさせおはしまし
て中門を歩出させ給ふほど。浮雲を分行月の
こゝちし侍り。此間親王關白をはじめて。こ
とごとく地にひざまづき給ふ。列の中を過さ
せおはしませば。慶御殿御ともにまいらる。
なによりもこのいでたちのやうこそ心もこ
と葉もをよばれね。陵王の装束からめいて。錦
をたち。玉をつらね。金をのべたり。ともの童

六人。内左右の舞曲由拾にて。二人は青海波。四人
は狛梓の装束したるをめしぐせらる。いづれ
も目をおどろかしたる見物にてぞ侍る。かの
朱雀院の行幸に光源氏青海波の姿も是には
まさらじとぞおぼえたる。かざしの菊もかほ
の匂にけをされたる心ちす。かたちようゐま
ことに人にことなり。われはと思ひあがりた
る諸門跡の上童ども。立ならびては猶花の
かたはらの深山木なり。げにもおほくの中
に一人えらびすぐれて。けふをはれしたるこ
となれば。なじかはなべてにはあるべき。門
の外にて御車にめさるれば。聖護院僧正御房
御簾にまいり給ふ。先陣後陣をしこみて。供
奉の人々すゝみあへねば。しばし御車ををさ
へて御覽せらる。惣門を御出の程よりぞやう
やう行列もさだまりたる。御道は高橋より東
へ。大宮へ南へ。一條を東。たかくらをのぼり

に。法界門に入て北へ。相國寺の南のついがきのとを東。までの小路を北へなり。まづ殿上前

駟下臙をさきとす。

藏人左近衛監

橘知興。隨身二人。舍人二人。如木一人。雜色

四人。

同

菅原長政。隨身二人。舍人二人。如木童一人。

雜色四人。

飛鳥井侍從

雅清。飼副二人。

左衛門佐

隆光。

右佐

持光。青朽葉

高倉侍從

火長二人。看督長四人。隨身二人。

藏人右兵衛權佐

永藤。如木雜色二人。舍人二人。童一人。

左佐

清長。

伯少將

有光。青朽葉

下襲

火長二人。看督長四人。隨身二人。

資高

隨身二人。如木一人。

右少弁

豐光。如木二人。

前兵衛佐

知高。如木二人。

藏人權弁

定顯。如木二人。舍人二人。雜色六人。

藏人左少弁

重房。飼副一人。當色如木四人。同童二人。

右中弁

經豐朝臣。黃紅葉下襲。文

紅葉。麴塵表袴。

弁侍一人。當色如木

前治部大輔

兼俊朝臣。如木一人。同童二人。紅葉狩衣。モミヂヲ付。

小

新少納言

長方朝臣。如木二人。同童一人。二色狩衣。

舍人二人。雜

色四人。

資家朝臣。如木二人。舍人二人。童一人。雜色

四人。

伯

資忠王。飼副一人。當色二人。如木童一人。二イ

北畠中將

俊泰朝臣。如木二人。舍人二人。一人狩衣。童二

人。狩衣一人。二重一人。雜色四人。

內藏頭

教興朝臣。如木二人。童二人。雜色。

如木二人。童二人。雜色。

頭中將

滿親朝臣。萩經青ノ下襲。紋萩。裏アリ。女郎花表袴。

隨身四人。如木當

兼宣朝臣。菊下襲。表薄紫。裏青。文

如木當色四人。

菊枝。朽葉袴。文菊枝。如木當色四人。

二重狩衣。同童二人。二重狩衣。居飼一

鶴丸付。菊枝ヲ付。

人。如木。御厩舍人一人。如木二重アリ。副舍

人。麋鹿狩衣。鶴丸ヲ付。

次公卿。是も騎馬。下臈を先なり。

中院幸相中將

通守朝臣。隨身。如木。馬副。舍人。雜色。

鷲尾幸相

隆敦。如木一人。馬副四人。舍人二人。雜色六

人。

橋本幸相中將

公音。如木二人。馬副。舍人。雜色。

四條幸相

隆信。

中院中納言

光顯。如木二人。

四辻中納言

實茂。如木當色四人。同白張四人。舍人二人。

中納言中將

良忠。番長四人。衣ヲ重。如木居飼一人。同御

厩舍人二人。二藍狩衣二。牡丹ヲ打テ付。副舍人二

人。狩衣。衛府長一人。朽葉狩衣。小隨身

四人。袴ニ菊ノ結花付。白金ノマセヲ打テ付。所雜色一人。

如木侍二人。御馬ノ傍歩。

別當

資藤。火長四人。看督長四人。如木四人。馬副

四人。

藤中納言

資衡。如木三人。馬副六人。

今小路大納言

師冬。番長六人。衛府長一人。舍人二人。馬副

二人。

西園寺大納言

實永。居飼一人。御厩舍人一人。馬副六人。

德大寺大納言

公俊。馬副六人。

坊城大納言

俊任。如木四人。舍人二人。

右大將

公行。居飼一人。御厩舍人一人。馬副六人。下

臈隨身四人。

日野大納言

資教。當色如木十人。舍人二人。馬副六人。

內大臣

良嗣。大滑。唐尾ニトル。下臈隨身二人。舍人二人。口ヲハル。

左右番長二人。移馬ニ乗テ御前ニ

アリ。

左大臣

實冬。小雜色六人前ニ歩。衛府長一人。馬副

十人。此内二人。口ヲハル。當色如木六人。舍人。

次有職前駟二行。

覺親。

興雅。

明憲。鈍色衣。無文織色。指貫結チサグ。半靴。舍人二人。力者四人。

中童子二人。染裝束。大童子二人。格勤二人。

人。直垂。一人平笠ヲ持。

良顯。鈍色衣。無文織色。指貫結チサグ。半靴。腰ニシユクヲ付。舍人□□。力者

四人。中童子二人。染裝束。大童子二人。格

勤二人。直垂。一人平笠ヲ持。

次坊官前駈。是も二行。下臈を先なり。

良槐。舍人二人。一人狩衣。童一人。水干菊。紅大

童子一人。如木力者四人。一人平笠。中間

六人。

祐清。

行譽。鈍色。無文織色。指貫結チサグ。半靴。舍人二人。一人狩衣。中

童子一人。水干。花大童子一人。如木力者

四人。一人平笠ヲ持。中間六人。

承暹。鈍色織色。指貫スハシラ。半靴。舍人二人。一人水干。童二人。

一人裝束。中童子一人。水干。菊。大童子一

人。如木力者四人。一人平笠ヲ持。中間六人。

行憲。鈍色織色。指貫結チサグ。半靴。舍人二人。一人狩衣。中童子

一人。水干。紅葉ヲ付。大童子二人。如木力者四

人。一人平笠ヲ持。中間六人。

光有。

承繼。鈍色織色。指貫結チサグ。半靴。舍人二人。一人狩衣。中童子

一人。水干。菊。大童子二人。如木力者四

人。一人平笠ヲ持。中間六人。

元豪。穀ノ鈍色。無文織色。指貫。半靴。舍人二人。一人狩衣。童子

一人。水干。菊。大童子一人。如木力者四

人。一人平笠ヲ持。中間六人。

重繼。鈍色織色。奴袴スハシラ。半靴。舍人二人。一人水干。童子一

人。水干。菊。大童子一人。如木力者四人。

一人平笠ヲ持。中間八人。

經範。

宗秀法橋。

慶傳法橋。

任澄法橋。鈍色。指貫。半靴。舍人二人。一人狩衣。童子一

人。水干。菊ノ花ヲ付。大童子一人。如木力者

四人。一人平笠ヲ持。中間六人。

泰長法橋。

泰然法橋。

泰村法橋。

次御力者二十人。

次御車。唐庇。御車副八人。褐冠。御牛飼。御楊。

仕丁雨皮ヲ持。笠持。

次中童子。

次大童子。

次上童。

慶御殿。陵王裝束。

童六人。

左二人青海波。右四人狛梓。

僮僕二十

四人。左六人蘇香。六人太平樂。六人地久樂。六人長保樂。

右舍人二人。

左右太鼓持ノ裝束ヲ着。

次左衛門督。重光。隨身四人。當色如木十二人。

馬副六人。居飼一人。御廐舍人一

人。副舍人二人。

次衛府長。

下毛野武音。金襴狩衣花ヲ付。

次御後官人。大判事中原章賴。

ホウノ小箆弓ヲ持。馬青黑。沃懸地ノ鞍。

靈鏡。虎革切付熊泥障。

走下部十二人。看督長四人。

火長二人。舍人一人。薛繪ノ鞭ヲ腰ニ指。飼副六人。

直垂。童一人。檣上。下。調度掛郎等二人。ムラア

衣裝。下。上部カウシノ織物。下唐束。一人ハ梓ヲ持。

次扈從僧綱。

妙法院宮。

香染ノ御法服。青地金襴。衲袈裟。

前駟坊官六人。純色。紫指

貫。此内僧綱ニイ。二人。大救指貫。

童一人。水干。力者三人。格勤

二人。笠ヲ持。舍人二人。一人水干。中間四人。

各召供ナリ。

御車。網代庇。

袖菊ノ立枝。

車副六人。

二重狩衣。

牛飼三人。

一人如木。二重狩衣御榻ヲ持。

中童子四人。二

二人水干。赤地紫地ニ縫物。二重ノカリア

ナ。二人麴塵。大童子四人。如木力者十二

人。

次上童四人。

春鸚丸。

赤地。金襴狩衣。ノボリハタ袖。赤地ノ金襴。紅打衣。麴塵單地。紋洲流袖ノ裾。銀ニテ萩ヲ彫スカス。花ヲ付。紅葉ニ露ヲ置。打物松。刈田。山。帶。銀ニテ菊水ヲエリスカス。滋紫。指貫無文。鶴丸ヲ縫。

童二人。水干。紫下濃ノ袴。付花打物アリ。當色雜色二人。

舍人一人。直垂。

仙壽丸。金襴文打物。少々雖ニ相替。大畧同篇之間。不能注ナリ。

尊珠丸。

春賀丸。

次御後侍一人。裝束坊官同。童二人。一人狩衣。一人直垂。飼副二人。

人。郎等四人。力者三人。大童子一人。

大覺寺宮。有職前駈六人。以下同上。御車。網代底下簾。上童四人。幸如意丸。幸如意丸。幸玉丸。

百壽丸。千玉丸。幸玉丸。

聖護院僧正御房。僮僕多少雖有之。大畧同上。上童五人。愛若丸。

聖如意丸。藤菊丸。春熊丸。聖若丸。

淨土寺僧正御房。上童四人。和賀丸。梅園丸。金駒丸。幸里丸。

一乘院僧正御房。御車。網代底。牡丹ノ文。上童四人。

大乘院僧正御房。御車。半蒔。袖ノ文牡丹。上童四人。佳賀丸。阿賀壽丸。

丸。尊王丸。孫光丸。

三寶院僧正御房。御車。長物見桐文。上童四人。春竹丸。愛若丸。乙壽丸。

丸。如意松丸。

次關白殿。

先前駈。笠持四人。次居飼四人。如木。御廄

舍人四人。如木。次前駈五位四人。次上臈隨

身四人。府生二人。束帶。番長二人。褐染袴。左銀ノマセニ菊ヲ付。右スハマニ紅葉ヲ付。各移馬ニ

乘テ御車前ニアリ。次番頭八人。衣ヲカサヌ。

御車。檜櫓。車副六人。如木一人。無單袴一人。

下臈隨身五人。綾練貫袴。權御隨身一人。

行列の次第。人々の行粧。大概かやうにありし

やらん。爰をせんとしたる出立ども。いづれ

もきらくしく見えたり。中にも慶御殿。馬の

上にては。猶しやうぞくの色あひも今ひとし

ほそひて。とねり下部までもみな舞立のすが

たなれば。すべてあたりをはらひたるよそほ

ひ。秋のもみちも歸りては色なきかとおぼゆ

るばかりなり。北山殿よりの御みちすがらゆ

すりみちて。うらむかひの棧敷どもすきひま

もなし。つじごとの警固は諸大名うけたまはりて。具足どもかきをしたるやうに立ならべて。兩方にひしとなみいたる氣色などを見侍れば。上なき御勢も今までもかねてよりみてまつらん事をあらそひ侍り。御車やうく東の門にちかづきぬれば。樂屋亂聲。左右樂人舞人一奚婁を打て參向。駕輿丁腰輿をかきてまいれば。やがて御車よりめしうつらせ給ふほど。御こし長ども御前をまいらす。此間前駟公卿殿上人。先門の内に入て列居せらる。車にて御供の人々はいまだ參あひたまはず。さて門をいらせ給ひて。南の中門の代より舞臺の南むき西のはしに御輿をかせておりさせおはしませば。上童御草鞋をまいらせらる。やがて舞臺并布單の上を步て。正面の階をのぼらせ給ふ。先御塔の内の御座殿上人是ヲ敷にて御禮佛ありて。御休所へいらせ給ふ。たゞしはるかにさが

りてまいりたれば。此程のことはよくもみたてまつらす。其後法親王僧綱だち次第に車より下てまいり給へば。關白殿はまづ公卿幄座につかせ給。諸卿はこれよりさきに。ことくくつかれけり。此座は西を上にて。おく端にむかひたり。左のおとゞ上卿にてことを行給ふ。先御願文咒願の清書を御覽せらる。頭弁もちてまいれば。御署をそへて返し下さる。御願文草。營宰相秀長。咒願草。頭弁兼宣朝臣。かきてまいらす。清書はいづれも勘解由小路三位也。行俊卿。次關白以下次第に座をたちて。東の石階をのぼりて御塔の壇上に着給ふ。正面の階のまの東より北のかたへおれて着座あり。立塔の上にひろむしろを敷みて。そのうへに兩面のみどりべり黄べりなどの疊をしく。座のうしろに道あれば。沓をはきながらうしろよりみなつき給ふ。色々のそめしやうぞくども

なり。

關白。經嗣。

内大臣。良嗣。

右大將。公行。

權大納言。公仲。

左衛門督。重光。

西園寺大納言。實永。

九條中納言。氏房。

別當。資藤。

四辻中納言。實茂。

菅宰相。秀長。

京極宰相中將。實敦。

橋本宰相中將。公音。

通守朝臣。

左大臣。實條。

日野大納言。資敦。

坊城大納言。俊任。

三條大納言。實豐。

德大寺大納言。公俊。

今小路大納言。師冬。

藤中納言。資衡。

中納言中將。良忠。

中院中納言。光顯。

吉田宰相。家房。

四條宰相。隆信。

鷲尾宰相。隆敦。

土官どもは。のぼり廊の座につく。各つきをはりて。御休所を出御有て。證誠の御座の床につかせおはしませば。關白をはじめて諸卿みな

座の前の廣庭にかしこまりて。御座さだまれば。みなをり給ふ。出御入御のたびごとに。かやうなり。御草座。香呂箱は。かねてこれををかる。御装束は。あか色の御衣。金襴の袴の御袈裟など。あざやかに。めでたく。ぞみえさせ給ふ。代御願寺くやうの證誠は。他にことなることに。おほくは。法親王まいり給て。内陣に。その座を。まうけらる。今かやうに。まさしく。御身づから。つとめさせおはします。ためしなき御事にこそ。一日。彼翁のかたり侍しやうに。寛平法皇。後白河院など。こそかゝる御所作どもは。有しかと思ひ。あはせられて。かたじけなし。次樂屋亂聲。左右の舞人舞臺に。すゝみて。ゑんぶ三節とかや。はて。樂人。一越調の調子を。ふく。安樂。ゑんを。奏して。衆僧を。むかふ。治部。玄蕃を。先として。衆僧。次第に。すゝみて。左右の。幄座につく。衆僧。前は。諸大夫。四人。左二人。泰臣。すゑかた。右二

人^{のりひで}すけもち。いづれも關白殿の前駟なり。次宗明樂を奏して。咒願導師をむかふ。是も治部省玄蕃寮さきにあり。咒願仁和寺二品法親王。導師一品法親王。座主。おなじく手輿にめす。駕輿丁これをかく。五位殿上人一人蓋をさす。四位殿上人二人綱をとる。咒願。執蓋はのりひで。執綱はまさひで朝臣。ながとし朝臣。導師。執蓋ともりの。執綱嗣忠朝臣。爲守朝臣なり。兩師左右のはしより舞臺をへて。まづ禮盤につきて三禮し給ふ。威儀師惣禮をとなふれば。衆僧これにしたがふ。高座にのぼり給ふて後。樂人樂屋に歸入。咒願導師ともに香法服。袈裟。威儀たとくみえ給ふ。釋迦多寶の半座をわから給ひけんもかくやとおぼえたり。さて惣禮などいそがるべきよし。藏人長政もて諸卿に仰せられければ。やがて下臈より次第に座をたちて東の塔下にてたち。平緒を撤せらる。

座上にてときをかるゝ人もあり。おほくささほうどもいづれもさだめてゆへあることこそ。先關白殿。東の廊の後を経て南にすゝみて。東より南^{西拾}の方へいさゝかねり歩て。舞臺のたつみのほどにたちたまふ。次左のおとど。これは如法ひさしくねり給ふ。内のおとどの御ねりもかたのごとくなり。列立をそしとて頻にいそぎおほせらるゝ故と覺えたり。大臣のほかはねり給はず。大納言より宰相まで一列。そのうしろに弁少納言外記史。かれこれ三重にたち終りて。をのゝ笏ををきて。一同に合掌して三禮。第二の中納言より下臈まづ列をしりぞかる。掃部寮座をしくべきにてあれども。かねて御さたありてこれをしかれず。惣禮はてゝ諸卿帶劔して座にかへりつかる。此惣禮も建久東大寺供養の例なり。大方千僧供養の時はさだまれることにて。法勝寺千僧供

養などにもかやうに侍るとぞうけ給る。次師子舞臺の上にてまふ。笛はこべのまさち。太鼓は住吉神主三位國量これをつとむ。いづれも上なき秘曲にて侍るとかや。さても古部笛をふく時。烏甲をぬぎて腰につく。いとめづらしき作法にこそ。此事は建久にもさたあり。又文永蓮華王院くやうのときもしかるべからぬやうにこそ後深草院の御記にも見え侍るなり。かやうにしつけたる。いかなる故にかおぼつかなし。師子舞はつるほどに。頭弁仰をうけ給りて賞のこと左のおとぎに申せば。笛のやく人を壇下にめして。座をたゝずして一階給ふよしをおほせらる。まさち笛をもちて一拜してまかりいづ。道のめいぼくとみえたり。次に十天樂を奏すれば。菩薩。伽陵頻。胡蝶。各花をさゝげて。舞臺を下て。咒願導師の十弟子にさづくれば。證誠の十弟子次第にとり傳て佛

前に供す。さて菩薩蝶鳥かはるゝまいりてしりぞく。天人快樂のすがたもさながらのまべなり。次樂人溢餘樂をそうする時。唄師六人御塔のうちに入て左右の座につき給ふ。

聖護院僧正。道意。常住院僧正。尊經。淨土寺僧正。

慈弁。曼殊院僧正。道豪。岡崎僧正。増教。松林院僧

正。良拾元雄。いづれも舞臺をへずして。直に西東の

脇戸よりいり給ふ。別の仰によりてなり。唄の

聲ことにたうとくきこゆ。これよりさきに定

有とかやすゝみたつ。次さもなきぞすこしし

だひにたがひたる堂童子四十人。をのゝ花

莒をとりて左右の衆僧に加はる。いづれもそ

め裝束也。

左。

右大弁宣俊朝臣。少納言言長朝臣。内藏頭教興朝臣。高直朝臣。

經良朝臣。公邦朝臣。嗣忠朝臣。長遠朝臣。

長方朝臣。兼俊朝臣。重房。定顯。

重有。

知高。

豐光。

惟俊。

橘知興。

源教仲。

右。

山科前中將
教遠朝臣

兼邦朝臣

北島中將

俊泰朝臣

隆躬朝臣

大宮中將

實秋朝臣

爲守朝臣

雅秀朝臣

時成朝臣

長俊朝臣。

公賴朝臣。

雅光。

資高。

資敦。

雅方。

藏人佐

清長。

知教。

仲賴。

菅原長政。

源時仲。

藤原永基。

其後散花師十人舞臺にのぼりて。北面になら
びたつ。

水本僧正。

隆源。

松橋僧正。

通賢。

勝寶院僧正。

實意。

上乘院僧正。

道尋。

龍花院僧正。

定助。

南如院僧正。

房惲。

住心院僧正。

豪猷。

隨心院僧正。

範伊。

金剛王院僧正。

賴俊。

毗沙門堂僧正。

實圓。

などなり。引頭には妙法院二品親王。堯仁。大覺
寺親王。寛教。衆僧を引てすゝみ給。樂人しんか

てうを奏して。西東より舞臺にのぼりて。衆僧
の中より定者の前にくはゐる。師子さきにあ
り。此間空より花をふらす。是は御塔のこし
ごとに僧十人づつのぼらせて葩をちらされけ
る也。泉涌寺。法勝寺。安樂光院。太子堂。元應寺。
此五ヶ寺の律僧達とぞ聞えし。永保に九重塔
供養。保延に法金剛院塔供養も加様にありけ
るとかや。但保延には菩薩のぼりて天人樂を
奏してけるとも或舊記に見えたり。さて散花。
引頭。衲衆。梵音。錫杖など次第に歩つらなる。
衆僧には上乘院二品親王。乗朝。をはじめて。相
應院僧正。行助。石泉院僧正。尋源。菩提院僧正。守融。
藥師寺僧正。長雅。一乘院僧正。良雅。大乘院僧正。
尋。實相院僧正。増珍。尊瀧院僧正。賴照。金剛王院僧
正。尊俊。東南院僧正。勸海。隨心院僧正。嚴猷。法性院
僧正。房深。修南院僧正。實意。妙法院僧正。超濟。東門
院僧正。圓尋。圓滿院僧正。行悟。三寶院僧正。滿濟。勸

修寺僧正尊興。皆上童をめしぐせらる。此外法印僧都以下はしるすにをよばず。ことごとく舞臺の上をへて。西東わけて。左右の樂門をいづ。樂行事を先とす。左宗量朝臣。右實清朝臣也。左右ともにわかれて。御休所の北方にてわをつくる。かやうに大行道をはりて。もとのごとく舞臺を過て。左右の帳座に歸りつゝ。樂人樂屋に入。次裏頭樂を奏すれば。讚衆舞臺に登て讚をとふ。讚頭は檀那院僧正相嚴。石山僧正守快なり。所作はてゝくだる時は。らうくしを奏す。次慶雲樂を奏して。梵音衆舞臺にて梵音を唱て後。くだれば又ばいろを奏す。次錫杖衆すゝみてさほう常のごとくにて歸りつく。此登樂はなくて下樂五常樂ばかりなり。次御導師御願文をよませ給て表白のことはりあり。此間御誦經の使内藏頭教興朝臣。東の方の公卿の座の前のひろむしろにすゝみて。上卿

にきそくして歸りいづ。次度者使公顯朝臣。御導師の高座のもとにすゝみてつえつき給ふ由を仰す。是はみな御願けんでうのよしきこしめして。公家より勅使を立らるゝ儀にて侍るとかや。其後關白殿。左のおとど。内のおとどなど。座をたちて。御塔のうしろのかたへめぐりて各御布施をとり給。先證誠の御分。關白殿。しろき綾の被物を六位の藏人知興もちたるを橋本宰相中將とりつぎてまいらせらるれば。關白殿笏をさして是をとりて。西方の戸に入て御座の前にをきて。笏をぬきてしりぞき給。先例はかならず後戸より入てまいらせらるゝことなれども。今度はそのみちなければ。便宜にしたがひてかやうにふるまはせ給ひけるとかや。大かた此御ふせのこと。かねてはあながちさたなかりしかども。とても證誠にてわたらせ給へば。御布施めされざらん

も念なかるべしとて。俄に關白殿とらせ給べ

きにさだめられけるとぞ。于時關白經國公 應永三九二十年此殿は一とせ山の

大講堂供養にも。京はれの御出に扈從申され

て着座し給しに。二度まで當職にて又かやう

にありがたき御願にあひ給へば。これも冥慮

にかなひ給ゆへあるかと覺たり。次左のおと

ど祿をとりて。西の石橋をくだりて。御導師の

高座にをかる。咒願の祿は内のおととらせ

給ひて。東方よりおなじく是ををかる。此外衆

僧の御布施は給儀式もなかりしやらん。次樂

人白柱を奏すれば。導師咒願高座をおりて禮

拜してしりぞき給。但さきのやうに舞臺を

ばへさせ給はず。西東のわきよりすぐに歸り

入せ給ひけり。唄師もおなじく座を立て罷出

給。衆僧又次第に左右のあくより立しりぞく

様。布引にみえたり。扱も座主の宮のめしぐ

せられたる衆僧どもは。例の裏頭とかやにて。

東のつゐがきのうちより一二千人もありつら

んに。ひそとなりをしづめて。むらがれ出るほ

どいきほひいかめしく見ゆ。さしもことがま

しき山の大衆もかやうにあるかやとふしぎな

り。奈良寺などの衆徒をばわざと今度はとど

めらる。何となくみだれがはしき事もやあら

んづらんとての御用意とぞうけ給。是より先。

いつにてありしやらん。左のおとと東壇下に

くだりて。檢非違使佐をめし。赦の事を宣下

せられて。又詔書つくるべきよしを大内記に

あふせらる。是はかやうの御願ある時。非常赦

とて。いかなるをもき罪をおかしたる者も殘

さずゆるし給御いづくしみのあまりなり。さ

れば執行をまたず。かつぐゆるすべきよし

仰らるゝもそのいはれある事にこそ。さて次

第の事はてゝ左右の舞を奏す。先あま二の舞

あり。其後双の舞どもあり。左方万歲樂。散手。

陵王。右地久。貴德。納蘇利。左方の舞人は俊葛。のりとし。まさかつ。もとかつ。ひでかつ。たかかつ。右の方。たゞおき。久をと。たゞのぶ。たゞきよ。はれさだ。ゆきさだなり。樂人は。笙。定秋。くに秋。ふち秋。うち秋。爲秋。もと秋。家秋。もち秋。幸秋。量秋。あつ秋。筆簾は。すゑむら。季たね。すゑひで。季しげ。笛。景つぐ。まさち。量房。かげひで。かげちか。かげきよ。かげひろ。かげよしなど。吹つれたる物のねども雲井をひゞかしたり。陵王は一の舞人俊葛これをまふ。秋の日影もやゝかたぶくまに。入參の折にあひたるすがたもいと面白し。らくそんはたゞおき。久をとなり。すべてけふはいづれの舞もかくもことにとゝのほりたれば。まことに諸天もやうがうし給らんと覺えたり。らくそん舞はつるほどに。はじめのやうに正面の階より舞臺にいたるまで諸司布

單をしく。出御の御道成べし。此間公卿皆座を立て。前行のため次第に出らる。關白殿ばかりぞ門のうちにとゞまり給。御幸行幸の時もかやうにある事とかや。さて舞臺の南の方より腰輿にめされて。もとの道をへて東の門を出させおはしませば。御輿おさども又御前をまいらす。門の外にて御車にめしうつらせ給。御簾いしゝの役人はじめのごとし。扈從の人々。供奉の公卿。殿上人。一人も残らずみなみなさきのやうに北山殿までまいり給ふ。すでに夜に入て。御道のほどもくらかるべしとて。かねてより人々に仰付られて。燈爐どもを數もしらず御塔の東のついがきの内外よりはじめて。万里小路をもて。法界門の南一條を西へ。北山殿に至るまで。御道すがら。うら向ひにひまなくかけならべたれば。月も光りをさし添て。秋のさほけの末もみゆるばかり也。是

も建久供養の時。万燈會の沙汰ありしかば。其例に任て万燈をともしせられたるにこそ。たい松などは常の事成に。是は猶めづらしき見物にてぞ侍りける。何よりもけふの供養。いささかのしやうげもなく。御願もはたされぬるぞめでたき。末法万年の内に生あひて。懸る有がたき御法をしも結縁し奉る事よと。おろかなる身ながら。先世の宿縁も嬉しく。又行末も猶たのもしき万代の秋や。これ程のこと。たゞ心の中計にくだし侍らんもあたらしきやうなれば。そこはかとなく。筆にまかせてかたはし書付侍り。若落ちりたらんを御覽じをよぶ人もあらば。かまへて記し加へて給へとなり。

右相國寺塔供養記以扶桑拾葉集校合了

群書類從卷第四百三十五

釋家部十一

大安寺伽藍緣起流記資財帳

大安寺三綱言上。

伽藍緣起并流記資財帳。

舒明

初飛鳥岡基宮御宇天皇之末登極位。號曰田村皇子。是時小治田宮御宇太帝天皇召田村皇子。以遣飽浪葦墻宮。命問廐戶皇子之病。勅病狀如何。思欲事在耶。樂求事在耶。復命。蒙天皇之賴。無樂思事。唯臣伊。熊凝村。始在道場。仰願奉爲於古御世御世御宇帝皇。將來御世御世御宇帝皇。此道場乎欲成大寺。營造。伏願此之一。

恐朝廷讓獻止奏支。太皇天皇受賜已訖。又退三箇日間。田村皇子私參向飽浪。問御病狀。於茲上宮皇子命謂田村皇子曰。愛哉善哉。汝姪男自來問吾病矣。爲吾思慶。可奉財物。然財物易亡而不可永保。但三寶之法不絕而可以永傳。故以熊凝寺付汝。宜承而可永傳三寶之法者。田村皇子奉命大悅。再拜白曰。唯命受賜而奉爲遠皇祖并大王及繼治天下天皇。御世御世不絕流傳此寺。仍奉將妻子以衣齋裹土營成而永興三寶。皇祚無窮白。後時天皇臨崩之日。召田村皇子遺詔。皇孫朕病篤矣。今汝登極位。授

奉寶位與上宮皇子讓朕熙凝寺。亦於汝毛授祢利。此寺後世流傳勅支。仍卽天皇位十一年歲次己亥春二月。於百濟川側子部社乎切排而院寺家建九重塔。入賜三百戶封。號曰百濟大寺。此時社神怨而失火。燒破九重塔并金堂石鷄尾。天皇將崩賜時。勅大后尊久。此寺如意造建。此事爲事給耳。爾時後岡基宮御宇天皇造此寺司阿倍倉橋麻呂穗積百足二人任賜。以後天皇行(志)幸筑紫朝倉宮。將崩賜時。甚痛憂勅久。此寺授誰參來止。先帝待問賜者。如何答申止憂賜(支)。爾時近江宮御宇天皇奏久。開伊髻墨刺(乎刺)肩負鋸腰刺斧奉爲奏支。仲天皇奏久。妾毛我妹等炊女而奉造止奏支。爾時手拍慶賜而崩賜之以後。飛鳥淨御原宮御宇天皇二年歲次癸酉十二月壬午朔戊戌。造寺司小紫冠御野王。小錦下紀臣訶多麻呂二人任賜。自百濟地移高市地。始院寺家。入賜七百戶封。九百三十二町墾田地。

卅萬束論定出舉稻。六年歲次丁丑九月庚申朔丙寅。改高市大寺號大官大寺。十三年天皇寢膳不安。是時東宮草壁太子尊奉勅率親王諸王諸臣百官人等天下公民誓願賜久。大寺營造近。今三年天皇大御壽。然則大御壽更三年大坐支。以後藤原宮御宇天皇朝廷爾。寺主惠勢法師乎。令鑄鐘之。爾後藤原朝廷御宇天皇九重塔立金堂作建。并丈六像敬奉造之。次平城宮御宇天皇天平十六年歲次甲申六月十七日。九百九十四町墾地入賜支。合佛像玖具。壹拾柒軀。

丈六佛像貳具。

右淡海大津宮御宇天皇奉造而請坐者。

金涅槃像一具。

右不知請坐時世。

宮殿像二具。

一具千佛像。
一具三重千佛像。

金涅槃佛像參具。木葉形佛像一具。

金涅槃佛像一具。金涅槃雜佛像三軀。

金涅槃太子像七軀。金涅槃菩薩像五軀。

合繡佛像參張。一張高二丈二尺七寸。廣一丈二尺四寸。二張高各二丈。廣一丈八尺。

一張像具。脇侍菩薩八部等廿六像。

右天智天皇坐難波宮而庚戌年冬十月始。

辛亥年春三月造畢。即請者。

一張大般若四處十六會圖像。

一張華嚴七處九會圖像。

右以天平十四年歲次壬午奉為十代天皇。

前律師道慈法師。寺主僧教義等奉造者。

織絨佛像一張。

畫佛像六張。

右不知世時。

繡菩薩像一張。

右以丙戌年七月奉為淨御原宮御宇天皇。皇

后并皇太子奉造請坐者。

合菩薩像八張。並畫像。

即四天王像四軀。在佛殿。

右淡海大津宮御宇天皇奉造而請坐者。

攝四天王像二具。在南中門。

右天平十四年歲次壬午寺奉造。

即空色菩薩二軀。即羅漢像十軀。

即八部像一具。並在佛殿。

右天平十四年歲次壬午寺奉造。

羅漢畫像九十四軀。金剛力士形八軀。

梵王。帝釋。波斯匿王。毗婆娑羅王像。並在金堂院東西廡廊中。

門。

右平城宮御宇天皇。以天平八年歲次丙子。

造坐者。

合一切經一千五百九十七卷。部帙卷數如別錄二卷。

右平城宮御宇天皇以養老七年歲次癸亥三

月廿九日請坐者。

合部足經一百十五部。之中百十四部人々坐奉。

金光明經一部八卷。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。以甲午年請坐者。

合雜經五百七十二卷。之中百七十二卷。人々坐奉。經名如別錄。

金剛般若經一百卷。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇以甲午年坐奉者。

合律八十八卷。別名如記。

合論疏。玄章傳記惣十六部卅七卷。部足論十一部。疏。玄章。別記

合四部十四卷。別卷□□□論卅二卷。別名卷數如別錄。

合典言四卷。書法一卷。

聖僧一軀。

合見前僧捌佰捌拾柒口。

僧四百七十三口。沙彌四百十四口。

合金伍佰貳拾壹兩壹分。

練金四百五十兩。佛物四百廿五兩。菩薩物十兩。僧物二分。通物十四兩二分。

生金九兩二分。佛物七兩。菩薩物一兩。溫室物一兩。僧物二分。

沙金并消金六十一兩三分。佛物沙金卅八兩一分。通物沙金六兩三分。通

物消金十六兩三分。

合銀玖佰貳拾玖兩三分。佛物百七十三兩。法物百九兩二分。菩薩物九兩一分。悲田

分物二百五十六兩。通分物三百八十二兩。

銀墨貳分。通物。

合金針參阡柒佰伍拾枚。通物。

合銀針參阡貳佰貳拾枚。佛物一千九百枚。通物一千三百廿枚。

合銀錢壹阡伍拾參文。佛物八百八十六文。之中九十二文。聖僧物百卅八文。文古。菩薩物廿三文。四天王物六

文。聖僧物百卅八文。

合水銀貳佰三拾壹斤伍兩。通物。

合白鑛壹阡玖佰貳拾壹斤拾五兩。小。

肆拾斤陸兩。大。

合銅伍万貳阡參佰陸拾貳斤。小。

生銅五万一千六十二斤。五百十斤八兩佛物。五万五百五十一斤八兩通物。

練銅五百九十斤。通物。

熟銅三百廿七斤。通物。

惡荒銅三百八十三斤。通物。

合鐵壹佰伍拾陸廷。通物。

合鐵陸佰陸拾柒口。通物。

合錢陸阡肆佰柒拾參貫捌佰貳拾貳文。佛物錢二百六十五文。修多羅衆錢一千六百六十八貫六十一文。法

百六十五文。修多羅衆錢一千六百六十八貫六十一文。法
物錢一貫一百文。三論衆錢一千一百十貫八百五十文。律
衆錢一百七十九貫四百五十五文。攝論衆錢五百廿一貫九
百卅二文。別三論衆錢三百十八貫五百六十四文。涅槃分錢
卅二貫文。華嚴分錢十八貫文。孟蘭盆分錢十七貫五百一
文。木叉分錢廿四貫四百八十三文。菩薩分錢一貫九百一
十八文。聖僧物錢廿八貫一百九十文。功德天女分錢六十文。
四天玉物錢十六貫三百卅六文。八部物錢五百文。塔分錢一
貫七百五十九文。聲緣分錢一貫六百文。燃燈分錢廿四貫五
十文。溫室分錢一百三貫四百九十文。功德分錢一百三貫
七十三文。義物分錢五貫三百七十二文。悲田分錢二百五十
三貫十九文。衣田分錢二百廿八貫六百卅五文。見前僧物
錢三百廿七貫九百七十七文。通
分錢一千二百卅貫五百廿二文。

合供養具貳拾口。

佛供養具十口。白銅鉢一口。白銅多羅二口。
白銅鉢七口。匙一枚。箸一具。

聖僧供養具十口。白銅鉢一口。白銅多羅二口。
白銅鉢七口。匙一枚。箸一具。

右平城宮御宇天皇。以養老六年歲次壬戌

十二月七日。納賜者。

合鉢參口。白銅二口。之中佛物
一口。鐵一口。聖僧。

合錠貳佰參拾貳口。佛物二百十八口。之中全金一口。重
七兩一分。銀十五口。重合十三斤三

分。白銅二百一口。金湔銅一口。聖僧物三
口。菩薩物一口。通物十口。之中銀一口。

合多羅陸拾捌口。佛物卅一口。之中銀三口。重合十六斤十
五兩。聖僧物二口。菩薩物一口。通物

三口。溫室分
物卅一口。

合飯錠壹拾合。佛物七合。聖
僧物三合。

合塔錠貳拾肆合。佛物廿合。聖僧物
二合。通物二合。

合白銅大盤伍口。佛物三口。
通物二口。

合白銅漿鉢貳口。佛物。

合壺壹拾參口。佛物九口。之中銀五口。合重四斤十三兩三
分。一口水精。二口白銅。一口金湔。溫室分
物四口。之
中二提壺。

物四口。之
中二提壺。

合酌柒柄。佛物六口。之中四口
金湔。通物一口。

合水瓶肆拾伍口。佛物卅六口。之中二口漢軍持。三口胡軍
持。十九口藥瓶。十一口柘榴瓶。一口洗
豆瓶。菩薩物一口。通物
四口。木叉分物四口。

豆瓶。菩薩物一口。通物
四口。木叉分物四口。

合香坏參拾柒合。佛物卅六合。之中一合銀。重
一斤三兩三分。通物一合。

合香爐貳拾肆具。佛物十八具。之中一具銀。重三斤十兩二
分。一具鍮石。一具牙。一具赤銅。十三
具白銅。法物一具鍮石。常住
僧物一具高麗。通物四具。

具白銅。法物一具鍮石。常住
僧物一具高麗。通物四具。

合單香并香鑪并其盤貳拾貳口。佛物單香十六具。常
住僧物。香鑪四具。

其盤
二口。

合鍾肆口。

佛物二口。之中一口白銅。一口銅。高各八寸。法
物二口。之中一口高一丈□尺。口徑七尺。一口高

四尺一寸。
口徑二尺。

合磬參枚。法物。

合鏡壹阡貳佰柒拾伍面。

佛物一千二百七十面。之中花
鏡二百五十九面。圓鏡二百八

十四面。方鏡六面。鐵鏡七十一面。雜小鏡六
百五十面。菩薩物二面。並圓鏡。通物三面。

合合子參拾捌合。

佛物廿七合。之中銀三合。重十一(二)。
兩一分。金涅二合。白銅十八合。木五合。

聖僧物十一
合。並白銅。

合匙參拾壹枚。

佛物廿九枚。之中銀木葉七三枚。白銅窪七
十四枚。木葉七十二枚。聖僧物二枚。木葉。

合鐺拾貳具。

佛物十一具。
聖僧物一具。

合火爐壹拾柒口。

佛物十口。之中三口金涅。法物一口。溫
室分物一口。通物五口。之中二口□□。

一口白銅。
二口銅。

合鐵爐陸口。並通物。

合錫杖肆枝。

二枝白銅頭。二枝銅頭。
之中一枝無莖。並佛物。

合誦數貳拾玖貫。

五貫水精。一貫牙。一貫銅。一貫銀。一
貫菩提樹枝五十三丸。二貫新羅。十五

貫白檀。二貫琥珀。一貫
水精琥珀。並佛物。

合釜參拾參口。

銅十口。之中一口足釜。一口懸釜。一口行
竈。鐵廿二口。之中七口在足。並通物。鐵一

口。溫
室分。

合銅斗并升參口。

斗二口。之中一口入水二斗。一
口入水一斗。升一口。並通物。

合銅□并樽貳口。通物。

合鈴肆佰陸拾柒口。並佛
物。

合朱沙壹佰參拾貳斤壹分。

佛物一百廿三斤十二兩。
通物八斤四兩一分。

合金青玖斤玖兩。

佛物二斤八兩。
通物七斤一兩。

合綠青貳拾伍斤拾兩參分。佛物。

合白綠肆斤陸兩。通分。

合空青壹拾壹兩。通分。

合胡粉玖拾柒斤壹拾貳兩參分。

佛物九十斤十四兩。
通物六斤十四兩三

分。

合丹參斤柒兩。

佛物二斤四兩。之中六
兩。通物一斤三兩。

合烟紫貳拾枚。佛物。

合雌黃壹兩。佛物。

合紺青壹斤肆兩。佛物。

合甘草壹佰參拾斤。見前僧物。

合大黃壹斤貳兩壹分。見前僧物。

合調絕陸佰肆拾參匹半端貳拾貳條。佛物一匹。通物六百卅二匹。

半端廿二條。

合交易絕伍佰捌拾匹壹端貳拾玖條。塔分物二匹。功德分十匹。見前僧物二百四匹。通物三百六十四匹廿九條。

前僧物二百四匹。通物三百六十四匹廿九條。

合絲壹阡參佰伍拾貳綬伍兩貳分。佛物五十九綬。聖僧物七十二綬。功德分物三百七十四綬。八部等物二綬。通物八百卅五綬五兩二分。

德分物三百七十四綬。八部等物二綬。通物八百卅五綬五兩二分。

合交易絲壹阡參佰柒拾斤壹拾參兩二分。佛物五盆分一百八斤。聖僧物十一斤。見前僧物四百六斤十兩。衣田分物六兩二分。通物八百卅九斤九兩。

盆分一百八斤。聖僧物十一斤。見前僧物四百六斤十兩。衣田分物六兩二分。通物八百卅九斤九兩。

合綿伍佰捌拾捌屯。疊綿參條。調四百九十九屯。之中一屯。悲田分二百卅三屯。通物二百五十四屯。庸八十九屯。之中佛物十七屯。法物六屯。聖僧物八屯。悲田分十九屯。衣田分黑卅屯。疊綿三條。功德天物一屯。溫室分四屯。塔分物四屯。

一屯。悲田分二百卅三屯。通物二百五十四屯。庸八十九屯。之中佛物十七屯。法物六屯。聖僧物八屯。悲田分十九屯。衣田分黑卅屯。疊綿三條。功德天物一屯。溫室分四屯。塔分物四屯。

合交易綿貳阡肆佰肆拾肆斤參兩。佛物十九斤。法物一斤。聖僧物七斤。見前僧物三百廿五斤五兩。通物二千九十一斤十四兩。

斤。見前僧物三百廿五斤五兩。通物二千九十一斤十四兩。

合細布貳佰柒拾貳端貳拾貳條。佛物一端。衣田分二端。悲田分十二端。通物二百五十七端。廿二條。

物二百五十七端。廿二條。

合長布參阡陸佰肆拾玖端伍拾伍條。佛物十六端。四室分十二端。衣田分黑六十六端。悲田分卅端。之中黑十九端。望陞十一端。長布端二條。通物三千五百廿三端五十三

室分十二端。衣田分黑六十六端。悲田分卅端。之中黑十九端。望陞十一端。長布端二條。通物三千五百廿三端五十三

條。

合庸布肆佰伍拾貳段壹常。溫室分十段。通物四百四十二端一常。

合交易布貳萬壹佰捌拾伍段伍拾玖常參拾肆條。佛物十四段。見前僧物五百卅一段二常。端一條。功德分卅三段六常。孟蘭盆分十六段一常十尋。悲田分三段。通物一萬九千五百八十八段。短布五千常。端廿三條。

佛物十四段。見前僧物五百卅一段二常。端一條。功德分卅三段六常。孟蘭盆分十六段一常十尋。悲田分三段。通物一萬九千五百八十八段。短布五千常。端廿三條。

通物一萬九千五百八十八段。短布五千常。端廿三條。

合紺布壹拾捌端。佛物二端。通物十六端。

合朱芳貳佰壹斤。佛物四斤二兩。通物一百九十六斤十四兩。

合麝香壹齊又壹筒。重二兩二分。並佛物。

合白檀貳斤捌兩參分。佛物。

合沈香伍拾玖斤壹拾伍兩。佛物五十九斤九兩。法物六兩。

合淺香貳拾玖斤陸兩參分。佛物廿四斤十四兩三分。法物四斤八兩。

合薰陸香壹佰柒拾壹斤玖兩貳分。佛物一百廿一斤。法物十七斤八兩二分。通物卅三斤。

二分。通物卅三斤。

合丁子香壹斤捌兩。佛物。

合衣香拾兩。佛物。

合百花(和)香壹丸。(小)佛物。

合青木香柒拾伍斤拾伍兩。佛物七十三斤二兩。法物二斤十三兩。

合零陸香壹斤陸兩。法物。

合蘇合香貳兩。法物。

合甘松香壹斤肆兩。法物。

合霍香貳斤捌兩。法物。

合螞蟬肆拾斤捌兩。通物。

合灌頂幡壹拾貳具。

組大灌頂壹具。

右前岡本宮御宇天皇。以庚子年納賜者。

繡大灌頂一具。

右飛鳥宮御宇天皇。以癸巳年十月廿六日。

爲仁王會納賜者。

祕錦大灌頂一具。

右平城宮御宇天皇。以養老六年歲次壬戌

十二月七日納賜者。

灌頂九具。

右人々奉納。

合寶帳肆張。佛物紫羅一張。菩薩物橫寶帳。一者牟田。通物二張。之中一魯帳。一班帳。

合蓋二具。各着二小幡四頭。並法物。

合小幡貳壹佰拾參頭。佛物八十五。之中廿八羅。一唐錦。廿八紫。廿八綠。法物百廿八。之中

一百唐羅。廿八四色綾。

合机敷物柒條。佛物五條。之中一表綠裏淺綠。四表綠裏布。法物錦褥一。通物紫羅一。

合花覆壹拾參條。佛物四。之中三紫紗。一綠羅。法物九。之中五紫。一赤。一黃。一綠。一淺綠。

合机帶貳拾條。佛物二條綠。法物十八條。之中十二綠。二紫。二縹。二帛。

合丈六覆帛絕貳拾柒條。五丈以下。七尺以上。並佛物。

合佛張柱裏布參端。二長各五丈。一長四丈。並佛物。

合火爐坐敷物貳條。佛物一條。表錦裏綠。法物一條。祕錦。

合袈裟壹拾壹領。佛物六領。之中一納。四七條。一五條。法物五領。之中二納。三七條。

合坐具貳拾伍枚。佛物十八枚。法物五枚。菩薩物一枚。聖僧物一枚。苦

合衣陸領。男三領。之中一衿綠綾。二單高機緋。女三領。之中一班綾。二緋綾。並佛物。

合織脛纏貳條。佛物。

合綵帛肆匹參丈捌尺。三丈八尺唐緋綾。三匹黃。一匹淺綠。並佛物。

合高麗捌部捌床。法物一床。長九尺四寸。通物七。床長各六尺六寸。

合祕錦參床。佛物一。床長二尺。廣一尺二寸。通物二。床長一尺七寸。一長八尺五寸。

合錦參條。佛物二條。之中一長五尺。一長二尺三寸。並雲幡錦。通物一條。長四丈三尺五寸。陰馬錦。

合厨子玖合。佛物二合小。法物一合。通物六合。

合韓櫃捌拾肆合。佛物十八合。法物七合。功德分一合。溫室分物四合。悲田分七合。通物冊七合。

合赤檀小櫃壹合。着金泥鑲子。佛物。

合四角機匣壹牒。佛物。

合柴罌圓牒子壹合。壹二。之中一馬腦。一琥珀（玻璃）。入三白玉四丸。如三棋實。佛物。

合皮莒貳拾合。佛物。

合革莒貳佰貳合。佛物七十六合。法物卅六合。通物九十合。

合雜琴貳拾伍面。琵琶十面。箏琴六面。琴四面。竝佛物。

合笙參管。佛物。

合屏風壹拾玖牒。佛物一牒。溫室分九牒。通物九牒。

合机壹拾肆足。佛物九足。法物五足。

合安几貳足。法物。

合塵尾參枚。法物二枚。通物一枚。

合如意壹拾陸枚。佛物十三枚。木又分三枚。

合脇息貳足。佛物。

合籌壹具。木叉。

合船壹拾壹口。木又分五口。溫室分六口。之中一大。

合經臺肆足。竝法物。

合經囊壹拾口。法物。

合持蓋壹具。佛物。

合帶壹拾壹條。佛物十條。之中五金作。一高麗錦。一銀作。三黑作。通物一。錦銀鑲。

合頭形貳口。師子頭一口。虎頭一口。竝佛物。

合囊壹拾玖口。法物十一口。四天王物八口。

合桴網壹拾陸條。通物。

合裳參腰。二腰纏。一黃褐。竝法物。

合被貳條。一紫羅。一赤紗。竝法物。

合編袒貳領。竝經。法物。

合手衣壹具。法物。

合巾貳條。法物。一木形錦。塔分一條。

合褥貳拾壹床。菩薩物一床。常住僧物一床。通物十九床。

合沓貳足。佛物一足線鞋。法物一足緋。

合雜繩端壹拾壹條。佛物五條。之中一紫綾。長五尺三寸。四帛繩。法物五條。之中一紫繩。長五尺七寸。三綠繩。長各二丈。一帛繩。長一丈五尺。一悲田分物。繩端長二丈四尺。

合織絨并氈貳拾捌床。佛物織絨一床。法物高麗織絨一床。通物廿六床。之中三床織絨。

六吉氈。十
七惡氈。

合種々物覆貳拾參條。

佛物十五條。之中一黑綠。七紫。七綠。法物七條。之中一切經綠覆五

條。交縫紗帳二條。
菩薩赤綾一條。

合種々物袋貳拾捌口。

佛物廿口。之中坐袋二口。屏風袋十六口。寶頂袋二口。溫室分屏風

口。袋八

合衣屏肆條。

二條各卅副。表紺裏緋。二條各七副半。表裏如上。並通物。

合垣代帳陸條。

四條表紺裏緋。一條十一副。一條廿三副。並通物。

合綱柒拾玖條。

佛物布綱一。法物八條。之中一赤糸繩。七緋總。燈爐綱廿條。通物布綱五十條。

合絕帳貳拾張。

佛物十張。之中綠二張。帛八張。溫室分物赤帛一張。常住僧物一張。通物椽帳八張。

合布帳參拾參張。

佛物五張。之中四細布。一長布。溫室分十張。之中一細布。九長布。菩薩物二張。

並細布。四天王物三張。常住僧物一張長布。通物十二張。之中細布六。長布六。

合塔分古帳長布壹佰捌拾玖端。

紺布五十五端。白布一百卅四端。

合鎧參具。

一具柒涅。二具白作。並通物。

合大刀并橫刀陸拾柄。

大刀卅柄。橫刀廿九柄。杖刀一柄。並佛物。

合小刀貳佰玖拾玖柄。

佛物。

合弓壹拾貳枝。

佛物。

合胡籙柒口。

佛物。

合箭肆拾玖隻。

佛物。

合鈐貳柄。

佛物。

合鉞參柄。

佛物。

合鉞玖柄。

佛物。

合雜物貳拾捌種。

全金玉參丸。

重二兩。

銀玉玖丸。

銀鐫壹條。

長一尺三寸。

銀爵壹枚。

饒銀壹文。

銀髮刺參。

銀烏敏壹。

銀墨研壹。

玉念曲參口。

金涅杖壹枝。

金涅鐐陸枝。

鏡臺肆足。

畫龜甲枕壹。

裏白檀。

淺香礬形壹。

在二白鑽烏三。重一斤六兩。

牙口脂壺貳拾壹合。

牙爵拾枚。

位冠貳拾捌。

赤。

鏡懸絲壹拾參條。

赤絲組壹條。

長四丈六尺。

水精玉壹佰貳拾壹丸。

白玉壹佰參拾伍丸。

一如二椗實。

白玉水精青玉琥珀等玉壹裏。

玉貳貫。一全金白玉水精紺玉等。一白玉紺玉等。

青玉玖佰壹拾伍丸。以上佛物。

紺玉肆佰肆丸。佛物八丸。通物三百九十六丸。

練玉壹裹。重五兩二分。

又縹玉伍百丸。以上通物。

空色菩薩天冠銅貳枚。

合大般若會調度。

額捌條。竝繡。一條佛殿。一條中門。二條東西小門。四條東西廡廊。

佛懸綠綱肆條。

緋絕帳壹條。

紺布帳陸張。

細布帳壹張。

布繩壹拾參條。

佛懸橫木貳枝。

經臺貳足。

高座貳具。

机陸足。

禮盤座貳具。

火爐机貳足。

布巾參條。

簾貳枚。

合大唐樂調度。

羅陵王壹面。

倭胡壹面。

老女壹面。

咲形貳面。已上竝衣具。

虎頭壹口。

雜色衣參拾領。

雜色半臂參拾參領。

帛汗衫壹拾貳領。

帛袴壹拾貳腰。

金作帶參條。

靴沓參兩。

合伎樂貳具。

右一色。平城宮御宇天皇。以天平二年歲次庚午七月十七日納賜者。

以上資財等。天平十八年本記所定。注顯如

件。

合寺院地壹拾伍坊。四坊塔院。四坊堂并僧房等院。一坊坊半賤院。一坊苑院。一坊倉垣院。一坊花園院。

合門玖口。佛門二口。在三神王。金剛力士。梵王。帝釋。婆斯匿王。毗婆娑羅王形。僧門七口。

合堂參口。一口金堂。長十一丈八尺。廣八丈。柱高一丈七尺。一口講堂。長十四丈六尺。廣九丈二尺。柱高一丈七尺。一口食堂。長十四丈五尺。廣八丈六尺。柱高一丈七尺。廣二丈五尺。

合樓貳口。一口經樓。長三丈八尺。廣二丈五尺。一口鐘樓。丈尺如經樓。

合廊壹院。金堂東西脇。各長八丈四尺。廣二丈六尺。高一丈五寸。東西各長廿丈五尺。廣二丈六尺。廣一丈五寸。

合食堂前廡廊 。東西各長五丈五尺。廣一丈三尺。高一丈五寸。

合通左右廡廊陸條。一行經樓。一行鐘。長各二丈七尺。廣各九丈。廣一丈。高一丈五寸。一講堂。東西長一丈八尺。高一丈八尺。一食堂。長九丈九尺。廣一丈八尺。高八尺五寸。

合僧房壹拾叁條。二列東西大房□列。長各廿七丈四尺五寸。廣二丈九尺。高一丈五寸。二列東西

二面。大房北列。長各廿四丈五尺。廣高如_上。二列東西南
列中房。長各廿七丈四尺五寸。二列東西南中房北列。長各廿
九丈一尺。廣三丈。高一丈一尺。二列北大房。長各十二丈五
尺。廣三丈九尺。高一丈五寸。一列北東中房。長廿七丈。廣
三丈。高一丈。一列小子房南列。長十丈。廣一丈二尺。
高九尺。一列東小子房。長廿九丈一尺。竝蓋檜皮。

合井屋貳口。竝六角間。各長一丈。高九尺。在僧房院。

合病直屋陸口。二口金堂東西長各一丈三尺。廣八尺三寸。二口南大門東西曲屋長各二丈四尺。廣一丈。高七尺五寸。葺瓦。二口南中門東西長各一丈四尺。廣一丈。高八尺。

合溫室院參口。一口長六丈三尺。廣二丈。一口長五丈二尺。廣一丈三尺。一口長五丈。廣二丈。竝葺三檜皮。

合禪院舍捌口。堂一口長七尺。廣四尺。高一丈四尺。僧房六口。一口長六丈三尺。廣三丈八尺。三口。

長五丈。廣二丈。一口長十丈八尺。廣一丈八尺。一口長四丈。廣一丈五尺。廡廊一條。長四丈。廣一丈二尺。以上葺檜皮。一厨長廿二丈。廣五丈。高一丈一尺。一竈屋長十一丈。廣五丈。高一丈一尺。一竈屋長十一丈。廣五丈。高一丈一尺。

丈四尺。廣七丈二尺。高一丈八尺。葺瓦。二維那房。長各七丈七尺。廣二丈八尺。高一丈六尺。一井屋。長七丈七尺。廣三丈。高一丈四尺。一確屋。長五丈。廣二丈。

合政所院參口。一口長七丈。廣四丈。高一丈四尺。一口長五丈。廣三丈。高一丈一尺。以上葺檜皮。一口長九丈。高一丈三尺。廣三丈。葺草。

合倉貳拾肆口。之中雙倉四口。板倉三口。竝在二大衆院。甲倉一口。在二禪院。板倉二口。甲倉十三口。

垣院在二倉一。

以前皆伽藍內蓄物如件。

合食封壹阡戶。在土佐備後播磨丹波尾張伊勢遠江
信濃相摸武藏下野常陸上總等國。

參佰戶。

右飛鳥岡基宮御宇天皇。歲次己亥納賜者。

柒佰戶。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。歲次癸酉納賜

者⁹

合論定出舉本稻參拾萬束。在遠江駿河伊豆甲斐相摸常陸等國一

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。歲次癸酉納賜者。

合墾田地玖佰叁拾貳町。

在紀伊國海部郡木本郷二佰柒拾町。

四至。東百姓宅并道。北山。西牧。南海。

若狹國乎入郡嶋山佰町。

四至。四面海。

伊勢國陸佰陸拾貳町。

員辨郡宿野原伍佰町。開田卅町。未開田代四百七十町。

四至。東鴨社。南坂河。北丹生川。西山。

三重郡宮原肆拾町。開十三町。未開田代廿七町。

四至。東賀保社。南峯河。北大川。西山限。

奄藝郡城上原四十二町。開十五町。未開田代三十七町。

四至。東濱。南加和良社并百姓田。北濱道之限。西山。

飯野郡中村野八十町。開三十町。未開田代五十町。

四至。東南大河。西橫河。北百姓家并道。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。歲次癸酉納賜者。

合水田貳佰壹拾陸町玖段陸拾捌步。

大倭國六十町三段三百步。

近江國百五十六町五段百廿八步。

右飛鳥岡基宮御宇天皇。歲次己亥納賜者。

合今請墾田地玖佰玖拾肆町。

伊勢國六百四十四町。

員辨郡志理斯野百町。

四至。東山并河。南百姓宅。西山。北川并山。

同郡阿刀野百町。

四至。東百姓墾田御井。南武賀河。西高山。北阿胡登山道。

三重郡赤松原百町。開八町。未開田代九十二町。

四至。東上無清泉。南甲社山道。北郡界道。西山之限。

同郡河內原六十町。開六町。未開田代五十四町。

四至。東椿社。南鎌山登道。北牧木之限。西山。

同郡采女鄉十四町。開二町五段。未開田代十二町五段。

四至。東公田。南岡山。北三重河之限。西百姓宅。

同郡日野百町。

四至。東堀溝。南大河。西細河。北閭田里之限。

鈴鹿郡大野百町。

四至。東北野。西高山。南石間河之限。

河曲郡牛屋窪二十町。

四至。東鳥沼橋。北南岡。
西棒迫之限。

奄藝郡長濱五十町。

四至。東海。南沼。
西河道。北道之限。

播磨國壹拾伍町。開六町。未開九町。

印南郡五町。伊保。

四至。東松原。□□□□□□□□

赤穂郡十町。多太野。

四至。東廣村前。南骨前。
西麻生前。北百姓熟田。

備前國壹佰伍拾町。開廿三町。未開一百廿七町。

上道郡五十町。大邑良葦原。

四至。東山守江。南海。
西石間江。北山。

御野郡五十町。長江葦原。

四至。東丹比真人墾田。南海。
西津高界江。北石木山之限。

津高郡五十町。比美葦原。

四至。東堺江。南海。
西備中界。北山并百姓墾田堤之限。

紀伊國伍町。

海部郡木本郷。葦原。

四至。東川。西百姓熟田。
南松原。北山之限。

近江國貳佰町。

野州郡百町。自郡北川原并葦原。

四至。東百姓熟田。西川。
南里。北山之限。

愛智郡百町。長蘇原。

四至。東中海谷東上道。西秦武藏家東上道。
南水室度。北胡桃按度。

伊賀國貳拾町。

阿拜郡。拓殖原。

四至。東山。西百姓熟田。
南路。北山。

美濃國肆拾伍町。

武義郡廿五町。壺江野。

四至。東大岳。西縣岳。
南路。北熟田之限。

大嶋野廿町。

四至。東大河。西山。
南北百姓家之限。

右依前律師道慈法師。寺主僧教義等敬啓。

白。平城宮御宇。天皇天平十六年。歲次甲申。納賜者。

合園地貳處。一在左京七條二坊十四坪。一在左京四條三坊十六坪。

合處々庄拾陸處。庄々倉合廿六口。屋卅四口。

大倭國伍處。一在十市郡千代鄉。一在高市郡古寺所。一在山邊郡波多蘇麻。一在式下郡村屋。

一在添上郡瓦屋所。

山背國參處。相樂郡二處。一泉木屋并園地二町。東大

大河之限。一棚倉瓦屋東谷上。西路。南川。一在南山前鄉。

攝津國壹處。在西成郡長溝鄉。庄內地二町。東田。

近江國陸處。栗太郡一處。野洲郡一處。神前郡一處。愛智郡一處。坂田郡一處。淺井郡一處。

伊賀國貳處。伊賀郡大山蘇麻庄一處。阿閉郡拓殖庄一處。

合糴玖拾玖碩柒斗壹勝。

合米參阡參佰拾捌斛貳斗捌勝。

合粳參阡壹拾碩貳斗貳勝。

合稻貳佰貳拾萬壹阡陸佰陸束捌把參分半。

通分稻一百八十八萬五千七百六十六束八把

分半。

見一百卅三萬六千四百十六束七把二分。

每年未納五十四萬二千八百七十八束八把

八分半。

朽失無實惡稻六千四百七十一束二把。

僧分稻廿四萬五百七十四束。

見十萬五千八百卅四束七把六分。

每年未納十三萬四千七百廿九束五把四

分。

功德分稻二萬二千四百九十五束三把二分。

見一萬五千二百五十二束九把六分。

每年未納七千二百卅二束三把六分。

孟蘭盆分稻一萬七千二百卅九束四把四分。

見一萬二千三百十一束五分。

每年未納四千九百卅八束三把九分。

溫室分稻三萬五千五百廿束九把七分。

見二萬七千五百六束四把。

每年未納八千十四束五把七分。

右以去天平十八年十月十四日被僧綱所牒。佞。左大臣宣奉勅。大安寺緣起并流記資財物等。子細勘錄。早可言上者。謹依牒旨。勘錄如前。今具事狀。謹以言上。

天平十九年二月十一日

都維那僧靈仁

寺主法師教義

上座法師尊耀

僧綱所。

左大臣宣佞。大安寺緣起并流記資財帳一通。綱所押署。下於寺家。立爲恒式。以傳遠代者。加署判下送。今須謹紹隆佛法。敬誓護天朝者矣。

天平廿年六月七日佐官業了僧願清

大僧都法師行信 佐官藥師寺主師位僧勝福

佐官兼興福寺主師位僧永俊

佐官師位僧惠徹

佐官業了僧臨照

昭和二年十二月右以別本再按了

惠言

大安寺緣起

中天竺舍衛國祇園精舍以兜率天宮爲規模焉。大唐西明寺以彼祇園精舍爲規模矣。本朝大安寺以彼西明寺爲規模焉。寺者在_二大和國添上郡其寶塔華龕佛殿僧房經藏鐘樓食堂浴室內外重構不遑具記其自小及大蓋起於上宮太子熊凝精舍矣。太子者用明天皇之第二子也。用明天皇崩崇峻天皇立。崇峻天皇崩推古天皇立。推古天皇者用明天皇同母妹。上宮太子叔母也。太子生而能言甚有聖智及壯一聞十人之訴一々辨明。兼知未然。習釋教於高麗僧惠慈。秘奧之文莫不貫綜矣。是以父天皇特敬愛令居南上殿。上宮之名自此而得矣。推古天皇廿五年丁丑。太子爲知將來入定。即便奏天皇曰。後代帝王多可短祚。非佛法力何敢救護。願建一精舍於熊凝村。修種々佛事。護代々皇

位矣。廿九年辛巳太子薨于斑鳩宮。其將薨之時。天皇聞而慙之。勅田村皇子。屢問太子病。其勅曰。朕聞太子寢疾將遷他界。每加慰問。言與涕泣。痛哉哀乎其難再遇。若有所願。朕將隨之。太子報天皇曰。臣幸以宿恩忝生皇門。欲報之德。昊天罔極。況非其器久執朝柄。聖恩未酬。浮生將盡。以此爲思。亦無所願。但欲以熊凝精舍獻朝廷。成大寺。是只保護皇胤之故也。又私語皇子曰。善哉。皇子是我姪男。滿朝群臣濟々之中。汝銜勅命來而訪我。以此精舍又付屬汝。將令汝子孫世々繁昌矣。是皇子稽首再拜謹承其旨。只以所報還奏天皇。天皇且悲且喜。欲起熊凝精舍。以成大伽藍矣。推古天皇崩。舒明天皇立。天皇者卽田村皇子也。時人以爲皇子信受上宮太子遺記之故。自得佛力。登帝位也。天皇踐祚之初。百濟河側擇勝地。移精舍。號曰百濟大寺。復以封邑三百戶。良田二百

町。種々財寶。一夕施入。令諸惠衆學侶集住于寺中矣。爾時造寺司等多伐社樹。社神委怒。放火燒寺。天皇愁悶之間。寢膳乖常。遂崩于百濟宮矣。及崩。以寺付屬皇極天皇。天皇卽位。令造寺司阿倍棕橋穗積百足等遵先帝遺旨。日夜營造之。天皇以寺付屬孝德天皇。天皇且營寺院。且造佛像。天下之政更無他事。孝德天皇崩。齊明天皇立。此天皇者前皇極天皇復更卽位也。及崩。付屬天智天皇。天皇造寺之間。又造丈六釋迦佛像并脇士菩薩等像。安置于寺中矣。天皇造立佛像之初。臥錦帳。成祈念。其曉有二女來自天上。容花端麗。香氣遍滿。禮拜此像。供養妙花。讚嘆良久。謂天皇曰。今見此像。好相已具。與靈山實相。毫釐無相違。可謂此土衆生甚有清信。其言未終。飄然入雲。又開眼之日。瑞應不一。紫雲滿空。妙音沸天等是也。天智天皇崩。天武天皇立。天皇卽位二年。任造寺司大紫冠御

野王。大錦下紀訶多等移伽藍於高市地矣。施加封邑七百戶。公田三百町。利稻卅萬束等。改名大官大寺矣。後十二年天皇不豫。於是東宮草壁皇子尊奉勅率諸王臣百官人等。共往詣大官大寺。各發願曰。天皇御願欲於此伽藍開大法會矣。而其願未企。晏駕將出。縱雖定業。願延三年御壽。令遂此大願矣。于時天皇得善夢。延寶算如其所願。三年之間刻鏤佛像。繕寫法文。開大法會之後崩于藤原宮矣。持統天皇相傳興隆。資財奴婢種々施入。又加銅數千斤。改舊鑄洪鐘。開一日齋會。度千口沙彌。持統天皇崩。文武天皇立。起九重塔。施入七寶物。又於寺內度五百人。追感天智天皇御願。欲造丈六尊像。招求良工。朱得其人。天皇合掌向本尊發願曰。願遇木聖奉刻金容。其夜有一沙門。謂天皇曰。往年造此像者。是化人也。非可重來。雖有良匠。猶有銚斧之蹟。雖云畫師。豈無

丹青之訛。宜以大鏡懸於佛前。拜其映像。其映像則非圖。非造三身具足。見其形者。應身之躰也。窺其影者。化身之相也。觀其空者。法身之理也。功德勝利無過斯焉。天皇夢覺而歡喜。知如來之應願。卽以大鏡懸於佛前。請五百僧設大供養。其後元明天皇。飯高天皇。代々相傳。幢幡寶蓋田園奴婢種々施入。和銅三年庚戌。移伽藍及丈六佛像等於平城。聖武天皇奉遵先帝遺詔。日夜紹隆此寺。遍降綸命。搜求良工。時有稱沙門道慈者。奏天皇曰。道慈問道求法。自唐國來。聖朝但有一宿念欲造大寺。偷圖取西明寺結構之體。天皇聞而大悅。以爲我願滿也。天平元年己巳。更勅道慈改造此寺。卽以道慈補律師。兼賜食封一百戶。褒賞有員。不具記之。二七年間。營造旣成。天皇歡悅。開大法會。施入三百町水田。得度五百人之沙彌。十七年乙酉。改大官大寺。以爲大安寺。詔曰。令天下大平安樂之

義也。同國復有東大西兩大寺。故俗呼爲南

大寺焉。外從五位下行左大史兼春宮大屬壬生忌寸望村。去七月十七日仰稱。遣唐副使從五位上守右少弁兼行式部少輔文章博士讚岐介紀朝臣長谷雄傳宣。中納言兼右近衛大將從三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣。奉勅。宜須令大安寺司等勘申彼寺建立代々緣起者。仍令勘出從流記十二卷中。准知弘仁承和八年之宣旨等例。略所注進如右。

寬平七年八月五日

都維那傳燈法師位恩寬
寺主傳燈大法師位朝侶
上座傳燈大法師位恩成
別當傳燈大法師位壽令
俗別當遣唐大使中納言從三位兼行左大弁

春宮權大夫菅原侍從朝臣

右大安寺緣起以古寫本再按了

惠言

藥師寺緣起

右寺者。天武天皇卽位八年庚辰十一月。皇后不
念。巫醫少驗。因之爲除病延命。發奉鑄丈六
藥師佛像之願。爰靈驗有感。皇后病愈。天皇大
感。已鑄企金銅之像。鋪金未畢。以十四年丙戌
秋九月九日。天皇崩於明香清御原宮。以戊子
年十一月葬給於高市大內山陵。皇后嗣卽帝
位。是持統天皇也。爲遂太上天皇前緒。高市郡
建寺。安置佛像經論等。本藥師寺是也。卽塔露
盤銘文云。維清原宮馭宇天皇卽位八年。庚辰之
歲。建子之月。以中宮不念創此伽藍。而鋪金未
遂。龍駕騰仙。大上天皇奉遵前緒。遂成斯業。
照先皇之弘誓。光後帝之玄功。道濟郡生。業傳
曠劫。式於高躅。敢勒貞金。其銘曰。魏々蕩々。
藥師如來。大發誓願。廣運慈哀。猗猗聖王。仰延
冥助。爰飭靈宇。莊嚴調御。亭々寶刹。寂々法城。

福崇億劫。慶溢萬齡。

寬元元年癸卯初秋上旬候寫之云々。

右藥師寺緣起以塔擦柱銘摺本按合了

以醍醐寺所藏藥師寺緣起及藥師寺塔擦柱銘并諸寺緣起集所載藥師寺緣起再按了

東大寺大佛記

勅。朕以薄德忝承大位。(在¹)志存兼濟。(懷¹)勤撫人物。

雖率土之濱已霑仁恕。而普天之下未洽洪恩。

誠欲賴三寶之威靈。乾坤相泰。修萬代之福業。

動植咸榮。粵以天平十五年歲次癸未十月十五

日。發菩薩大願。奉造盧舍那佛金銅像一軀。盡

國銅而鑄像。削大山以構堂。廣及法界。爲朕

知識。遂使同蒙利益。共致菩提。夫有天下之

富者朕也。有天下之勢者朕也。以此富勢造彼

尊像。事也易。成心也難。至但恐徒有勞人無能

感聖。或生誹謗。反墮罪辜。是故預諸知識者。懇發至誠心。各招介福。宜每日三拜盧舍那佛像。自當存念各造盧舍那佛像。如更有人願持一枝草一合土。助造像者。勿禁勿障。同進百姓。催令加造。太政官奉勅普告天下。牽率知識。以天平十五年歲次癸未十月十五日。於近江國信樂京奉創佛像。其功已止。更以天平十七年歲次乙酉八月廿二日。於大倭國添上郡奉創同像。天皇專以御袖入土。持運加於御座。然後召集氏々人等。運土築堅御座。以天平十九年歲次丁亥九月廿九日。始奉鑄鎔。以勝寶元年歲次己丑十月廿四日。奉鑄已畢。三箇年八箇度奉鑄御鉢。以天平勝寶四年歲次壬辰三月十四日。始奉塗金。未畢之間。以同年四月九日。儲於大(會)奉開眼也。同日奉入。大小灌頂廿六流。吳樂胡樂中散樂高麗樂珍寶等。金銅盧舍那佛像一軀。結跏(趺)座高五丈二尺五

寸。面長一丈六尺。廣九尺五寸。肉髻高三尺。眉長五尺四寸五分。目長三尺九寸。〔鼻長三尺二寸〕口長三尺七寸。頤長一尺六寸。耳長八尺五寸。頸長二尺六寸五分。肩徑長二丈八尺七寸。〔一分〕胸長一丈八尺。腹長一丈三尺。臂長一丈九尺。肘至腕長一丈五尺。掌長五尺六寸。中指長五尺。脰長二丈三尺八寸五分。膝前徑三丈九尺。膝厚七尺。〔二寸〕足下一丈三尺。螺形九百六十六箇。高各一尺。〔二寸〕徑各三尺六寸。銅座高一丈。徑〔六〕丈八尺。上周廿一丈四尺。〔寸一〕基周廿三丈九尺。石座高八尺。上周卅四丈七尺。基周卅九丈五尺。用熟銅七十三萬九千五百六十斤。自鑄一萬二千六百十八斤。鍊金一萬四百卅六兩。〔廿一〕〔水〕銀五萬八千六百〔六〕兩。炭〔廿一〕二萬六千三百五十六斛。圓光一基高十一丈四尺。廣九丈六尺。挾侍菩薩像二軀竝壘。高各三丈。面長六尺。廣五尺。口長二尺一寸。

耳長五尺九寸。眉長五尺九寸。目長二尺二寸。鼻下徑一尺八寸。繡觀自在菩薩二鋪。高各五丈四尺。廣各三丈八尺四寸。四天王像四柱。高各四丈。大佛殿一字。二重十一間。高〔五〕十二丈六尺。東西長廿九丈。廣十七丈。基砌高七尺。東西砌長卅二丈七尺。南北砌長〔廿一〕廿丈六尺。柱八十四枚。殿戶十六間。天盖三千百廿二盖。步廊一廻。戶廿間。東西徑五十四丈〔六〕尺二寸。南北徑六十丈〔五〕尺。〔六十五丈一〕塔二基竝七重。東塔高廿三丈八寸。西塔高廿三丈六尺七寸。露盤高各八丈八尺二寸。用熟銅七萬五千五百二斤五兩。白鑄四百九斤十兩。鍊金一千五百十兩〔二分〕。鐘一口。高一丈三尺六寸。口徑九尺一寸三分。口厚八寸。用熟銅五萬二千六百八十斤。白鑄二千三百斤。

大佛師從四位下國土麻呂

大鑄師從五位下高市眞國

從五位下高市眞麻呂

從五位下柿木男玉

大工 從五位下猪名部百世

從五位下益田繩手

右東大寺大佛記以朝野群載所收同記并東大寺要錄緣起章大佛殿碑文諸寺緣起集東大寺大佛堂鐫札等再按補訂了

惠言

東大寺造立供養記

夫東大寺之四大菩薩之結構。三國無雙之伽藍也。草創之後送四百餘歲之間。安德天皇御宇治承四年十二月廿八日。爲前大相國平清盛入道。東大興福寺等忽被燒失了。如弗沙密王之燒寺。似會昌天子之滅法也。天下悉驚悲之。況於寺中哉。禽獸猶有憂色。況於人倫哉。四百餘歲

之伽藍悉成灰燼。一十六丈之聖容忽皈磨滅矣。爰高野山之重源上人感夢想也。大佛告上人言。吾可去他方云々。夢覺大驚。疑念不少。忽出高野山詣大佛殿。謁于理眞已講示於夢想由。其後不旬日有燒失也。後白河禪定法皇深被悲歎。道俗男女莫不驚悲也。三公九卿。鴻才英俊。僉議云。案上古權者之結構。末世凡夫非智力也。悲哉再不可營大像。哀哉重不可遂。花構云々。雖然治承五年庚子春。禪定法皇殊發歡願。企作治之計。卽六月廿六日任造寺官長官藏人左少弁正五位下藤原朝臣行隆。次官三善爲信。判官中原基虛。主典三善行政。造佛長官藤原行隆。次官小槻隆職。養和元年四月九日。重源上人行向行隆亭云。東大寺事。再々感靈夢。仍二月下旬。參詣彼寺。拜見燒失之跡。烏瑟之首落而在于後。定惠之手折而橫于前。灰燼積而如大山。餘煙揚而似黑雲。目暗心消。愁淚

難抑。遇一兩耆老。述心緒之處。爲勅使下向之由承之。仍所參也。行隆云。天平行基菩薩與叡願令勸進。齊衡眞如親王廻丹誠而唱知識。聖人發心感應不空。早可令含綸旨勸衆庶之由。且以談話。遂法皇召上人仰合此事云々。時重源奏云。傳聞當寺建立之始。寄廿五箇國。六十年而勵營作終造功也。末世薄福之衆生。奉加知識敢無憑者歟。雖然發大願唱知識。王德不可空。武家又加力歟。況佛神之冥助更無疑。勅願成弁旁有憑云々。仍養和元年秋八月。重源上人賜宣旨。禪定仙院忽聞斯繹。惻隱于懷。任礎石於舊製。採山木以致造營。撰銘範於良工。聚國銅以欲修補。叡願之趣尤足隨喜。

夫有天下之富者朕也。有天下之勢者朕也。以此富勢將助禪念亦答本願聖靈之業思。宜唱大善知識之勸進。上自王侯相將。下及輿僮草

隸。每日三拜廬遮那佛。各當存念手自造廬遮那佛像也。昔聖武天皇志存兼濟。誠切利生。內祈神道。外勸法界。降絲綸之命。遂廣大之善。緬尋舊規。可復古跡。雖一粒半錢。雖寸鐵尺木。施與者。世々生々。在々所々。必依妙力。長保景福。彼泰山无嫌撮埃。故壘起雲之峯。巨海不厭細流。故激浮天之浪。況乎時臨澆醜。俗非淳素。共勵興立之思。同結菩提之因。今在此時。已與斯善。幸遇朕之勸進者。豈非民之良緣哉。然則率土之濱。霑法雨。以伴花胥。普天之下。染惠風。以同粟陸。五畿七道諸國國司。因此事莫令侵擾百姓。布告遐邇。俾知朕意焉。

治承五年六月日

卽捧此勅書。廻諸國。又在上人之勸進帳。彼此共一輪車。普令見知諸人。以彼車六輛。令配六道。廬遮那佛并脇士四天像六鋪。以每車被副也。遣東勸進毛人域。

而夷類等有隨分奉加。是一不思議也。爰奧州猛者藤原秀平真人。殊抽慇懃之志。專廻知識之方便也。依真人忠節。盡奧州結緣。從爾以降。一天四海次第結緣也。養和元年十月六日被鑄。始大佛御頭。時剋。戒師一人授戒於鑄工等。次蹈多々良。卽奉鑄羅髮三流。鑄工持參長官前。置八足上之間。主典取祿上品絹一疋。白布一反。與長官圖書屬成吉。次四人各給白布一段。使部取之。次御髮被渡僧官座。此後各起座。壽永二年二月十一日。大佛右御手奉鑄之。同年癸卯四月十九日始奉鑄御首。同年五月十八日丙戌。奉鑄既了。首尾經卅九日。前後八十四ヶ度終其功了。鑄物師大工陳和卿也。都宋朝工舍弟陳佛鑄等七人也。日本鑄物師草部是助以下十四人也。和卿與土人作火爐三口。以置佛上之東西。爐口弘一丈。高一丈餘也。涌銅或時一萬餘斤。或時七八千斤也。炭或六十石。或五十石。初日如法如說奉轉讀一

日大般若經。惣奉鑄之間。或讀不斷觀音經。或讀持經持物。或勤行百座仁王講。或誦尊勝陀羅尼。又興福寺別當權僧正催當國諸寺諸山之淨行人等。與於鐘堂之崗。以誦尊勝陀羅尼。凡如此祈請。每度勇猛精進也。彼別當僧正以銀銅二香呂令入爐中。時僧正自昇假屋上也。今日奉加人不知其數也。水瓶鍔鏡金銅具等。多寶物皆所旋入也。當寺長官左大弁藤原朝臣行隆之子息。爲上人之弟子也。大勸進上人以下。同朋五十餘人。鑄師七十二人。并中門衆。法花堂衆。或有驗壯年輩。同心合力也。錫湯入爐內。如大河流于江海。飛焰上空中。似猛火燒于泰山。其聲如雷電。聞者悉驚動。禪定法皇御奉加之銅。奉送御使當寺長官左大弁藤原朝臣行隆。大夫史小槻宿禰隆職。藤原朝臣成範。被相副御使也。京都之施物或積牛車上。或以人運送。云炭云銅不知其數也。雖然所恐只魔緣之障導

〔也〕而南大門立札。其銘云。〔大佛〕已擬鑄畢。有
四鳥欲盜大佛銅云々。然間有大叫聲。不知
何事。萬人疑之。諸僧驚之。是天魔之所爲者歟。
其後又奉鑄之日。銅湯流出佛胸。假屋〔既燒上
煙如黑雲。禪衆學〕衆或乍着袈裟。荷足桶。〔以
運水。在家出家或脫衣裳。〕以泥丸塞孔。或捨
身命消之。各如拂頭燃也。道俗男女走驚貴賤
上下失機也。然後消之畢。至五月廿八日。奉鑄
滿畢。□當寺別當前法務大僧正禎喜。以龍馬一
疋美絹十疋。賜宋人陳和卿也。□僧綱已講乃至
幼稚學者。皆以往詣上人所。令賀中也矣。磨滅
之昔。悲歎流淚。成就之今。歡喜驚目。云悲歎
云歡喜。皆是憶佛之一緣。云道俗云貴賤。何非
一結之良因哉。爰金容圓滿以出。西土毗首之心。
佛鉢滿足以作東隅无双之形。然間佛像治造之
時。雷電震響以墮諸人里。大佛一匝卽昇虛空。
諸人變色道俗消魂。雖然龍王之結緣无雷神

之災害。可謂奇異。又自春日山。白鳥飛來。翔多
多羅上。或飛廻火爐之邊。或上下炎煙之中。萬
人驚目。是爲結緣。化鳥飛來。或假屋之上瑞雲
聳。如此靈瑞非一。又重衡卿後室彼遺物之中。
以金銅具奉加之。卽以其金銅欲鑄加之處。
爐亦破裂。銅湯多流出。遂於彼奉加金銅具。不
相交而只如本。仍見聞之客。罪業之至。彈指垂
憐。又奉鑄佛像之間。祈請是多。其中大般若轉
讀二十餘部。百座仁王講三千四百餘〔部〕。八幡春
日兩社御神樂勤之也。自餘祈禱不遑。羅縷熟
銅都合八萬三千九百五十斤。御身所塗黃金一
千兩。并所押薄十萬枚。弘薄。抑雖有黃金。若无
水銀。則佛身難成。而伊勢國住人大中臣以水銀
二萬兩貢上法皇。是則彼人之舊宅所掘出也。
云々。一萬兩被獻大佛。文治元年八月廿八日被
行開眼供養。兼日被仰行事官等。權大納言藤
原朝臣宗家。權中納言經房。參議兼光。左中弁行

隆。少外記忠業。左大史國通。道師當寺別當權僧正定遍。咒願師興福寺別當僧正信圓。講師興福寺權別當權大僧都覺憲。有御幸。取筆開眼師禪定法皇。法名行眞。筆付綱十二筋。長有七町。配十二光佛。引諸方矣。參入集會之人皆悉付綱。同准開眼之儀也。其後上人參詣伊勢太神宮。祈請造寺事。故作是念。若我願滿足。當應示旨。爾時非夢非現而寶殿之前有束帶之俗人。又幼童出來在。上人懷中。語上人言。欲遂其願。可令我肥云々。夢覺之後作是念。以般若之法味。增神明之法樂。仍書寫大般若經二部。備內宮外宮之法樂。引率六十口之僧。轉讀十六會之妙典。令尊勝院律師弁曉爲導師。其後二度書寫供養次第同前。但導師醍醐僧正勝憲。笠置上人貞慶。此外於八幡春日兩社。又二部供養。皆是爲大願成就也。文治二年春被寄周防國。四月十日。大勸進以下十餘人并宋人陳和卿。番匠物部爲

里。櫻嶋國宗等。始入周防。而源平合戰之時。周防國拂地損亡。故夫者賣妻。妻者賣子。或逃亡。或死亡。不知數者也。纔所殘百姓若存若亡。爰上人着岸之時。國中飢人雲集也。上人發悲心。以船中米。悉令施行矣。如此施行及度々之間。重賜農料種。令生活人民。爰巡檢材木之間。深谷高巖莫不歷覽。命柚人等云。於好木求得之輩者。柱一本別可賜米一石云々。因茲柚人等各發勵心。不論谷峯。忘羸最負以求尋好木也。柱一本長或九丈十丈。或七丈八丈。口徑五尺四五寸也。一本別作法者。建轆轤二張。以附入夫七十人而押轆轤。引大綱也。綱口六寸。長五十丈也。五十人而持舉綱一丈也。此綱二筋附柱本末而引之。若无轆轤。則令千餘人以引之。然間或埋數十丈溪而平嶮難。或摧高大磐石而開山路。或截衆木而除荊棘。或搆大橋以通于谷。嚴寒凌冰以盡人力。炎天拭汗以

勵此役矣。雖有大材難得好木。雖切數百本。纔得十廿本。所以者。或大木中空損。或節枝多有難也。從杣中出大河。名曰佐波川矣。木津至于海七里。三十六町爲二里水淺故。柱不流下。仍關河而湛水也。七里之間關水之所。百十八處也。新掘於河。通于江海。從四月上旬至七月下旬。關水之間。手足爛壞。身力悉費盡畢。凡如此等大。事。唯非一處二處。既數百處也。唯非一年二年。既數十餘年也。或東西之峯。或南北之洞。四角八方在々所々。杣中造道三百町也。筏組之樣非普通之儀。依上人之巧而操筏之構也。以葛藤爲綱之間。國中葛藤拂底畢。仍往他國採之也。筏到來之時。儲種々構也。木津河水淺則以橋船四艘而附柱本末。卽浮柱之秘術也。到泉木津之時。以大力車而載之。懸牛百廿頭也。諸宮諸院有緣人々。引柱而着於寺也。法皇并女御共參詣。法皇自令附其綱。諸卿皆悉附綱引

之也。綱之端入女御之御車也。女御執綱令結緣矣。昔有實忠和尚者。建立以後八十三年築佛後之山。所以者何。大佛腰下墊損。遂可偃臥也。恐此故築山也。山高六丈許。廣十餘丈。佛像隱而似毗舍離國之觀呂。堂內狹而失廣博莊嚴之儀式。因茲上人欲崩此山也。諸人難之。貴賤制之云。昔寄十三ヶ國被築此山。而引捨則爲佛有恐云々。上人不用此義。勸進諸方而引捨山也。爾時太上法皇有臨幸。而手自運土也。上人與法皇自執運土之器矣。如此而運土六度。是則配六道利生也。三公公卿。月卿雲客。道俗貴賤爭運之。從正月至六月。山既引捨畢。因茲佛像悉現。如地涌菩薩昇虛空。大座皆顯。似花藏世界現堂內也。不入大海。既見金山王之躰。不詣淨土。又拜周遍法之佛。寔惟廣博殊特。心言不及矣。不運普賢無盡之行。自詣蓮花寶殿。不開文殊大智之悟。面見盧舍佛境界。

舉目瞻禮。恒沙之罪障一念能滅。低頭恭敬。微塵之煩惱一時能消。若非上人大願力。我等何預此大利益哉。然則法皇告上人云。爲賞其功。可補當寺檢校。上人辭之。又欲被授菩薩號之處。請議之內已稱南無阿彌陀佛。授菩薩號。其條似下位云々。公家不能默止。授大和尚位也。建久元年七月廿七日。大佛殿母屋柱二本始立之。長九丈一尺。徑五尺也。假屋上建轆轤八張。地上轆轤六張。諸方異口同音出聲打鼓而引立之。更立庇柱已爰。(畢供)如此而十月十九日棟上矣。法皇有御幸。攝政以下三槐九棘濟々焉也。長綱。一筋唐綾。一筋美布。着棟木。令長十二丈二尺。其綱至中門。右方綱則法皇爲先。當寺別當僧綱等付之也。左方綱則攝政爲先。文武百寮付之矣。天下貴賤悉成難遇之思。七道萬民皆抽信仰之心。拜參諸人摺肩踏跟。縑素男女无隙過市。若不往復。則此砌不可容受也。或有切髮出家者。或

有剃首爲尼者。或有切手指而燒之者。或有書起請文而發心者。勝事是多。不遑毛舉也。爰當寺別當僧正勝憲奏聞公家企勝事也。奉請東寺舍利。謹造如意寶珠。敬積百々日之勤行。專祈如意珠之効驗。所殘舍利八十餘粒。同奉納大佛。擬生身佛也。是故靈瑞間現。奇特非一。或盲者忽得明眼以拜佛。或有見崗形而不見佛者。或有見光明之赫奕者。或有見佛面三寸許者矣。併示隱顯之不同。既隨善惡之機見也。是則末世之奇特。希代之靈佛也。同六年三月十二日大佛殿供養也。卽兼被仰定行事官大納言實家。(宗九)同定能。權中納言經房。同兼光。參議定長。同公繼。左中弁親經。右中弁定經。左大史隆職。大外記良業。導師興福寺別當權僧正覺憲。咒願師別當僧正勝憲。于時有行幸。仁和寺御室法親王以下之龍象。國家之碩德。千僧正座。百官整禮。關白以下文武百寮盡員供奉。一天四海之

莫不參詣。九州八荒之群莫不渴仰。於是鎌倉前右大將源朝臣者。當寺大檀越也。從相模國引率數萬軍兵。令企上洛。爲遇此供養也。始則以八木一萬石。令助成。今又以奴馬七百十三疋被率進。又黃金一千兩。美絹一千疋。是度助成也。大佛成就之根元。始終無尋之次第。是偏右大將軍之威力也。供養之日。命武士以守護四方。奮威勢。以令無障導也。廻廊之外四面張陣。宛如守護之善神。中門之內東西設樂。旁似影向之天衆矣。普天率土之群類群參成市。四海八埊之諸人踏跟無隙。先是諸人相語云。供養之日敢不得近。不如兼日參詣云々。多存此旨。兩三日間。參詣之群類老少無絕。往還之凡性道路摺肩。供養之後猶以如此。今願此結緣類。得脫無疑。供養之夜。上人感夢想。天有聲告曰。天平供養之昔。臨會場諸人等皆離惡趣已生善所。今日令來詣道俗者。天平之昔。或飛于

佛殿之上鳥類。或跂于堂閣之庭虫蟻等也。依昔結緣。今受人身。再令來臨。今度以值此供養。皆悉可得脫。今日又飛空鳥。跂地虫。雖無實心。依此結緣。遂皆可解脫。大佛結緣之輩。古今皆離惡趣。人畜同可致寶所云々。其後萬人彌催信。一天增運步。建久六年正月五日建中門也。同年造二天像。東多聞天。大佛師快慶。西持國天。大佛師定覺。同八年奉造鎮守八幡之寶殿。番匠一百人也。同六月十八日始奉造左右脇士也。觀音像。左衛門尉藤原朝綱入道造之。虛空藏。掃部頭藤原親能造之也。大佛師四人。小佛師八十人。番匠八十人。杣人八十人也。觀音。大佛師法橋定覺。丹波講師快慶也。各作半身。後合其鉢也。虛空藏。大佛師法眼。虛慶。同運慶。卽父子也。漆各十斛。黃金六百枚。座下八天像。自餘勝事。單功食料難具載者也。同年八月始奉造四天像也。東方天。大佛師法眼運慶。南方天。法眼

(康九)

虛慶。北方天法橋定覺。西方天快慶也。從六月十八日至十二月十日。六丈脇士二牀。四丈四天四牀。經半年而造六牀矣。所塗漆各八石也。採色丹具。遣直物於大唐所買來也。惣二萬餘兩。自餘雜用不注之。金薄及五萬枚。弘薄定。採色佛師合八十人。一牀別廿人也。同八年四月廿四日始造戒壇院。至同八月廿八日造畢。大工二人。伊勢權守從五位以下〔符殿〕物部爲里。駿河權守從五位以下〔符殿〕櫻嶋國宗。權大工引頭長連。合一百人也。建仁三年十一月卅日奉供養大佛師。但脇士觀音虛空藏并四天王像。中門南大門等諸天供養云。行事官。大納言兼光。中納言公繼。參議資實。權右中弁長兼。少外記中原師朝。右少史成弘。〔杲力〕導師當寺別當法務前大僧正延果。咒願興福寺別當前法務大僧正信圓。請僧一千人。太上天皇有御幸。攝政令着一座有舞樂等。抑當寺淨土堂。元是阿波國所建立也。願主彼國住人字阿波民

部大夫重能也。但佛像等未終其功也。重能者清盛入道郎從。當寺燒失之乖將也。爲亂逆之長故。遂被誅戮畢。爲救彼等之罪根。此堂宇所建鐘堂崗也。安九牀之丈六。勤萬人之念佛也。其佛未終其功。上人今加種々莊嚴。令遂供養畢。建久七年。中門石獅々。〔子殿〕堂內石脇士。同四天像。宋人字六郎等四人造之。若日本國石難造。遣價直於大唐所買來也。運賃雜用等凡三千餘石也。惣年來大事。人畜盡力。水陸積功。十有餘年之功勞。未曾有之次第也。唇穿齒落。不可具言矣。上人之德不限今度。壯年當初入唐三度。大宋國育王山舍利殿二階三閣之精舍也。其最中一間弘三丈也。精舍之勢分以此可察也。而破壞年久。營作失便。於是上人運我朝之大材。以訪大唐之造寺。渡萬里之蒼波。以成希代大願。故大唐造上人像。安先德之列座。圖和尚影爲後代之證驗。因茲綾羅錦繡之奉加。甲冑

弓箭之助成。乃至牛馬雜物之類。併出和尚之聖德也。如此等之施物過二ヶ國之所當也。建久四年五月以備前國被寄於造寺。延喜十七年講堂燒失畢。造營之時寄八ヶ國造之也。講堂尙爾。況於大佛殿哉。若無他物之助。則二ヶ國之用途不足可察者歟。誠依上人之秘計而大事易成敗也。首寄一萬町之水田并五千烟之封戶。今亦寄六ヶ所之庄園。搆二千石之用途。委曲被載宣旨狀。爰佛像復本。堂宇如舊。永竝顯密二宗之法。遙期慈尊三會之曉。則大佛殿內以眞言十二口之淨侶。日々勤行兩部之法。顯宗卅人之碩德。長日令講談寂勝王經。是偏奉爲聖朝安穩。寶祚長遠。武家泰平。關東繁昌。四海安寧。萬民快樂也。又撰淨行之輩二百人爲不斷供花之衆。如此等用途。彼庄之年貢也。建久六年夏始行彼供花。於兩部大法者。同七年二月九日始行也。卽以別當僧正勝憲爲供養之尊者。

以弁曉大僧都爲講經之尊師。是則每年一夏之御願也。抑傳西天之道樹移東土之庭前。殖鯖木之古跡。期龍花之三會。古人傳云。宋求那跋陁羅三藏至廣府立戒壇種菩提樹。其後琅瑯道邃和尚傳之以種天台山也。日本榮西上人往天台山住萬年寺。經五ヶ年以種歸當寺也。飯朝之時得彼樹葉而種於香椎宮。建久元年也。傳彼樹以種當寺也。榮西上人書云。今大和尚者。予幼少之時。兄弟二人投以爲師。今暫別也。此菩提樹來我朝之最初也。建久五年十二月廿八日寅時。八幡大菩薩說宣小兒云。我是聖母大菩薩也。東大寺大佛是我本尊也。供養之後可遷宮云々。誠是珍重无双之靈木。邊州難得之瑞物也。唐本一切經七千卷渡之。抑今度造營之初。大釜二口置大湯屋也。去建久八年夏鑄鐵湯船爲永代不朽之寺物。大湯屋之寶物也。仍始千日之溫室成諸人之快樂也。建久九年八月中門之南

岡所引捨也。有此岡故。南大門之內中門之前有不平之難。而无坦然之好。參詣之入大門時。纔見中門之棟。无眺望由。因茲和尙勸一寺令引捨了。如披霧見青天。似散雲望遠山也。堂前之眺望超於古跡。意巧之珍重顯於當寺也。抑天下亂逆當初。平大臣宗盛之牛自然出來也。形殊殊好。勢力無双也。或引樹木。或叶雜事。實是牛王也。非普通牛。又有貴德也。瘡病者祈禱其牛。卽得平愈。經十有餘年之後斃矣。爲之築墓立率都婆。以其皮張大鼓。云生時云死皮。旁叶寺用也。造寺間。古與今勝劣有十二也。一者。昔奉鑄之間。經二ヶ年而八ヶ度也。今者卅九日間奉鑄了。二者。昔搆庇柱而勵營作。故庇柱之遠至手搔大路矣。今无其煩以成。三者。昔柱口徑二尺五寸。今五尺也。四者。昔者寄廿五ヶ國。經六十一年。今以兩國之用途。以造四ヶ寶殿。經十餘年成一大事也。五者。昔築

佛後之山而失莊嚴。今引捨佛後之山。崩去堂前之崗。因茲增莊嚴。成眺望。六者。昔用四五尺釘而成大堂之固。今不用釘而彌健固也。七者。佛身中奉納舍利而增舍那之効驗。被諸人之信力。八者。昔從奥州貢上黃金。今從勢州貢上水銀二萬兩。是前佛之方便而顯地中之伏寶歟。九者。昔殖鯖木爲後代之驗。今傳道樹爲當來之證矣。邊洲難得之靈木。釋尊成道之瑞物也。十者。鑄鐵湯船爲永代不朽之寺物。大湯屋之寶物也。薪以昔之半分爲今之湯木也。難易之一道。誰不察之哉。十一者。昔建立庄園既有名無實也。今寄數ヶ庄以增寺用。令活利益。十二者。搆水車令舂多米也。依出水力无爲人煩。是故息巨多之衣食。令舂數年之八木也。依如此方便諸事易成也。種々勝事。筆舌難及者也。

勸進沙門。

請特蒙十方檀那助成興復東大寺內戒壇院狀。

右閭浮和州戒壇院者。爲勅願花界普開心地法門品之本根。爲刹那草創焉。秘波羅提木叉之奧義。譬如眞實鏡照法而盡無餘。亦似摩尼珠雨物遍蘇渴夫。蠢々群類不可不律義。爰聖武天皇爲救世觀音智見而弘軌則於東域。鑒眞和尚爲教主薩埵權化而傳戒法於西天。築層重之壇。擬三聚淨戒。建多寶之塔。安二尊慈容。于時南浮戒場正雖隔化儀於多千金廻之月。西刹寶土忽令准花座於无二九品之蓮。太上法皇向盧舍那之殿。聖主皇后受菩薩戒之文。耆山清衆差肩再薰戒香於百億。給園多生合掌自流化教於三千。絳之鄭重无不周備。因茲累世凝叡願於南京。忽拜眞如實際之月。奕代分戒相於北嶺。各掃無明煩惱之雲。凡華族本枝期椿葉之再會。柳營權柄保苗裔於億年。卽得佛天護

持。豈非戒品威力乎。不圖治承第四臘月下旬。依龍虎之爭。伽藍歟爲灰燼。戢烏兔之曜。金粟頓飯本虛。視者焦心。莫不觀無安火宅之理。聽者雪涕。數雖增缺。滅世界之悲。被廻宸襟。不遷年序。因俊乘上人勸進。令造立浮圖。准本願天皇先規。乃築復淨戒。仰瞻簷牙高啄。鴛瓦飛瑠璃之粧。廊腰長廻。鳳薨集黃金之色。實知六通羅漢妙匠。寧匪八埏冥衆役夫。誰作成風之工。爭終不日之績。然而居諸推遷。星霜久積。當實相上人住院興鑒眞和尚芳蹤。德燄續光兼學八宗之素白。行葉連藥貫穿九流之妙玄。剩出普門功德之餘。令接禪侶。自開權扉應用之道。勾引群萌。氣凌丘山。如霧豹變文矣。譽摩星漢似靈犀却塵焉。或變暴風成臨幸於法隆寺。止甚雨遂供養於蓮華王。天感之臻不遑羅縷。廼虛擔雲搆歷僧祇之多劫焉。飛觀神行期慈氏之三會矣。悲哉。文安三年大簇上澣。遭精舍之

當厄。有梵放之闕時。爾來三層壇形。雨滴□濕

以崩倒。諸堂礎跡。苔粘草封而荒蕪。野鹿馴而松

(籟)

賴演般若之理。岩猿叫而葉落。顯如幻之心。物皆

有感。多人豈不哀乎。殊數斛設利著寒灰之中。

无双尊容正紅焰之外。法身无恙。靈驗赫然。是

以存敬神之衷。勵皈依佛之志。早爲興一寺花構。

廣勸進十方壇門。猶蚊蚋爲背之勢聲。欲遂彌

猴負土之功績。然則蓬闥竹園。柳營棘署。同心結

緣之輩。合力隨喜之人。現依神感之利生。保梅

生松子之壽。當答佛陀之誓願。預左華右花之

迎。伏冀幽夏之間。檀越之類。勿處一旦之戲語。

宜爲二世之良因。乃勸進所條如件。

享德元年。

東大寺金銅碑文

聖武天皇

菩薩戒弟子。皇帝沙彌勝滿。稽首十方三世諸佛
法僧。去天平十三年歲次辛巳春二月十四日。朕
發願偈。廣爲蒼生。遍求景福。天下諸國各令敬
造。金光明四天王護國之僧寺。并寫金光明最勝
王經十部。住僧廿人。施封五十戶。水田十町。又
於其寺造七重塔一區。別寫金字金光明最勝
王經一部。安置塔中。又造法花滅罪之尼寺。并
寫妙法蓮華經十部。住尼十人。水田十町。所冀聖
法之盛興。天地而永流。擁護之恩被幽明。而恒
滿。天地神祇共相和順。恒將福慶永護國家。開
闢已降先帝尊靈。長幸珠林。同遊寶刹。又願太
上天皇。皇后藤原氏。皇太子已下親王。及大臣等。
同資此福。俱到彼岸。藤原氏先後太政大臣。及
皇后先妣。從一位橘氏太夫人之靈識。恒奉先帝
而陪遊淨土。長願後代而常衛聖朝。乃至自古

已來至於今日。身爲大臣。竭忠奉國者。及見在子孫俱因此福。各繼前範。堅守君臣之禮。長紹父祖之名。廣給群生。通該庶品。同辭愛網。共出塵籠者。今以天平勝寶五年正月十五日。莊嚴已畢。仍置塔中。伏願前日之志。悉皆成就。若有後代聖王賢卿。承成此願。乾坤致福。愚君拙臣。改替此願。神明効訓。

封五千戶。

水田一万町。

以前捧上。件物遠限日月。窮未來際。敬納彼三寶分。依此發願。太上天皇沙彌勝滿。諸佛擁護。法藥薰質。万病消除。壽命延長。一切所願。皆使滿足。令法久住。拔濟群生。天下大地人民快樂。法界有情共成佛道。以代代國王爲我寺檀越。若我寺興復。天下興復。若我寺衰弊。天下衰弊。復其後代有不道之主邪賊之臣。若犯若破障而不行。

者。是人必得破辱十方三世諸佛菩薩一切賢聖罪。終當墮大地獄。無數劫中永無出離。十方一切諸天。梵天護塔大善神王。及普天率土有勢力天神地祇。七席尊靈并佐命立功大臣將軍靈共起大禍。永滅子孫。若不犯觸敬勤者。世世累福終隆子孫。共出塵城。早登覺岸。

右東大寺金銅碑文。以聖武皇帝銅版詔書摺本并諸寺緣起集所載東大寺銅銘文。東大寺要錄封戶水田章勅施入封庄願文。銅銘再按了。

惠言

興福寺緣起

寺家一院。

在左京三條七坊。御門九字。南大門一字。東三堂廿一字。寺西三字。脇門二字。堂塔雜舍百七十五字之中。

堂廿一字。寺東野廿七町。

金堂一字。七間。

右岡本天皇卽位十三年歲次辛丑冬十月天皇

崩。明年正月皇后卽位。是爲天豐財重日足姬

天皇。

皇極天皇。

於是宗我大臣毛人之男入鹿。自執

國柄。恣行威福。王室衰微。社稷傾危。于時藤

原內大臣竊謂。立輕皇子爲君。卽計其事不

終。發願奉造釋迦丈六像一軀。脇侍菩薩兩

軀。住於四天王寺事。遂叶願。仍造茲像。至

於天命開別天皇卽位二年歲次己巳冬十月。

內大臣枕席不安。嫡室鏡女王請曰。敬造伽藍

安置尊像。大臣不許。再三請。仍許。因此開

基山階。始構寶殿。逮乎神駕南遷。改造廐坂。

和銅三年歲次庚戌。太上天皇俯從人願。定都

平城。於是太政大臣相承先志。簡春日之勝地。立興福之伽藍也。

講堂一字。

右安置絹索菩薩像也。天平十七年歲次乙酉

正月。正三位牟漏女王寢膳乖和。造件像。并

寫神咒經一千卷。而藏山遂遷。不果其願。孝

子從二位藤原夫人。正四位下民部卿藤原朝

臣等。竝願先志。堂造忌日。

件尊像以弘仁四年長岡右大臣奉造。未作。

南圓堂之間。假以安置之。

五重塔一基。

右天平二年歲次庚午夏四月廿八日藤原皇后

發願。自臨興福伽藍。持簣連土。公主夫人命

婦妹女咸皆從之。正三位中務卿兼行中衛大

將藤原朝臣房前等。相率文武百官人等。共四

部衆下杵示基。構立木塔。一歲之間。丹青已

訖哉。

塔內四方垂。并四方畫淨土也。

南圓堂。

右安置不空羅索觀音像并四大天王像也。長岡右大臣殊發大願所奉造也。後閑院贈太政大臣以弘仁四年造立圓堂所安置尊像也。故記文云。伏惟。故閑院贈太政大臣大閣下搆仁德以爲宇。裁孝忠以爲衣。在朝則周旦之輔君。皈釋則淨名之愛道。爰先考長岡右大臣大殿門殊發大願。敬以奉造不空羅索觀音尊像。又常歸依妙法花經。尊重至深。渴仰至篤。而尊容功畢。假以安置法門。咸生未遑講演。進疑之間。母塾忽遷矣。大閣下以爲尊親莫先於同心。酬往莫貴於述志。仍占勝地於伽藍之中。建立堂宇於清淨之刹。遂使八柱圓堂挺玉墀而表麗。八臂金容蓮座而居尊等云々。

維摩會

右先正一位太政大臣。奉爲聖朝安穩。社稷無傾。謹發弘誓。始開斯會。然太政大臣沈病。

既廻萬計。時有百濟禪尼。名曰法明。白大臣。我持大乘名維摩經。其中所說問疾品。試奉誦。相公御惱平愈歟。未誦了一品之前。相公御病既以平愈。時大臣稽首合掌言。生々世々歸依大乘。又爲師禪尼。仍講維摩經。或講三日。中間已絕。此會不行。慶雲二年歲次乙巳秋七月。後太政大臣臥病不豫。是日誓願。劣臣怠緩不繼先志。自今以後躬爲膳夫。歸敬三寶。供養衆僧。轉維摩於萬代。傳正教於千年。遙捧芳因。永資先慈。至於養老四年。大臣薨。但事稍荏苒。轉讀天平五年春三月。皇后重願。如舊典。復講說。七日。祖考之志無妨成熟。從彼已來。至于今。相承不絕乎。具在別記。

法華會

右會於南圓堂所行也。弘仁八年閑院贈太政大臣大閣奉爲先考長岡相府諱名內丸所始行也。爰先考長岡相府。弘仁三年十月六日卽

世也。方今大閣下。搆仁德以爲字。裁忠孝以爲衣。在朝則周旦之輔君。歸釋則淨名之愛道。仍今奉爲先考忌辰。敬發大願。創開妙法大會也。始自九月卅日。至于十月六日。七箇日間。講演妙法。討論深義。相府遷代之後。久世大亞相是則大閣之連枝也。相承助行法會。故敬屈專寺龍象。爲講匠。招才智德行。爲聽衆。簡研學者五人。爲立義者。爰故閑院大閣同氣之弟。故左兵衛督相公加三論立義二人。令論无相義矣。料米七十二石六斗五升五合。以鹿田地子所用也。布施調布百五十段。從穀倉院所運送也。

長講會。

右承和十三年歲次丙寅。故太政大臣贈正一位美濃忠仁公。奉爲先考先妣忌日。於興福寺。始修長講會也。首尾卅箇日焉。先考贈太政大臣正一位閑院相府。天長三年七月廿七

日遷化也。先妣尙侍正二位。同年九月四日卽世也。其初講涅槃經一部。云此會甚希有。只講一經。恐滯於弘道。願依此良緣。講一切經論諸宗義。轉大法輪。如環无端。檀越卽隨衆望。開修年久。遂轉法輪之一故事也。嘉祥三年以來。太皇太后依先考之忌辰。助講會資用。凡厥供施。莫不周給。貞觀十四年九月二日。忠仁公薨。自後太皇太后宮專一決於堂講。而今年五月廿二日。長樂昇霞焉。此會無人承行。與時欲絕。弟子良世。閑院台府之遺體。忠仁上公之末弟。位登二品。官歷三事。行年七十有八。懸車衡門。待命旦暮。上則悲先考忌日之永絕。下則患賢兄宿願之欲廢。夙夜思之。展轉反側。卽得一謀。施于不朽。祖父長岡相府有永田若干町。貽厥孫承前之例。以此應輸分其孫。今見存者不過七八人。又猶多其餘。然則割其遺餘充此會料。是計之上者也。先

訪於左丞相。丞相同謀。乃名僧學徒見聞隨喜。
仍分鹿田庄之地子。永宛長講會之施供。其色
目在別紙。庶幾不退法輪。長期龍花之初會。
无生法忍。普資鶴駕之先靈。敢貽此記。以爲
後鏡。件長講會料米百五十石。
以鹿田庄地子所用也。

昌泰三年歲次庚申六月廿六日從二位致仕
左大臣藤原朝臣良世

群書類從卷第四百三十六

釋家部十二

多武峯緣起

藤氏始祖大織冠內大臣諱鎌足者。天兒屋根命廿一世孫。小德冠中臣御食子卿長子也。母大德冠大伴久比古卿女。大伴夫人是也。初懷妊之時。母夢從身藤花出生。遍滿日域矣。在孕而十有二月。哭聲聞於外。或云。言聲聞于鄰里。

推古天皇廿二年甲戌八月十五日。生於大和國高市郡大原藤原第。或說云。生於常陸國鹿嶋郡。仍鹿嶋神是藤氏氏神也。或記云。誕生之處。野獸獻鎌。又外祖母語夫人曰。汝兒懷妊之月。與常人

異。非凡子必有神功。夫人心異之。將誕無苦。不覺安生。

大臣。性仁孝。聰明叡哲。玄鑒深達。幼年好學。博涉書傳。每讀太公六韜。未嘗不反覆誦之。爲人偉雅。風姿特秀。前看如偃。後見如伏。或語云。雄壯丈夫二人。恒從公行也。大臣聞此語。而竊自負之矣。

岡本天皇舒明御宇九年丁酉之比。大臣蘇我蝦夷號豐浦大臣企叛。至皇極天皇元年壬寅。子息蘇我入鹿自執國政。威勝於父。皇極天皇二年癸卯冬十一月丙戌。入鹿臣欲弑聖

德太子男山背大兄王。襲班鳩宮。於是奴三成與數十舍人出而拒戰。大兄王卽取獸骨置內寢。率子弟等從間道出隱膽駒山。軍燒班鳩宮見骨灰中。軍衆皆謂王已死。解圍退去。大兄王謂左右曰。我以一身豈煩萬民乎。不欲使言後世人由吾故而喪父子兄弟。卽還於班鳩宮。遂與子弟等自絞而死。一說曰。蘇我入鹿等發惡逆討太子子孫男女廿餘人。王無罪被害。所謂山背大兄殖粟等也。于時王子等皆入山中。經六箇日。大兄王率諸子弟出自山中。入班鳩宮塔中。立大誓願曰。吾昧三明之智未識因果之理。然以佛言推之。我等宿業于今可賽。吾捨五濁之身。施八逆之臣。魂遊蒼昊之上。陰入淨土之蓮。擎香大誓。香氣郁烈上通煙雲天上三道。現種種仙人伎樂天女禽獸等形。向西飛去。光明炫耀。天華零散。音樂妙響。時人仰看遙加敬禮矣。當于此時。諸王共絕。諸人皆歎未曾

有。而王等靈魂天人迎去。而賊臣等目唯看黑雲。耳復聞微雷覆于寺上。

輕皇子孝德曾雖與大臣相善。其器量不足謀大事。更欲擇君。大臣歷見王室。唯中大兄天智雄略英徹可與撥亂。而無由參謁。然間甲辰年三月。中大兄於法興寺槻樹下蹴鞠。王子皮鞋隨毬脫落。入鹿臣睨之。鎌足連取鞋置掌以獻中大兄。中大兄敬受之。自茲相善。俱爲魚水。互述素懷。敢無所匿。

蝦夷大臣并男入鹿。積惡年深。濫吹日增。失君臣之序。執社稷之權。岡本天皇三年辛卯十一月。蝦夷起二家於甘樞岡。以大臣家曰上宮門。以入鹿家曰春宮門。呼男女宅曰王子家。外構城柳。門傍起武庫。畝火東掘池爲城。

中大兄皇子謂中臣鎌足連曰。鞍作鞍作者入鹿也。暴逆爲之如何。願陳奇策。中臣連將皇子登于城東倉橋山峯。於藤花下談撥亂反正之謀。皇子大

悅曰。吾子房也。若至天位。改臣姓爲藤原矣。仍其談處號曰談岑。後用多武二字耳。

中臣連白中大兄曰。蘇我山田石川麻呂爲人剛毅。魚既反。威望亦高。爲得其意。事必須成。請先作婚姻之昵。然後布心腸之策。皇子從之。遂聘女於山田臣之家。

婚姻事訖。中臣連徐語山田臣曰。太郎暴逆天下。威怨公如何。山田臣曰。吾亦思之。敬從命矣。

中大兄告中臣連云。君臣之道志宜相通。欲以情示群臣等。請爲吾陳說。中臣連對曰。臣子之

行惟忠與孝。忠孝之道全國興家。縱使皇綱祭

絕諸基頽壞。不孝不忠莫過於此。中大兄曰。吾

成敗在汝矣。中臣連云。佐伯連古麻呂葛城稚犬

養連網田武勇強斷。膂力扛鼎。成斯大事。但二

人耳。中大兄從之。四年六月三日戊申。中大兄詐

唱三韓進調之表。時人以爲信。然謂山田臣云。

三韓表文使公讀曰。乘其怠擬殺入鹿。唱山田臣許焉。策既定矣。

遂而帝出大極殿臨軒。古人大兄侍焉。使舍人急召入鹿。入鹿起立着履。履三廻不着。入鹿心忌之。欲辭彷徨。舍人頻喚。不得已而馳參。

中臣連嘗知入鹿爲人多疑晝夜持劔。戲而解之以與從矣。

入鹿參入侍座。於是中大兄命衛門府。一時俱閉十二通門。時中大兄自執長槍隱於殿側。中臣連帶弓矢爲羽翼。廼以網田子麻呂二人差充斬首之役。然畏入鹿威。流汗不進。以水送飯咽而反吐。中臣連責之勵之。

山田臣進讀表文。表文將盡。身搖聲振。不能讀表文。入鹿怪問云。何以慄戰。對曰。近侍御座。不覺失度。

中大兄并中臣連。見古麻呂等恐入鹿威。流汗不進。咄嗟卽率彼等。俱拔劔傷割入鹿肩。入鹿

驚起。古麻呂運手揮劒斬其一脚。入鹿轉就御座叩頭奏云。臣不知罪乞垂審察。天皇大驚。詔云。何事如此耶。中大兄伏地奏云。鞍作盡滅。太宗將傾皇位。豈以天孫代鞍作乎。意指弑山背大兄王等也。天皇起入大殿。手閉殿戶。遂以古麻呂等令誅入鹿。一說云。中臣連以太刀打落入鹿肩。次中大兄以劒打落其首。首飛高御座戶云々。一說云。入鹿首飛咋付御簾云々。一說云。首飛嚼石柱。躍揚四十遍。一說云。入鹿起走。中大兄與鎌足連目合共立。遂斬入鹿。流血數升。^(彼)被斬臥之。尅怒目動身。鎌足連斬放入鹿首。其首躍騰數度矣。于時中臣連年卅一。斯時宮中震動皆歌萬歲。

是日雨降。潦水溢庭。以席障子掩入鹿屍。時人以爲應天誅逆。

豐浦大臣蝦夷凶賊未平。中大兄卽入法興寺構城。公卿大夫悉皆隨焉。于時使人賜入鹿屍於

父大臣蝦夷。於是賊黨皆云。吾君太郎已被誅戮。大臣亦立俟其誅決矣。然則爲誰空戰直被刑乎。言畢解劒投弓。賊悉散。

翌日己酉。蝦夷臣知將及誅。縱火自第。燒天皇記。國記。珍寶等。船史走入取燒殘國記等獻。中大兄。蝦夷遂投火自殺。^{年六}十。墮大鬼道。蘇我氏族一旦殄滅。人人喜踊悉稱萬歲。

中大兄歎中臣連云。絕綱更振。顏運復興者。實公之力也。中臣連云。是依聖德。非臣之功也。庚戌。天皇欲傳位於中大兄。有讓位之詔。中大兄拒辭。語中臣連。連議曰。古人大兄是殿下兄也。輕皇子亦殿下之舅。立舅以合人望。不亦可乎。中大兄深嘉厥議。以白帝。以策云。禪位輕皇子。輕皇子拒辭。轉讓古人大兄。古人拒辭。於法興寺出家入吉野山。

皇極天皇四年六月^庚。輕皇子卽位。曰孝德天皇。諱天萬豐日天皇。皇極天皇弟。母欽明天皇孫女。

吉備姬是也。同日以中大兄爲皇太子。改天皇四年爲大化元年。

同日以中臣連授大錦冠。并授內臣。年三十一。內臣

者准大臣位也。又封二千戶。軍國機要任公處分。

又賜懷妊寵妃。號車持夫人。然其孕已六箇月。詔曰。生

子若男爲臣子。若女爲朕子。堅守而送四箇月。

生子男也。定惠和尙是也。

(前)

中臣連爲果所願。奉造丈六釋迦像。今興福寺

金堂釋迦是也。

白雉三年甲寅秋八月。以大錦冠內臣中臣連超拜

紫冠。增封八千戶。年四十二。內臣功侔武內宿禰。恩賞

未允民之望故也。

齊明天皇元年乙卯內臣遷大紫冠。增封五千戶。前

後并一萬五千戶也。同二年丙辰內臣有病。蟄居山

城國宇治郡小野鄉山階村陶原家。治療無驗。天

皇憂之矣。於是百濟國禪尼。名法名。修行之次

到來內臣亭。內臣相謁。語及雜事。內臣問曰。汝

國有如予病痾人哉。答曰有之。重問云。何除之。尼云。讀誦維摩詰經自除愈。內臣感喜使尼

轉讀。句偈未終。應聲廼痊。或云。至問疾品。痾疾忽除。

三年丁巳內臣中臣連於山階陶原家始立精舍。乃

設齊會。維摩會之濫觴也。四年戊午內臣於山階陶

原家請異僧元興寺福亮法師後任僧正。爲講師。甫

演維摩經奧旨。其後天下高才。海內碩學。相選請

用如此。周覆十有二年矣。

定惠和尚者。中臣連一男。實天萬豐日天皇皇子

也。大化元年乙巳誕生。請沙門惠隱爲出家師。齊

明天皇被修仁王會之日。賜和尚號。父中臣連

潛告云。和州談峯。勝絕之地也。東伊勢高山。天照

太神防護和國。西金剛山。法喜菩薩說法利生。南

金峯山。大權薩埵待慈尊出世。北大神山。如來

垂跡拔濟黎民。中談岑。神仙靈囀。豈異五臺岳點

墓所於此地。子孫昇大位。和尚聞斯言。爲拜五

臺。天智六年丁卯入唐。

天智天皇八年_{己巳}冬十月十日_{乙卯}內臣病急。帝臨私

亭。親問所患。詔曰。若有所思。便可_レ以聞。內臣奏

曰。臣既_レ不敏。當復何言。但其葬事。願用_レ輕易。生

則無益於軍國。死則何有勞於百姓。卽臥無復

言矣。帝哽咽。悲不自勝。流_レ淚還宮。

同十五日_{庚申}帝遣皇太弟。就於內臣家。詔曰。邈

思前代。執政之臣。時時世世。非一二耳。而計勞

技能。不足_レ比公。非但朕寵汝身。後嗣帝皇實

惠子孫。不忘_レ遺_{（本不遺二字ナシ）}廣厚酬答。仍授大織冠。任以

內大臣。此時始改_{（辛酉）}中臣姓。賜藤原朝臣。

同十六日_{辛酉}薨于淡海之第_{（年五十有六）}。詔曰。內大臣某

朝臣。不期之間。忽然而薨。謝。如何蒼天殲我良

人。痛哉悲哉。弃朕遠行。怪矣惜矣。乖朕永離。加

以出家歸佛。必有_レ法具。故賜純金香爐。持此香

爐。如汝誓願。從觀音菩薩之後。到兜率陀天之

上。日日夜夜聽彌勒之妙說。朝朝暮暮轉真如之

法輪。凡厥衆庶。舉哀如喪父母。

定惠和尚在唐時。夢云。吾身忽居談岑。父大臣告

言。吾今上天。汝此地建寺塔。修淨業。吾降神當

嶺。擁護後葉。流布釋教。

定惠和尚爲起塔婆先公墳墓之上。攀登清涼

山。移取寶池院十二重塔。以靈木一株_{（或云。栗木云々）}

爲其材木。

定惠和尚調儲十三重塔材木瓦等。欲歸朝處。

依乘船狹。一重之具留棄渡海。

定惠和尚歸朝。謁弟右大臣不比等。問言。大織冠

聖靈御墓所何地哉。答。攝津國嶋下郡阿威山也。

和尚言。平生有約契。卽具大織冠御約言。并在唐

間夢狀。大臣聞之。信伏稽首。涕泣不已。

和尚引率廿五人。參阿威山墓所。掘取遺骸。手

自懸頸。卽落淚言。吾是天萬豐日天皇太子。宿世

之契爲陶家子。役人荷土共攀登談峯。

和尚攀躋談峯。奉瘞御骨。其上起塔。歎言。材瓦

不備。所願何遂。漸及十二重。歎息無措。夜半雷

電霹靂。大雨大風。忽然天晴。明朝見之。材瓦積重。形色無異。知飛來也。和尚感然伏地。見聞奇異。

經年之後。塔南建三間四面堂。號妙樂寺。此乃定惠和尚之所建也。今講堂是也。以之爲多武峯寺之草創耳。

堂東大樹邊。異光時時現。和尚點此處造方三丈御殿。今聖靈院之草創也。安置大臣靈像。造師近江國高男丸也。

大織冠聖靈降神當嶺以來。氏長者并一門重臣。若本所怪所。當有凶事之時。陵山鳴動。異光顯現。或時其光遠至笠山。或時彼山同發光云々。

元明天皇御宇和銅三年。庚戌三月。右大臣藤原不比

等。大織冠二男。於大和國平城始建興福寺金堂。先是

大織冠爲遂入鹿誅害事。發願奉造金色釋迦

丈六像并脇侍二菩薩。其後天智天皇八年。己巳冬十

月。大織冠枕席不安之比。忽構伽藍。安置件像。

薨逝之後。右大臣不比等爲叶先志。簡春日之勝地。立興福寺之伽藍也。是則爲安於先公所造之釋迦像耳。

興福寺維摩會者。大織冠內大臣遠忌也。大臣性崇三寶。欽尚四弘。每年十月莊嚴法筵。仰維摩之景行。說不二之妙理。薨逝以來間斷年久。爰淡

海公以慶雲二年。丙午冬十月。於城東第初開維

摩法會。屈入唐智鳳。以爲其講匠。同四年。丁未十

月。在旛坂寺。請新羅遊學僧觀智講兩本維摩

經。和銅二年。己酉。就植槻寺。更名元興寺。延淨達法師爲

講師。至于同七年。甲寅。始移修于興福寺矣。

實性僧都者。紀伊國那賀郡人。俗姓紀氏。生年十

三。始登談岑。以玄念大法師習黑白也。爰延曆

寺第十二座主法橋贈大僧都玄鑒和尚。爲凡僧

之時。修行名山次。當寺一夏留住。修行法華三

昧。歸山之時。玄念法師以此小童付屬玄鑒曰。

得脫修學之後。令還住當山。修學之後漸被知。

朝家。延喜十九年蒙檢校官符。然爲村上帝師。鎮護寶祚。天曆元年轉談岑座主。任權律師。同九年任少僧都。同十年正月十七日卒。勅賜諡號爲法眼和尚。以談岑門人永爲檢校。以叡山門人永爲座主。兩處門人于今猶盛也。以談岑弟子千滿爲檢校。以叡山弟子春暹律師爲座主也。

增賀上人者。參議正四位下橘恒平男。生年十歲。登叡山楞嚴院。入慈惠大師室。年至卅二。天曆二年^{戊申}八月二日夜。夢曰。逐川流入幽谷。有一伽藍。基趾年尙。僧徒屢住。當堂坤隅有一平地。縱橫丈餘。視老翁立。首戴青冠。身被赤裘。左手持經卷。右手攜仙杖。天女天童侍立前後。上人問曰。仁詎乎。答曰。毗耶離城居士也。住千餘年。化緣未盡。住此處者多悟佛智。汝志淨刹。居遂素懷。語畢隱也。夢覺後不知奈何。漸過十有五年。至應和三年^{癸亥}七月。依入道君如覺勸。始

入談岑川流谷路。堂宇僧房。一一如昔夢。卽卜居士住立地。忽結草庵三間一面。檢校千滿寺主平仙專營土木。大織冠聖靈爲淨名垂迹之旨。現證有斯矣。

尊影破裂者末代奇特也。後冷泉院御宇永承元年^{丙戌}正月廿四日酉時。宮仕法師告云。聖靈右御面四寸餘令破裂給云々。次日獻寺拜。二月一日。寺主賴春參洛。以近江守藤原隆佐言上子細。仰云。住持近參委述子細。卽委細申之。重仰云。始自明日六十箇日。仁王講筵大般若御讀經可勤行也。今夜之中可還著寺家者。卽賜御馬一匹仕丁三人并兵士三人。戌時出京。次日午剋歸山。卽始御祈。十五日。周防前司賴祐爲幣使。告文禮奠相具下向。拜謝事終。十六日歸洛。十七日。米廿斛燈油三斗被下之。于時長者宇治關白太政大臣賴通公。檢校春禪。自爾以來。每有御體破裂。必被發遣告文使焉耳。

古德言傳。此緣起者。一條兼良公述作。御自筆之本。寺家于現存焉。

于時延寶五歲次丁巳六月既望應于需書之。

玉泉末流勤息杳雲軒釋覺純

有多武峯緣起以立原萬本一校畢

多武峯略記卷上

第一寺名 第二國郡付山名 第三地形付路

第四四至 第五草創 第六行幸

第七住持 第八本寺 第九炎上

第十地主 第十一住侶 第十二有職

第十三佛事

第一寺名 多武峯

要記實性撰云。今案舊史。多武峯古云談岑。古老相

傳云。此寺論談爲業。故號談岑一矣。

妙樂寺

荷西記云。塔南建三間四面堂。號妙樂寺矣。三間四面堂者。今講堂也。講堂建立之時。始有妙樂寺名。此名即當寺法號也。

第二國郡付山名

右當寺者。大和國十市郡棕橋山也。棕字。今用倉字。古老

相傳云。小栗栖并龍岳巔以西者。高市郡矣。故四

至者。亘高市二郡也。

第三地形付路

荷西記云。大織冠告定惠和尚曰。和州談岑。勝

絕地也。東伊勢高山天照大神防護倭國。西金剛

山法喜菩薩說法利生。南金峯山大權薩埵待慈

尊出世。北大神山如來垂跡拔濟黎民。中談岑者

神仙之靈囀。豈異大唐五臺。若墓所點此地。子

孫上大位矣。古記云。當寺地形者。大龍起立。返

見左腹之形也。頭頸腹尾。四足等分明者也。是

故西南嶺名龍岳。是頭也。於音石嶺オトハ可見之矣。

又云。此岑地相甚以吉祥。世世不朽不失相也

矣。又云。棕橋河流似清凉山路矣。又舊記云。此岑有三方路。

東棕橋五十二町。率都婆有_二五十二位名_一。

西細川三十七町。率都婆有_二三十七尊種_一。

北山四十九町。率都婆有_二四十九院額_一。

今者依衆議。北山路永止畢。(一本此一行ナシ)

第四四至。

要記實性撰云。貞觀六年言。上可定御墓四至之

由。卽給官使內藏允藤原朝臣中直。右衛門大志

和氣利如。與國司共定四至。

限東棕橋大岑。堀越。都子尾。限南吉野。垣娥野

岑。限西彈琴尾并志波尾。彈琴谷。限北阿由谷。

鷹取岑。後記千滿撰云。重申テ成山陵四至官符事。限

東大峯并堀越。都子尾。限南垣娥野。橫岑。限西

彈琴尾。彈琴谷。志波尾。限北鮎谷。棕橋河。孕女

淵。右御墓山。前代共四至廣遙也。仍貞觀年中依

延安和尚申請。勅使大藏丞藤原中直。右衛門大

志和氣利如。并當國守紀今守。共所定也。而中間住僧遷替之間。近邊百姓偷搆作空固公驗。稱已所領并號止觀院領山之內。越境奪領。爰檢按千滿。注進事由於公家之日。以安和二年十一月一日。任舊四至可領知官符給當國。卽當國守藤原國光朝臣奉行。下符於高市十市兩郡。是偏依內供奉增賀并民部卿文範之相催所給官符也矣。

第五草創

右當時草創星霜遠隔。先賢猶未詳之。後生何輒決之。然而粗見舊記之□。僅聞古老之說。以三重塔可爲當時濫觴歟。夫此塔者大織冠一男定惠和尚任平生之契約。爲納先公之遺骸。採靈木於異國。拓洪基於此地者也。而入唐歸朝之年紀。塔婆建立之時代。舊記所載相違非一。以今管見舉其異記耳。荷西記云。定惠和尚。天智天皇治天下丁卯生。年二十三入唐。天武

天皇治天下戊寅歸朝。謁弟右大臣問云。大織冠御墓處何地哉。答曰。攝津國嶋下郡阿威山也。於是和尚具語先公契約。卽引率二十五人。參阿威山墓所。掘取遺骸。手自懸頸。卽落淚言。吾是天萬豐日天皇太子。宿世之契爲陶家子云々。故役人荷土共登談岑。安置遺骸於十三重塔之底矣。後記千滿撰云。或說云。白雉四年癸丑夏五月十二日。定惠和尚生年十歲。隨遣唐使小山上吉士長丹等。到長安。天智四乙丑年秋九月廿二日。付大唐使劉德高等歸京師。天智九庚午年閏九月六日。改大織冠聖廟。移倉橋山多武峯云々。或說云。天智六丁卯年。定惠和尚生。年二十三入唐。白鳳七戊寅年歸朝。同年十一月。改大織冠聖廟。移倉橋山多武峯。其上起十三重塔云々。或說云。白雉四年入唐。天智六年重入唐矣。舊記云。定惠和尚白雉四癸丑年夏五月隨遣唐使入唐。高宗永徽四年也。在唐習學二十六年。高宗儀鳳三戊寅年。伴百濟

使歸朝。白鳳七年秋九月也。同年起十三重塔矣。已上入唐歸朝。改葬起塔等之時代。異說如此。但此中荷西記者。與定惠和尚存日記全同。仍暫以彼說可爲指南歟。雖然取捨之條。尙以有恐。更待後賢之正決。可詳舊記之違文者歟。

第六行幸

日本紀第三十云。持統天皇七年九月丁亥朔辛卯。幸多武嶺。壬辰車駕還宮矣。古記云。持統七年九月。天皇勅和尚奉爲先帝令講妙經。爲拜彼會。九月五日幸多武峯。同月六日還御淨見原宮矣。

第七住持

要記云。建立之後。年序積。堂塔獨存。香華鎮怠。无講經修營之人。爲樵牧葬埋之地。朝家不知之。國司无制之。爰有一人童。自成比丘。名曰賢基。聰明深智。經論章疏自然解悟。發心堅固。名山勝地。悉皆歷覽。嘉祥元戊辰年初登此峯。止宿

講堂夜老翁來教示佛乘。於是喟然歎曰。靈應勝地何无住者。吾住此峯。再興寺塔云々。則又掃荆棘修營寺塔。貞觀五年始申。右大臣良相開院左大臣冬嗣五男蒙官符嚴制伐木飼畜埋屍之事。同六年勅定四至。同年勅改名號延安。同七年勅賜供料田戶。同年始賜檢校官符。詔曰。代々相傳可檢校當寺僧侶矣。同十年勅於談岑令講仁王經。寬平六年詔曰。師資相傳可檢校御墓守矣。故當寺修營甫就。人法永存者。偏是延安住持之功也。其後代々相繼。住持无絕矣。

第八本寺

右當寺者。叡山末寺。無動寺別院也。舊記云。天曆十年。實性僧都丁寧讓。誂弟子春暹律師曰。談岑僧徒若有官奏者。必可被執達也云々。自此以後自然成叡山末寺矣。

第九炎上三箇度

初度

永保元辛酉年三月五日。棕橋音石民宅許燒失其時。長者京極關白左大臣師實。座主仁覺僧正。法印。于時檢校圓壽。右根元者。檢校圓壽爲古木庄內檢

下遣弟子玄智。和泉國人件人歸山之時醉酒於豐浦

河原射犬之處。傍有犢驚走。爰件主興福寺知事圓快。稱射牛之由。動搖村里。自馬曳落畢。

件人歸山語事由於檢校。檢校大憤召寄件知事

圓快於西鳥居戶令拷問之處。自今以後爲峯

不可忽諸之由高聲叫畢。仍免之。件圓快歸興

福寺。於衆會所爲多武峯僧徒被凌礫之由訴

申。依之仰付兩堂舍。企發向堂衆寺下居安部

寺。燒失棕橋音石民宅。而間寺中騷動欲企合

戰。爰經暹上人云。若相戰者。兩方人多以將死。

僧侶之行業可然乎。吾不可見如此之惡事云

云。即企離山。仍檢校以下同可停止合戰之議。

各出向鳥居戶奉留上人了。即日檢校圓壽自

河內道上洛。訴申京極殿下。殿下仰云。住持近

參委可申事由。尤驚被思食也云々。仍檢校近參言上子細。即時令宣下興福寺之寺務也。爲制暴逆被止寺務了。依古老之說記之。

第二度

天仁元_{子戊}年九月十一日。淨土院諸坊并院內堂舍少々燒失。於山鄉者皆悉燒失。其時長者知足院攝政右大臣忠實。座主仁源僧正。檢校永深。右根元者。濟嚴大法師。平等院經藏建立之後。勸進養母高田庄近邊所領田畠。令施入件經藏。畢。件養母逝去之尅。以彼施入田之作手。令處分養子濟嚴國季二人并舍弟高助之間。國季與高助致相論之處。國季相語濟嚴法師爲方人。欲取件地作物之尅。高助相語興福寺寺僧。雇下彼寺知事院尊。奪取件作物了。仍濟嚴大憤。下遣僧能樂法師。凌轢件院尊了。依之興福寺衆徒蜂起。可燒拂多武峯。由下知了。卽三軒三大寺守延爲大將。自傘岑打入令燒失。此

時燒失堂塔者。食堂。經藏。惣社。大温室。多寶塔。灌頂堂。五大堂。淨土堂等也。自餘堂塔不燒失。委注文在官文書中。講堂西簷雖火付。軍兵退散之後。寺僧等念出消之畢。卽日自峯以十人十禪師觸子細於叡山。依叡山訴詔件守延。至子孫々。一代不可出仕之由宣下了。依古老說記之。

第三度

承安三_{巳癸}年六月二十五日。山鄉并寺中堂塔僧坊等皆悉燒失。其時長者松殿關白太政大臣基房。座主覺快親王。_{鳥羽院第七皇子}。檢校慶深。右根元者。承安二年夏比。依坂田寺事。十人十禪師上洛之時。有裁許者。奉勸請山王權現於此峯。可奉崇之由立願了。而同八月四日可爲峯領之由。賜長者宣了。仍任先日之願奉勸請之。同十日棕橋孕女石邊造山王寶殿。九月六日行山王祭。爰興福寺大衆發起。僉議當國之中御幕守之。比

叡神人各募權威。欲忽諸興福寺。永可停止。云。卽下遣中綱仕丁於國中。責勘山王祭供奉之輩。令燒失住宅。兼令停止件社家之事。又同年十二月廿四日於千代市細川鄉墓守延俊爲西宮庄司是貞聲行包被凌轢了。仍御墓守等爲燒失是貞住宅亂入西宮庄。而彼庄依爲興福寺領。彼寺大衆發起。下知國中令停止當寺僧徒之往還了。如是之間。彼寺當山觸事不和。以同三年四月之比觸子細於本寺。五月廿日叡山大衆騷動。興福寺北國諸庄菌皆悉押妨了。同廿六日興福寺大衆蜂起。可燒失多武峯之由僉議了。自晦日東西居關。永止往還。六月八日自當寺打破棕橋關了。同廿日合戰始。其合戰處者。坂田。細川。傘峯。棕橋。大道。天滿峯。水越峯。小竹峯。宮奧等也。寄軍大將。小竹峯者。宇陀藤二近保。水越峯者。長谷川三郎季俊。忍坂三郎家宗。此日山鄉被燒失了。廿一日合戰。傘峯冬

野許也。寄軍大將。傘峯者。長谷川主殿正經。蒙疵。廣瀨當武者倫成。蒙疵。池尻三郎家資。池尻四郎助成。忍海清太時直。冬野者。檜原中內光遠。北隅平太國親。布施源藏行弘。曾禰源太季方。中津尾源二忠康等也。寄軍中死者。池尻四郎助成。於傘峯死。檜原中內光遠生年十六。於冬野死。中津尾源二忠康。於湯屋谷死。忽於山內被討取者八十餘人。還家後死者不知其數。峯方死者。入住法師。廿一日於傘城死。田坂鄉住人久俊。同日於冬野城死。件二人許也。此日從冬野陣三百餘人打入。南院坊舍四五宇燒失了。雖然无程追出於湯屋谷。數十人討取了。廿二三兩日。依大雨无合戰。廿四日峯衆徒皆悉退出。廿五日當寺燒失。但淨土院南院計燒失。平等院東不燒失。此時燒失堂舍者。講堂。金堂。常行堂。十三重塔。法華堂。聖靈院。寶藏。鐘樓。惣社。曼荼羅堂。三重塔。先德堂。食堂。大溫室。淨土堂。五大

堂等也。依之興福寺別當僧正尋範京極殿息。解官。清

水寺別當法印玄緣加賀守高階宗章息。停任。中納言法橋覺

興中納言忠鄉孫。刑部大輔忠定息。配流播磨國。弟子助況。理文。性音。爲三燒失張本二之故也。

伊豫待業覺□逃隱。弟子助況理文。爲三張本二故也。

又被下諸國宣旨云。

左弁官下五畿內諸國。東海。東山。北陸。山陰。山陽。南海。太宰府。

應早沒入東大寺興福寺元興寺藥師寺法隆

寺大安寺西大寺新藥師寺太后寺不退寺京法

華寺超證寺招提寺宗鏡寺弘福寺領末寺。(此下恐有脫文)

右南都衆徒。蜂起蟻集。染旬累月。發制頻雖降。

暴逆終无休。初燒拂多武峯之聖廟。後押止春

日社之祭祀。加之發軍兵。於滿寺備凶器。企

參洛。已有罪科重疊。爭遁懲肅於三章者。左大

辨宣。(臣力)奉勅。件寺領末寺莊園等。早仰五畿內

七道諸國宰吏。悉以沒入。但於佛供燈油料并恒

例寺用者。付國司令宛濟者。諸國承知依宣行

之。

之。

承安三年十一月十一日 大史小槻宿禰在判

左中弁藤原朝臣在判

第十地主

右當寺地主者。藤門大祖大織冠聖靈也。

第十一住侶

定惠和尚者。當寺開基人也。舊記云。和尚是大

織冠內大臣一男。母車持國子娘。車持夫人。件夫

人。元是孝德天皇之寵妃也。天皇深知大臣之聖

智賢意。賜妃爲夫人。于時夫人孕已六箇月。詔

曰。生子若男者爲臣子。若女者爲朕子。堅守而

送四箇月。生子男也。故爲大臣之子矣。和尚其

性聰明絕倫。故小字曰真人。幼稚之時隨父大

讀內外典籍。一聞无忘。禮入唐沙門惠隱出家

受戒。研究三論。得悟空宗。渡海入唐到長安城。

隨惠日道場神泰法師廣學佛教。和尚住五臺

山時。夢吾身忽居談岑。父大臣告言。吾今上天。

汝此地建寺塔修淨業。吾降神當嶺。擁護後葉。流布釋教矣。故歸朝後。草創談岑。止住當寺三十七年。靈廟在當寺。碑曰。入唐求法沙門定惠和銅七年六廿五。春秋七十。端座遷化矣。或說云。白鳳十四年十二月二十三日。四十二歲遷化。靈在山城國木幡寺矣。

善珠僧正者。初興福寺碩學也。俗姓安部氏。洛陽人。或曰。淡海公娘。藤原夫人宮子之養子也。少年之時至愚鈍。而以此爲耻。學唯識宗。習因明論。昏窒不通。勵志无撓。時毒暑。頭腫如熟瓜。鬢髮悉落。自餘勤業類之。故廣通三學。延曆四年來住談岑。同十六年正月早良太子有病。勅善珠令護念。爲廣說法要言。未畢太子病愈。同年正月十六日任僧正。同年四月丙子日遷化。歲七十五。

實性僧都號法眼大師者。俗姓紀氏。紀伊國那賀郡人。生年十三。始登談岑。以玄念大法師習黑白。

爰延曆寺第十二座主法橋贈大僧都玄鑒和尚。治部大輔高階茂範息爲凡僧之時。修行名山次。當寺一夏留住。修行法華三昧。歸山之時。玄念法師。以此小童付屬玄鑒曰。得脫修學之後。令還住當山矣。小童乃伴玄鑒詣延曆寺。出家受戒。廣學顯密二教。行學功積。漸被知朝家。往還叡山談岑多歲。延喜十八年勅爲阿闍梨兼內供奉。同十九年蒙檢校官符。然爲邑上帝師鎮護寶祚。天曆元年轉談岑座主任權律師。同九年任少僧都。同十年正月十七日遷化。歲六十五。勅賜諡號。爲法眼和尚。智朗禪師者。文德天皇后胤也。初謁實性宛如舊友。實性語禪師曰。吾若年之時無仕者。時真昇大法師聞此事。送一人仕者。其性質直柔和。服仕如意。信心至深。常讀法華。歷數年死。而後伴仕者夢中來告。吾曰。師全莫歎。吾依讀法華功力。生高家之子。十一年後。來隨從師。言訖夢覺。而今日汝來。年月日時一如昔。

夢矣。禪師聞此言大歡喜。卽禮實性出家受戒。名號智朗。廣學顯密。天曆八年於談岑奉爲大織冠。始修讀經會。件會者每歲不易。自六月朔日至四日讀誦法華。受勅置年分度者。一增賀上人者。參議正四位下橘恒平男。左近中將敦行孫也。誕生後父母赴東國。於馬上令乳母抱子。一日早朝發足。乳母餘睡未寤。放子落馬。過數里睡覺。所抱不見子。乳母悲泣。父母聞之大哀馳歸。子所挾路泥上。子含笑仰臥。泥水不污。又無少疵。其夜母夢。前泥上有寶床。敷天衣臥其上。四天王立四隅合掌曰。佛口所生子。我等加衛護矣。四歲時初向父母曰。願登叡山學一乘矣。作是語已。又無餘詞。又母夢抱子在懷。忽成大比丘。手持經卷。十歲時。父母以初語及夢事。送叡山與慈惠大師。上人其性聰明深智。廣學顯密。尤邃止觀。而惡名利。絕世俗。太上皇冷泉院帝勅爲內供奉。固辭不受。皇太

后藤原詮子崇敬爲師。於采女中出麗語。去。年至三十二。天曆二年八月二日夜夢。逐川流入幽谷。有一伽藍。基趾年尙。僧徒屢住。當堂坤隅有一平地。縱橫丈餘。視老翁立。首戴青冠。身被赤裘。左手持經卷。右手携仙杖。天女天童侍立前後。上人問曰。仁誰乎。答曰。毘耶離城居士也。住千餘年。化緣未盡。住此處者多悟佛智。汝志淨刹居。遂素懷。語畢隱也。夢覺之後不知奈何。漸過十有五年。至應和三年七月。依入道君如覺。勸始入談岑川流谷路。堂宇僧坊。一如昔夢。卽卜居士住立地。忽結草庵三間一面。名曰一乘房。於叡山居南无坊。檢按千滿寺主平仙。專營土木。千滿如覺泰善聖昭平救等。隨上人受教法。康保元年於講堂講摩訶止觀。同二年說法華文句。自康保元年至天延元年。每季三七日修法華三昧。夢南嶽天台諸祖師摩頂曰。善哉佛子。能勤修行。釋迦普賢加護攝受矣。天延

二年始修廣學堅義。寬和年中制玄義抄。撰義科私記。長德二年於講堂。夏九旬晝夜專誦法華。觀音菩薩放光明。照眉間。文殊菩薩忽來影摩頂上。爾時上人起大慈誓曰。吾若遂往生之素懷。先度吾山之大衆。次及法界衆生矣。上人自得六根淨。悉知都鄙事。常護法善神隨爲給仕。國人多來訪問。上人能應不違。長保五年六月八日未時。詠和歌曰。支離八十餘之老乃浪海月之骨爾逢仁計流絶。同九日集門人曰。西方佳期今其不遠。卽設講筵。演最後說法。而後令門人念佛。自入靜室。坐繩牀。誦法華結金剛印。安禪遷化。年八十七。住在當寺四十一年。臨終語門人曰。吾滅不須火葬。只用土葬。過三年開墳見之矣。弟子春秀等隨遺命。後三年十一月開墳見之。全身不壞。趺坐儼如。但衣朽弊。春秀等禮拜讚嘆。靈廟在當寺乾。文治三年十月廿日。寺主珍與勸進十方檀那立石塔。凡上人移住

當寺。弘通圓宗以來。碩德繼踵。賢才成林。三觀教風傳響於此岑。一乘惠日駐光於吾山。只是增賀上人止住傳法功也。

如覺禪師者。九條右大臣藤原師輔八男。母延喜帝皇女。前齊宮雅子內親王也。如覺俗曰從五位右少將藤原高光。巧詠和歌。多入撰集。一旦悟世虛僞。應和元年十二月五日詣叡山橫川禮增賀上人出家受戒。同二年八月登多武峯修常行三昧。從增賀受胎金密法。聞摩訶止觀等。後結草庵居。名曰極樂房。左右唯儒釋典籍。麻衣葛屨而已。正曆五年三月十日沐浴淨衣。端座合掌。向西方唱彌陀寶號。書偈曰。比來修行念佛業。常願西方極樂界。臨終夕初見三聖。賢愚莫疑淨土教矣。投筆遷化。

覺睿禪師者。右少弁河內守定成三男。土佐守季隨孫。母平舉直娘也。覺睿俗曰藏人正五位上藤原信綱。天喜六年三月登多武峯出家。時年三十

四。常讀法華粗解妙義。或時普賢來摩頂上。又天童來與異菓。凡讀法華八千部。端座合掌遷化。

經暹上人者。幼登多武峯出家。後結草庵居。名

曰安養坊。拾遺往生傳算博士三善爲康撰云。慈悲染心。行

業在身。學瑩三密。望期九品。寬治七年三月二

十日寅時。誘衆僧相共稱讀彌陀經一卷。寶號

數百遍唱禮之間。手結定印。右脇西面如眠遷

化。生年八十一。有多瑞相一畧之。

素意法師者。越前守懷尹一男。越中守令尹孫。母

祭主輔親娘也。素意俗曰紀伊守從五位下藤原

重經。巧詠和歌。多入撰集。康平七年六月廿八

日詣粉河寺宿觀音堂。誓曰。願觀世音示我發

心修行依處矣。其夜夢大悲菩薩自內陳出。以

和歌示曰。花衣風猛山仁色易天紅葉乃洞能月ハナクロモカサラキヤマニイロカヘテモミチノホラノツキ

於詠米與。而後夢覺。時思惟。粉河寺曰風猛山。

多武峯曰紅葉洞。明知大悲菩薩告發心修行

依處。則於粉河寺禮能覺律師出家受戒。延久

三年二月十三日出彼寺。翌日宿崎山。十五日

來入當寺。謁檢按圓壽。先是圓壽夢。衣冠人忽

來曰。明日素意者來此處。令彼住此峯。言已夢

覺。至明日實如夢告。故圓壽於南院與敷地。

於是素意結草庵居。名曰十字坊。從經暹上人

受顯密教法。承保元年於南院峯建佛閣。安大

日如來像。名曰遍照堂。永保三年於和泉國松村

鄉建精舍。安藥師如來像。名曰寂靜寺。後見智

者大師十疑論。專營西方業。嘉保元年二月廿九

日告弟子曰。見蓮華在前狀如月輪。言訖遷化。

第十二有職

承安元年六月廿三日。以前檢按賢仁被補阿

闍梨職。于時年八十六。件日放解文下着。奉行

石見大進季廣。木工頭源季兼男又自長吏賜持金剛也。

宣旨曰。

太政官牒多武峯

應置新造三重塔阿闍梨壹口事。

右太政官今日下治部省符傳。權大納言正二位藤原朝臣實國宣奉勅件阿闍梨壹口宜置彼塔者。省宜承知依宣行之者。岑宜承知牒到准狀以牒。

承安元年五月廿三日左京修理宮城判官正五位下行左大史小槻宿禰在判牒

覺快法親王奏狀曰。

請殊蒙天慈以大法師賢仁被補多武岑新御塔阿闍梨職事

傳燈大法師賢仁

年□□臘□□

天台宗妙樂寺□□而件

賢仁雲嶺閑跡。雪窓執勤。圓融法界之觀。觀念月明。瑜伽悉地之行。行業年積。見其才操堪爲法器。不舉若斯人。何勵後代輩乎。伏望天慈因准傍例。以件賢仁補阿闍梨者。今繼三密之傳燈。奉祈萬歲之遐算。仍勒事狀。謹請處分。

承安元年六月廿三日

阿闍梨無品覺快法親王

右以多武峯新御塔爲攝政家祈願所。可被置阿闍梨職之由經奏聞之處。依請下宣旨已。其後建久七年十一月十八日。長吏天台第廿一座主良尋法印慈鎮御弟子時。以前檢校觀意被補阿闍梨職。于時年七十七。

第十三佛事

仁王會

正月十五日。於講堂修之。要記云。天曆八年主上勅沙門實性爲國家安全令講仁王經。詔曰。自今以後。談岑僧徒。每歲仁王經講演任僧官。僧前講准四位。正講准五位。後講准六位焉矣。涅槃會。

二月十五日於講堂修之。後記云。天曆五年二月。僧都實性語大衆曰。今年是世尊入滅當一千九百年。況釋門遺弟。須皆報彼恩。卽於講堂自講涅槃經并令大衆唱佛名矣。其後中間不

相續。天德四年檢校千滿。語上座平祚曰。今月是大恩教主入滅月也。故先年僧都實性講彼經。唱佛名。我等須又興修先業矣。自爾以來。講經唱名。每年修之。

灌佛會

四月八日。於講堂修之。後記云。天曆八年四月八日。僧都實性初修之矣。其後每年修之。

蓮華會

六月十五日。於講堂修之。寬弘二年檢校平救命大衆。於佛前立蓮華。令讀法華。其後每年修之。

法華會

每年十月。於聖靈院修之。後記云。白鳳十三年。爲內大臣遠忌。定惠和尚講法華經。其後天曆二年十月。自朔日至四日。僧都實性始修法華八講矣。自爾已來。每年修之。

維摩會

每年十月。於聖靈院修之。後記云。白鳳十一年十月。爲內大臣遠忌。定惠和尚講維摩經。其後延曆四(年十)月。僧正善珠復講此經。其後天延二年十月。內供奉增賀復講此經。同三年十月。檢校千滿修維摩略會矣。自爾已來。每年修之。大師講。

十一月廿四日。於食堂修講經論議。後記云。天曆九年十一月。依僧都實性教誡。始修大師講矣。自爾已來。每年勤之。

法華三昧

於法華堂修之。要記云。昌泰三年玄鑒和尚。始修此三昧。天曆四年天皇勅沙門實性。於談岑令修法華三昧。然其堂未造。故修之金堂。同五年八月十日。勅行者六口定置之。謂實惠。元保運賢。惠海。明快。泰善也。預一人。謂慶眞也。每年三月。自朔日至廿一日。每日三時讀法華懺法。并每日讀法華一部矣。其後康保元年三月。村上

天皇建法華堂。同年十二月十日。增賀上人移修三昧於此堂。

常行三昧。

於常行堂修之。古記云。今曼茶羅堂地。昔有六間坊。名曰寶雲坊。智朗禪師居彼坊。其後如覺初居彼舊坊。以北三間爲道場。以南三間爲坊舍。自應和二年至安和二年。獨自修此三昧。天祿元年右大臣藤原伊尹。依建立常行堂。移修三昧於彼堂。同年依建立曼茶羅堂。如覺移住極樂坊矣。後記云。常行三昧者。依如覺勸右大臣藤原伊尹。寄進三昧田。安和二年十月廿二日始令修之。同行者六口定置之矣。其狀曰。定常行堂事。

一行者六口。理宙。慶鎮。尋教。忠壽。惟命。康誼。

一預一人。慶直。

一每年從七月至九月九十日間。每日三時。讀阿彌陀經三十二相。并每日唱不斷念佛。

右常行三昧所定如件。弟子年來寄住伽藍。普爲法界自修此行。今爲永事。奉勸右大臣閣下。爲此施主自今日令始行之。後々補闕僧分行供米等事。寺之諸司共知行之。

安和二年十月廿三日

癡僧如覺

十六講。

每月十六日於聖靈院修之。件講者。地主聖廟之遠忘也。長元元年十月十六日檢校岑睿始修之。其後于今不絕。自長元元年至今年百七十年也。

多武峯略記卷下

第一塔婆付佛像 第二堂舍付佛像 第三聖廟付廻廊

第四惣社付拜殿 第五別院 第六末寺

第七田園 第八篠丁 第九恠異

第一塔婆付佛像

十三重。檜皮葺。元瓦葺。

荷西記云。件塔移清涼山寶池院塔。和尙在唐時。調材木瓦等。欲歸朝時。依乘船狹。一重之具。留棄渡海。攀登此岑。歎言。材瓦不備。所願何遂。漸及十二重。歎息无措。夜半雷電霹靂。大雨大風。忽然天晴。明朝見之。材瓦積重。形色无異。知飛來也。和尙感然伏地。見聞奇異矣。要記云。十三重瓦葺塔一基。件塔以栗木一株。材木皆悉作之。建立年久。破壞日新。故天慶八年座主大法師(眞力)直昇。加以修理矣。其後承安三年炎上之時。和尙將來之塔燒失了。其後治承元年十二月二日。斧始。大工住僧觀念。散位末永。散位行末。以上三人。願主大和國廣瀨住人右馬允康教右馬允康高三男。再興之。其後元曆二年三月五日巳時葺始。同四月三日申時葺了。同十一月廿五日供養。導師別當權律師覺玄。民部卿資長息。咒願檢校法橋觀意。請僧一百人。御使中宮權大進藤原家實。中納言兼光卿一男。後改資實。職事上野守藤原賴高。威儀師實雅。行事二人。左方

十禪師明英。右方都維那暹慶。其時長者攝政從一位前內大臣基通公。中院殿下御息。母從三位忠隆卿娘。長吏法印道快。後改慈圓。法性寺殿下御息。母大宮權大進藤原仲光娘。安置文殊師利像一軀。

荷西記云。塔內安置文殊菩薩像。是右大臣所奉造也。謂談岑者。本朝五臺山故也矣。要記云。塔中自本无佛像。去延喜年中。沙彌仁照始安四佛繪像。于今在之矣。其後文治元年供養之時。氏長者御願文云。殊抽懇府之新誠。更思佛屋之復舊。寺家勦力。土木勵功。建立檜皮葺十三重塔一基。四方奉圖繪三尺彌陀釋迦藥師彌勒像各一軀矣。繪師式部大輔藤原光範作。永範卿息。多寶塔瓦葺。件塔者萬壽二年。檢校道安之所建立也。延久元年大法師濟嚴改造之。天仁炎上之時燒失了。注文在官文書中。今淨土院溫室南也。安置釋迦多寶二佛像各一軀。

三重塔瓦葺。

件塔者。松殿關白太政大臣基房公之御願也。但於造營者。檢校慶深之沙汰也。仁安二年十一月十日立柱。大工十六人。承安元年五月九日。上金物。同十一月晦日供養。有樂舞導師新阿闍梨賢仁。咒願檢校慶深。開眼前檢校靜雅。御使石見大進季廣。木工頭源季兼一男。但季廣依有故障。不能下向。名代藤原藏人季高。中宮大進清賴男。當日來着。同三年燒失了。其跡者今神所南。食堂乾也。

安置大日如來像一軀。皆金色。長五尺。

承安元年七月晦。壬寅日造始。佛師明陽。範助之弟子。同三年燒失了。

第二堂舍付佛像

講堂。檜皮葺五間四面。禮堂作。元三間四面。

荷西記云。安置遺骸於十三重塔之底。經年之後塔南建三間四面堂。號妙樂寺矣。天祿三年二月十四日官奏云。荷西記。定惠和尚白鳳七年建。

立塔婆。經年之後建立講堂云々。此記雖云。經年。恨不記年數矣。天祿三年三月二十八日氏長者御願文云。白鳳十一年三月內大臣長子定惠和尚初建講堂矣。要記云。三間檜皮葺堂四面庇。其中南面孫庇也。名曰講堂。延喜十六年始修理之。同十七年修理畢。延長三年當國日城上利春始造高欄。同四年造飛簷并葺。大藏行直加材木。天慶九年改檜皮葺。以瓦七千三百枚葺之。忠幹朝臣加稻五百束矣。後記云。講堂本瓦葺三間四面也。前前國司雖加少少修理。柱桁皆悉朽損。故增賀上人千滿再興之。天祿二年二月八日甲午日壞却舊堂。自同三年三月廿八日始造新堂。覺忍阿闍梨以佐伯祿雅文。申成當國權大掾。以彼任料三百貫文。加是。今講堂者五間四面兩棟。作檜皮葺四面庇。內陣者豎三間橫五間。天井首裏構南面。在隔子五間。東西脇各在開戶一具。北方在車戶一具。外陳者豎二間橫

五間。南面在開戶三具。東西脇各在開戶一具。四面各在板緣并高欄。天祿三年九月三日造畢。

大工常範。同年九月五日供養。導師增賀上人。

咒願師檢校千滿。氏長者御願文能登守源順右京大夫至孫。左馬允鑾。忠。作之。在官文書中矣。件堂。承安炎燒時

燒失。其後承安五年正月十八日材木取始。三月

七日柱取始。同十九日柱四本立始。四月十三日

日□時棟上。大工二人觀念。末永。行事前信濃權守藤原長親。大和守致康息。其時長者松殿關白基房公。

長吏無品親王覺快。檢校俊觀。

安置阿彌陀如來像一軀。皆金色坐像長六尺。脇仕二菩薩像

各一軀。皆金色長五尺。件三尊共氣首訓作。四天王像各

一軀。彩色長五尺。志比古鷹作。千手像一軀。彩色長七尺。云々。

要記云。七尺千手像者。大臣之所造也。定惠和尚

安置講堂。頂拜之輩悉得効驗矣。承安炎燒時。

軍兵退散之後。煙滿堂內。尅。十禪師千慶。法華

堂衆乘觀等。捨身命奉出阿彌陀像。千手像。四

天王像。此時脇仕二菩薩燒失。安元三年二月十七日作添彌陀座光。願主執行增實。佛師僧康俊。治承元年六月五日。脇仕觀音造始。願主宗住。佛師僧定西。同廿二日安置講堂。治承二年二月十日脇仕勢至造始。願主實運。佛師僧定西。六月六日安置講堂。件二菩薩開眼檢校觀意。咒願前檢校俊觀。

釋迦坐像長一尺六寸。件像。座主玄念於攝津國

難波浦得此像。地藏像長六寸。件像清原善樹

爲亡母高子四十九日追善造之。觀音像長一尺

五寸。件像當國守從四位上藤原忠幹造之。藥師

坐像長一尺二寸。件像從五位上越後守藤原爲

信安和元年病惱。以增賀上人令立願。依彼願

力所惱除愈故造之。淨名坐像長一尺六寸。件像

天延二年增賀坊前有一松樹。時々深夜樹上有

聲。誦大集經日密陀羅尼。衆人恠見之。不知其

形。故增賀以彼樹一株造此像。不動像長一尺。

件像增賀造之。正曆元年增賀向此像修行法時。三日八臂天魔來。忽增賀現不動形放火燄。此像亦現丈餘身發雷聲。天魔懾慄作禮忽去。而後此像及增賀共復本身。泰善聖昭親見之。件六像承安炎燒出之。十八善神像各一軀。長一尺六寸。座主玄念造之。此像承安燒失。

金堂。檜皮葺三間四面。

要記云。定惠和尚講堂東建金堂。修彌勒金佛。天曆四年九條師輔公改造之矣。件堂承安燒失。其後文治四年三月七日。攝津國住人靱負尉成家加力。故前十禪師珍光并尚觀阿闍梨建之。供養導師檢校靜胤。

安置彌勒坐像一軀。皆金色。長五尺。脇仕二菩薩各一軀。皆金色。長三尺。件像定惠和尚所持像也。此像承安燒失。

如法堂。檜皮葺三間四面。

後記云。天曆八年僧都實性受村上天皇勅准慈

覺所立初建如法堂矣。永久四年六月廿九日夜。以大雨故。北山崩破壞件堂。其跡者聖靈院西。法華堂良也。

安置如意輪觀音白檀坐像一軀。長三尺。

件像定惠和尚入唐歸朝之時。於海上得此像。

法華三昧堂。檜皮葺三間四面。實形作。

後記云。康保元年三月村上天皇建法華堂。同年十二月十日增賀上人移修三昧於此堂矣。其後萬壽三年上座道覺。依關白賴通公宣下改造之。同年三月十日供養。件堂承安燒失。其後安元二年七月十一日。攝津國住人右馬允賴成建之。同十二月二日癸酉供養。導師十禪師意覺。

安置普賢坐像一軀。皆金色。長一尺二寸。

件像僧都實性欲作此像。有願望故。實性遷化後。千滿爲遂。彼願天德二年四月朔日造此像。梵天帝釋四天像各一軀。座主眞昇所造也。

常行三昧堂。檜皮葺三間四面。實形作。階藏。

後記云。天祿元年依如覺勸攝政右大臣藤原伊

尹建常行堂。如覺禪師安彌陀像矣。其後長保

二^庚年十一月依沙彌觀西勸。當國權介佐伯祿

雅文建之。寄附佛供燈油料。大工粟田信忠。件

堂承安燒失。其後承安五年四月十三日上假棟。

安元二年十月廿六日斧始。大工行末。同年十二

月二日棟上。治承元年六月假葺。同四年四月檜

皮葺。葺工藤井是清。國成。內陣四本柱。畫工清

舜。建久元年五月作內陣高欄。同二年七月塗佛

壇後壁彩色。

安置阿彌陀坐像。皆金色。長二尺五寸。

曼荼羅堂。檜皮葺三間四面。

後記云。天祿元年一條攝政右大臣伊尹奏圓融

院帝建曼荼羅堂。爲玉牀安穩。四季令修曼荼

羅供矣。其後承德元年十二月十四日依長者宣

下。檢校永深再興之。同年十二月四日供養。件堂

承安燒失。其跡者今神所之正面也。

安置胎金大曼荼羅各一鋪。

普門堂。俗曰中寺。檜皮葺一間四面。

後記云。普門堂者。貞元元年圓融院帝初建之矣。

建久三年二月十二日修理始。同四年四月廿四

日修理畢。同年十一月十四日供養。願主實運。

安置十一面觀音像。彩色。長五尺。近來此堂在觀

音三像。所謂本佛并賀佐寺觀音。白木寺觀音也。

先德堂。檜皮葺三間四面。

古記云。嘉應元年六月九日。俊賀法師勸進。寺中

建立之。件堂承安燒失。其跡者食堂南也。

安置增賀上人像。彩色。長一尺五寸。嘉應元年四

月八日造之。佛師僧範助。承安燒失。

食堂。

要記云。承平五年座主眞昇建萱葺九間二面食

堂矣。其後承德元年。檢校永深改造檜皮葺七間

二面。件堂天仁燒失。其後所造承安燒失。其後建

久二年五月廿二日。伊賀國住人兵衛尉康俊建。

立之。

安置大黑像。長七尺。

件像康保元甲子年正月三日檢按千滿造之。又安

置南岳天台傳教慈覺智證實性像。檢按千滿造

之。件像承安燒失。其後圖之納寶藏。

溫室。葺葺七間一面。元五間一面。

釜一口。一石斗入。承安燒失。其後釜一口。七石

入。大納言經輔卿。大藏卿藤原長房施入之。

鐘樓。檜皮葺。

要記云。鐘一口。高三尺。此鐘寬平年中賊來盜

之。故天慶五年二月晦日內供奉實性。大法師眞

昇。以自力他力鑄之矣。

古記云。嘉保三年寺主暹圓。以當寺鐘小故。曳

山田寺鐘。懸當寺鐘樓。以當寺鐘懸淨土堂。以

淨土堂鐘。懸山田寺矣。件鐘承安燒失。其後檢

按靜胤。文治四年二月十九日鑄鐘。六月朔日懸

鐘樓。

第三聖靈院檜皮葺三間一面

荷西記云。堂東大樹邊異光時々現。和尚點此地

造方三丈御殿矣。要記云。延喜十四年眞昇大

法師申氏長者貞信公改造聖靈院矣。其後天

仁元年九月十一日炎上之時。聖靈院不燒失。故

加以修理。亦被調獻御裝束了。其間靈像者奉

安置講堂。其後久安五年八月三日奉遷靈像

於假殿。御使前和泉守藤原光盛。中納言實光卿息。同九月

六日御使筑前介廣安下着。同九月七日斧始。春

日神主中原臣力鞞負尉時弘功也。仁平元年三月廿

六日奉遷靈像於本殿。御使三人。告文使日向

守藤原有成。敦宗弁息。行事紀伊大進政業。有成息。職事

紀伊權守藤原範明。大納言令明息。其後嘉應二年正月廿

七日申時御裝束并御供調獻。御使二人。告文使

前中務少輔爲綱。參議親隆卿息。職事豐前司能乘。紀伊政乘大進息。其後仁平元年三月廿六日造畢之。御寶殿

承安三年六月廿五日燒失。同七月斧始。八月十

八^{戊寅}日奉遷靈像於經藏。經藏之內造假殿。行

事長親。大工宗貞。同四年正月九^{丁辰}日本殿斧始。

行事大工如假殿。同十九日未時棟上。同廿八日

戌時奉遷靈像於本殿。御使皇后宮權大進藤原

光長。^{權弁光房二男}行事長親。同日御裝束調獻。其告文

曰。

去年六月廿五日。事出來不圖仁。聖靈院以下。山

內堂塔房舍等悉以燒失。驚歎之思比又胸焦寸。聊

乃御殿造營乃間。聖靈乃尊體^{遠者}所燒殘。乃經藏爾

暫奉安^{禮利}。其後土木乃功遠勵味。聖靈殿復舊基

登^古已畢。即裝束等於新令調獻。天尊體乎所奉。居

鎮^{奈利}。抑件御裝束者。近代天仁乃例於背天。頗盡

花美而天。其例聊以不吉須。欲依天仁例者。儉約

又有恐。此毛彼毛。廟意難測志。何加是何加非。愚

慮仁有疑。訪之古記仁。天仁乃例已吉^{奈利}。仍天守

其跡。令奉調^{牟流云々}。那利。

其後建久四年二月十九日損色。使下野權守藤

原康家^{長親息}。下向。聖靈院御殿壁代。几帳等爲鼠

被。昨損故也。兼寺中諸堂損色等悉注取了。同廿

三日上洛。同七年十月朔日御裝束等調獻。告文

使前遠江守正五位藤原行房。^{行隆卿息}職事康家。其

時長者九條前太政大臣兼實。檢校靜胤。此度新

調物送文曰。

政所。

奉送多武峯聖靈院御裝束并靈物等事。

御茵一枚。上莛一枚。御座三帖。承足一枚。几帳

帷四帖。壁代三帖。御簾八間。^{有懸緒丸緒鈎等}机七前。^{內花}

机。燈臺二本。半疊二帖。^{面出雲莛。緣高麗}磬臺一基。^在

關伽器二前。母屋御鏡九面。^{八花形}鈴十二口。庇御

鏡五面。^{圓形}鈴廿口。萱圓座二枚。御銚子一口。御

提一口。御器五口。^{內大}御唐櫃二合。御身絹一匹

四丈。御供打敷絹四丈。^{已上御殿分}幡廿四流。白蓋^在

幡^八。袈裟二帖。半帖三帖。^{面重莛。緣纒網}脇机一前。香爐

箱二合。香爐二口。如意一口。御簾五間。^{在懸緒丸緒鈎等}

疊十二帖。高麗六帖。紫六帖。御經箱一合。經机一前。已上廻廊分。

右注文調進如件。

建久七年九月廿八日

別當刑部權大輔正五位下藤原朝臣宣房奉

私云。宣房者參議光長卿二男也。

四面廻廊。檜皮葺。廿九間。

右廻廊造營時代未詳。保元二年二月廿七日。依

御殿前庭狹。南面廊六尺五寸曳出了。大工觀念。檢校

賢仁之沙汰也。其後仁安四年正月廿一日斧始。

二月三日壞却舊廊了。同十一日棟上。檢校靜雅之時。承

安燒失了。其後治承三年五月廿四日成功宣旨

到來。檢校法橋觀意和泉國內金住人中原兵衛

尉遠貞。遠仲一男。此二人之功也。六月三日下搆。同十

五日中原遠貞米七十石先奉納之。廿二日斧始。

八月五日棟上。同四年五月十五日南面東西葺

了。葺工散位國成。同五年四月鈎廊葺了。葺工散

位是清。

安置大織冠聖靈尊像一軀。

荷西記云。大臣安置靈像。造師近江國高男丸也

矣。後記云。聖靈尊像一軀安置聖靈院。右爲榮

耀藤門護持當山。檢校千滿法師所奉造也。造

工沙門延祚矣。古老相傳云。以高男丸所造之

靈像奉籠千滿所造靈像中矣。承安炎上之時。

兼日奉隱。同四年正月廿八日御遷宮也。

第四惣社檜皮葺

要記云。延長四年始造惣社矣。天仁燒失。其後

所造御寶殿承安燒失。其後承安四年正月廿一

日斧始。廿四日柱立。廿七日作事了。其後建久五

年三月十八日御寶殿三四丈許奉曳移南方。八

月二日尙五六尺許奉曳移南方。

三面拜殿。檜皮葺。正面七間。南面三間。北面三間。元三間一面。

天仁燒失。其後所造拜殿。五間。承安燒失。其後建

久五年四月十九日柱一本立之。上假棟。五月

七日斧始。大工散位友成。六月十三日棟上。同

六年四月廿八日葺了。元惣社地者今講堂闕伽井程也。今惣社地者元曼陀羅堂跡也。建久四年七月廿四日曳三鑪曼陀羅堂跡成平地。同五年三月十八日曳三移惣社於彼地。

勸請鎮守。

右當寺鎮守者。天一神等一百餘所也。修正神名帳所列是也。又安和二年正月十日如覺禪師啓白文曰。當寺鎮守七十餘所諸大明神矣。故昔奉勸請七十餘所歟。

第五別院在當寺之內

東院堂。號攝光堂。萱葺一間四面。禮堂作。元檜皮葺。有五間廊。

件堂者沙門延生之所建立也。其後寺主日宴改造之。天喜三年十二月十四日供養。安置藥師如來坐像。長六尺。

南院堂。號遍照堂。柿葺一間四面。前有庇。元檜皮葺。

件堂者。素意法師之所建立也。其後檢校永深改造之。其後治承四年三月依朽損改檜皮以

柿葺。大工源守安。願主意詮。安置大日如來像。皆金色。長三尺。素意法師造之。

淨土院。檜皮葺三間四面。禮堂作。

件堂者天延三年三月檢校泰善之所建立也。天仁燒失。其後所作承安燒失。安置阿彌陀三尊廿五菩薩四天王像。

淨土院經藏。檜皮葺三間四面。

古記云。嘉保元年後二條關白師通建經藏。安七千餘卷經律論及台典章疏矣。件堂天仁燒失。安置釋迦坐像。皆金色。長二尺五寸。脇仕二菩薩坐像各一軀。

皆金色。長六寸。件像天仁燒失。

平等院。檜皮葺一間四面。寶形作。前有庇。

件堂者永承元年檢校善妙之所建立也。安置五佛像各一軀。皆金色。長三尺。件像尾太作。其後建久六年

六月十四日後壁板畫六地藏。願主法眼康慶。畫師善範。

平等院經藏。本瓦葺一間四面。

件堂者大法師濟嚴受白河院勅宣所建立也。

安置傅大士像。彩色。長一尺五寸。

多樂院。號二勝軍堂。

件堂者大法師濟嚴爲外祖父堯觀往生極樂所建立也。安置勝軍地藏像。

寶積院。柿葺一間四面。

件堂者沙門陽圓之所建立也。其後文治五年夏之比。柱并佛後壁板佛菩薩像圖之。墨畫十禪師智永。彩色清舜。九月廿八日丁丑供養。導師檢校靜胤。安置彌陀如來像。皆金色。長丈六。

五大堂。柿葺一間四面。元檜皮葺。

件堂者承曆之比。檢校圓壽申關白師實公建立。

之。攝津國住人靱負尉基置加(直力)助成。件堂天仁燒失。其後所作承安燒失。安置五大尊等身像各

一軀。件像者攝津國住人兵衛尉兼知功也。

灌頂堂。檜皮葺三間四面。

件堂者經邇上人爲行結緣灌頂所建立也。天

仁燒失。其跡五大堂異也。

小栗栖堂。號二延命堂。

件堂者建立時代并願主名未詳。可尋之。安置

地藏菩薩像。彩色。長丈六。件像者靈佛也。昔北山鄉有

一人男。其名曰源五。有時逢雨立寄此堂。見堂

內地藏菩薩像。堂破雨漏像如洗。此男心中傷悲。

自脫檜笠覆此像去。經年後。此男死至閻魔王

宮。王曰。此男常射鹿爲業。當遣地獄矣。時着

檜笠高僧一人來告王曰。此男小僧之檀越也。其

故於南閻浮堤談岑小栗栖堂。此男脫笠供我。

其志甚重也。故我彼之命延三年矣。亦告源五

曰。汝見此地獄苦患。還閻浮修善業。言已蘇生。

故專修善業。二年之後无病忽死。

冬野寺。號妙全寺。龜山皇子良助法親王。破戒之後居冬野。自稱優婆塞。

件寺者千手觀音靈驗之勝地也。堂舍草創時代

未詳。

第六末寺

音石寺。

法號善法寺。

舊記云。十市郡善法寺者。千手觀音靈應之地也。

勝寶元年沙門心融建立之。其後天長年中改造

之。願主安部中納言入道。俗名國香。檜皮葺坊舍廿宇。

相分上院下院。坊舍數繁多也。又元興寺僧都明

詮來住此地。又高尾峯僧正眞濟來住此地。貞觀

十年延安和尚時永爲當寺之末寺矣。

坂田寺。

法號金剛寺。

日本紀第二十二云。推古天皇十四年夏五月五

日勅。鞍作鳥郎賜大仁位。因以給近江國坂田郡

水田廿町焉。鳥以此田爲天皇作金剛寺。是今

謂南淵坂田尼寺矣。太子傳上云。用明天皇二

丁未

年。佛工鞍部多須奈爲天皇自身出家。造丈六

佛像并坂田寺矣。承安二年八月四日南淵坂田

寺永可爲當寺之末寺。由賜長者宣。同三年正

月晦日彼寺本主木幡寺上座永嚴。以坂田寺流

記公驗等永寄進當寺了。

山田寺。

法號華嚴寺。

日本紀第二十五取意云。孝德天皇五年蘇我山田石

川麻呂大臣奉爲天皇。於倭國營造山田寺。同

年三月廿四日大臣遭讒死矣。安置十一面觀音

像。長五尺。長元七年檢校善妙當大臣之忌日。始修

法華八講。堂塔鐘樓經藏等跡今猶在之。

久米寺。

舊記云。高市郡久米寺者。古仙之所建立也。昔

有女。於久米川洗衣。古仙見其脰白。自從天

落。卽建寺於此地。至心亦修懺悔。白日更昇青

天。安置丈六藥師銅像并二菩薩像。靈驗揭焉。利

益甚盛矣。檢校千滿注文云。天慶八年當國守忠

幹看任初。奉拜當寺聖廟。以座主大法師眞昇

補任久米寺別當職矣。

國源寺。

日本紀第三云。神武天皇七十六年春三月甲午

朔甲辰。天皇崩于橿原宮。時年一百二十七歲。明

年秋九月乙卯朔丙寅葬畝傍山北陵矣。舊記

云。國源寺。寺在高市郡畝傍山東北。天延二年三

月十一日早朝。檢校泰善過彼地。途中有人戴

(頭戴カ)

頭白髮。身着茅簑。告泰善曰。師於此地爲國

家榮福。講一乘矣。泰善問云。公姓名亦住處何

乎。答曰。我是人皇第一國主也。常住此處。言訖

不見。故泰善每年三月十一日到彼地講法華。

貞元二年當國守藤原國光傳聞此事。建方丈堂。

安觀音像。永爲當寺末寺矣。

荻田寺。法號本願寺。

舊記云。長和三年。檢校聖昭於十市郡建荻田

寺。安置藥師如來像。長一尺二寸。靈應日新。

河合寺。

舊記云。萬壽二年。檢校道安於城上郡建河合

寺。安置地藏菩薩像。長六尺。

加佐寺。

舊記云。加佐寺者准肥觀音靈應地也。

白木寺。

舊記云。白木寺者如意輪觀音靈應地也。件二箇

寺。在長谷瀧藏奧。先年爲野火被燒失。佛像者

依爲本寺。卽送當寺。今安中寺矣。

中山寺。

件寺者在宇陀郡。千手觀音靈驗地也。

佛龍寺。

件寺者在宇陀郡。元者當寺之末寺也。今者爲藥

師寺之末寺。

三輪寺。

件寺者元者當寺之末寺也。山階寺良智得業押

領之一。

藤井寺。

件寺者元者當寺之末寺也。山階寺隆觀得業押

領之一。

寂靜寺。

件寺者永保三年素意法師之所建立也。在和泉

國和泉郡松村鄉。安置藥師如來像。嘉保元年正月素意寄進爲當寺之末寺。檢校永深時知行之。

第七田園

信濃國筑摩郡蘇我鄉字草茂庄一處。田類等在二施入狀一

右大納言藤原冬緒卿演成卿之曾孫所奉施入。彼冬緒

卿所領十市郡棕橋鄉山林治田。與當寺相論。而

間彼卿身受病患久不痊愈。令卜筮之處。聖廟

御祟云々。仍以彼林田永施入當寺。依爲乏少。

以彼信濃國所領相添奉施入之。委見于彼施

入狀。其時座主延安。上座聖澄。寺主行澄。都維

那寶叔也。聖廟靈德以之可知。仍爲向後粗注

子細。自餘田園等煩故不記之。委見前後兩記。

第八條丁

右清和天皇御時始被置之也。要記云。御墓守條

丁。貞觀七年官宣定數十八人也。而當國守藤原

本雄朝臣中間減定九人。見于條丁難役守墓事

怠。仍故座主延安和尚當國守藤原繼陰朝臣之

時。以十市郡百姓別池上貞丸之戶田請條丁

之代國判先成。行來年々勘納地子爲當寺之

領。沙彌等巡檢食料香燈修理等料而郡司構條

丁九人之外猶員數剩割取不行。爰內供奉十禪

師實性爲檢校之日。守源大納言國經卿息是忠親王御孫中間愁

得三人合爲十二人。天曆二年當國守藤原忠幹

朝臣之時愁得六人。遂束本數定十八人了。仍

加太常留男戶田四町二畝百七十步行其口

代矣。後記云。天曆二年三月依寺家愁添條丁

六人。以畠各三段行其口代矣。故延安時初十

八人。次同人時本雄減之九人。次實性時訴加

三人爲十二人。次同人時訴加六人爲十八人

也云々。又後記云。天慶八年藤原忠幹朝臣任當

國守。着任初奉拜聖廟伽藍。寄附條丁十人。

五人講堂不斷香料山陵巡檢守護料供田三段矣。又宇治殿

賴通御時。東西諸郡御墓守員數百八十人。其後

當殿下前攝政御時。檢校觀意時御墓守七百餘人。其後

至九條殿下兼實御時。興福寺以主水司旁依有

訴訟。可減御墓守員數之由被仰下。爰岑僧注

子細度々訴申。仍建久四年九月三日。以三百六

十人可爲定數之由。長者宣下。奉行大藏卿宗

賴。桂大納言光賴卿二男。

御墓守權威。

壽永元年十二月十九日。御墓守等押寄前武者

所當麻倫康住宅之處。出數武士等令殺害御

墓守二人了。蒙疵者數多。件倫康者。三位中將

重衡。平大相國二(三)男。之家人也。仍號被權威致此逆

惡。然而自岑頻訴申殿下之間。平亞相不能拘

留。以同二年二月廿日令出件倫康。同日戌時。

於殿下內外安判官資成請取了。當殿下前攝政

御時也。其後彼住宅等不殘一度成荒陵之地

了。建久七年十月一日。磯野鄉住人義弁法師等

殺害御墓守長紀助賴了。件義弁等或號地頭仲

教入道家人。或稱興福寺東西堂舍守人。然而注

子細訴申之日。以同八年六月晦日。廳使可搦

進彼等之由。長者宣下。同七月九日廳使下着磯

野了。義弁等暗跡逃隱。其住宅等如倫康之例。

仍上代如此之例。不遑毛舉重仰權勢。以如

此。

第九恠異

御墓山鳴動。

右當山鳴動者。吾朝希異也。其聲聞于三朝。其瑞

傳於萬代。帝王理亂。國土安危。子孫禍福。當寺

動靜。皆以此瑞所示告也。依之若有鳴動者。

寺家以脚力不時言上子細於長者殿下。卽不

論善惡日。召御占而被下御占形云々。舊記云。

當山振動。其聲聞于大唐矣。古老相傳云。當山

鳴動方。東邊國王。南邊長者。北邊氏人。西邊黎

民。中央當寺恠異云々。私云。古來御占形。國王黎

民之事所未見也。只長者氏人當寺恠異云々。古

老相傳云。鳴動次第。先粟原。次大原。次當山矣。

古老相傳云。シヒガチカサカエヤ椎岡。榮山。岩野邊。此三所墓所同有鳴動。其聲聞里矣。尊像破裂。

右爲氏爲處。欲示恠異之時。有御面破裂之事。爰寺家言。上事由。卽發遣御使令讀告文。拜謝事畢之後。靈像復本。靈異揭焉。誠是大權之變作。極聖之示現歟。善妙檢校記云。永承元年丙戌正月二十四日酉時。宮仕法師久聖告云。聖靈右御

面四寸餘令破裂給云々。次日進上於寺拜(解力)同二十八日召三綱中一人。仍二月一日寺主賴春上洛了。二日參着。以近江守藤原隆佐言。上子細仰云。住持近參。委述子細申之。始自明日六十箇日。仁王經講筵大般若讀經可勤行也。今夜之中可還着寺家者。卽賜御馬一匹仕丁三人并兵士三人。戌時出京。次日午尅歸山。卽勵御祈禱。十五日周防前司賴祐爲幣使矣。告文禮奠相具下向。拜謝事了。十六日歸洛。十七日。米二十

斛。燈油三斗被下之。于時長者宇治關白太政大臣賴通公。檢校春禪矣。私云。氏長者欽重御志如此。以之可察自餘歟。

永保元年三月六日破裂。同三月十九日於關白師實公被行御占。告文使式部大輔敦光。

久安四年十二月八日告文使美濃權守藤原有光。式部大輔敦光一男。

保元二年七月朔日破裂。同廿六日告文使文章博士藤原長光下向。式部大輔敦光二男。

慶保二年二月廿三日破裂。告文使大內記藤原遠明。大內記令助一男。

仁安二年五月廿三日破裂。告文使大膳大夫藤原範明。元名遠明。子息三人相具下向。

嘉應二年閏四月十三日破裂。同廿二日告文使日向守藤原定長下向。權弁光房四男。

承安二年六月九日破裂。告文使兵部少輔光綱。光房三男。

同四年十二月四日破裂。同五年正月廿七日告文使式部權少輔敦綱。令明子息二人相具下向。

治承二年三月十九日破裂。同四月八日告文使兵部少輔光綱下向。

同四年七月廿二日破裂。同廿九日告文使安房守定長下向。元日向守。

養和元年月日破裂。同七月廿四日告文使敦綱朝臣下向。兼被告興福寺造營由。

元曆元年七月二日破裂。同廿二日告文使散位從四位上敦綱下向。

文治三年十一月二日破裂。同廿日告文使文章博士光輔下向。文章博士長房二男。

多武峯略記卷下

建久八年歲次丁巳閏六月十二日於多武峯南院檢按靜胤撰之。

右多武峯略緣起以一本按

昭和二年十二月以別本補訂了

惠言

群書類從卷第四百三十七

釋家部十三

長谷寺緣起文

吾遣唐大使中納言從三位兼行左大辨春宮大夫式部大輔侍從菅原朝臣道真。忝加寺官附大安寺。因依小僧之請。攀入長谷靈寺。爰則面爲勝絕之靈場。視成大明之流記。精氣一通而得靈夢。十一面堂下二百餘步下。敲有岡。名雲懸梯。高不幾許。從厥頂探雲有三金梯。至金峯山。三藏王各率山神等諸眷屬。踏梯影向。忽入十一面堂。各以五色蓮花。捧寶前。則覓其所以。藏王權現答曰。此山者功德成就之地。諸佛經行之砌。是兜

率天宮觀世音院也。菩薩聲聞住此山而逞功德。諸天神祇在此山而振威驗。專治四海安寧。鎮衛一人寶祚。我等融彼冥誓。日々來而擁護伽藍。利益衆生云々。爰彌信仰無貳。仍鏡行基菩薩國符記七卷。并流記文三卷。本願聖人上表狀一通。就中尤聚金去塊勘出緣起文一首。其辭曰。傍兼流記。倂長谷寺者。夫於南閭浮提陽谷輪王所化之下。殿馭盧島水穗國長谷神河浦北豐山峯。而德道聖人建立十一面觀世音菩薩利生之道場也。此豐山有二名。一者泊瀨寺。又云本長谷寺。二者

長谷寺。又云後長谷寺。其差別者。十一面堂西有谷。自其西岡上有三重塔并石室佛像等。是泊瀨寺也。得號者泊瀨河上。瀧藏權現坐。其所勝地而往古以來。諸天影向砌也。協彼社在。天人所造之毗沙門天王。古人喚爲天靈神矣。雷取登空之時。御手寶塔流而泊。此山麓三神里神河瀨。武內宿禰卜筮曰。斯授天德表地榮也云々。則自手崇而北峯西北隅納之。仍改舊號三神將泊瀨豐山矣。其後經三百餘歲。道明聖人移之石室。自爾以降繁昌有於此山。故提里名尙安寺號矣。〔茲一〕是天武天皇更勅弘福寺道明聖人。建精舍於此矣。彼金銅佛像下有天皇御筆緣起文。其聖人六人部氏人矣。次谷東岡上有十一面堂等者長谷寺也。從大悲利生之谷長而稱者。專答德道聖人之願。而北家曩祖房前臣奏元正天皇奉聖武詔勅以所建立也。彼德道聖人者。〔保一〕播磨國揖賀郡人。俗姓辛矢田部造米麻呂也。後

名子若。是法基菩薩應化。第三仙人再誕矣。母公菽子夢見〔星歟〕明皇天子降入口中而如飲物。經十六箇月。人王卅八代齊明天皇卽位二年丙辰歲後秋。麟駭利角爲龍。蟠蜺化身以爲雀月之十八日。日出天晴風靜之剋。不惱慈母如放懷兒而產矣。生年十一別考。十九離妣。藝才号顯跡之歲便想。生者必滅也。知恩之徒不可不報。會者定離也。賴德之人不可不答矣。云恩繁多而莫過於四恩。謂父母師君山海之恩天地之德而已。所以孝養之風扇於四海。〔州一〕洲縣田邑災難不生。定省之光照於六衢。天上天下豐樂必成。不如我報恩故剋除鬚髮。作佛之綱蹄沙門。廻向彼二親菩提。終爲求佛道遙去本鄉而流異域。因緣相感而來此山。遇慈悲師而改俗號。于時天武天皇卽位四年乙亥歲春二月五日。生年廿歲。出家受戒成私度沙彌。而習學無暇勤行無隙。卽得佛法分。國內整險者。修法無比行德兼

人矣。累年檢知所相。上求菩提之山高。下化衆生之谷深。四神相應之靈場。一天無雙之勝地也。玄武磔磔之嶺蘿苔之松綠。往々開四時之花。以送齡貞於萬代之春。青龍流沙之谷巒岳之巖密。間々交雲霧之色。以運響影於千年之秋。朱雀泮澗之谷雲霞旋降。而緘嶂嵕之岳。覲似澤池。掃溫勞炎^{〔焱〕}疫氣。白虎禮儀之方更無逆賊行。君皇修義人怨自解。廻政權儀物情相似。定知此山古仙修行之跡。衆妙吉祥之砌也。吾此所拓精廬之臺。益日域之生。如此思慮而見廻山內。北峯現見金色光。彌奇日々行其所。勤行精進^{〔裡〕}之程恒見此事。終無上大菩提心難押。開言而語大師道明大德曰。現施利生爲造動佛像。欲求佛木。大師答曰。善哉不遠神河浦靈木尤吉矣。恠哉今夜見一夢。數輩異形類焉中。於彼木而坐列。其中一人童子持蓋覆木。又木本有白衣老翁。其形實徹也。我問曰。翁公何人又何事。

住此所乎。答曰。我是三尾大明神也。爲衛護此木。自本國片時不離卒。諸眷屬來。又持蓋童子者當山守護童子也。靈木依彼之請來。於此所。當山能相應云々。爰窘然曙夜之處。汝今請問云々。德道聖人歡喜。而人王四十二代文武天皇卽位十年丙午歲。長谷鄉古老檢案內。答曰。所命之木來于此之後。此里人民多漂不平。今村里合力將遠送他里。靈木由來我等所不知也。但傳聞近江國高島郡三尾前山有深谷號白蓮花谷。彼谷有大臥木。猶如有心長十餘丈楠也。不知自何所來。此木放瑞光薰異香。諸天常來下而持白蓮花散此木。其花屬此木生蓮花。其色亦白色。如此其谷而經多年。故于今名白蓮花谷。昔八幡宮應神天皇五代之孫。人王廿七代繼體天皇卽位十一年丁酉歲。雷電霹靂風雨大命而有洪水。此木自彼谷流出。志賀郡大津浦漂歷六十九年。百姓未知。木心伐取。郡鄉家々

門々燒弊宅發疾病諸不吉也。占求其故。祟至此木。聞者無犯心。爰大和國高市郡八木里小井門子云女人。彼大津里爲夫經廻於彼此國。夫俄死去。伴女人歸舊里。爲父母并夫欲奉造佛像。越大津里通古老者。以人王卅二代用明天皇卽位元年丙午歲。挽置於八木衢。依木祟門子死去。其後彼里三十餘年。郡鄉家門又發災。則葛下郡人出雲臣大水沙彌法勢欲奉造十一面像。推古天皇卽位廿六年戊寅歲。葛下郡當麻鄉挽移。其願不應大水命盡。過彼郡五十餘年。郡里又不吉也。民類同心以人王卅九代天智天皇卽位七年戊辰歲。指城上郡長谷鄉北神河浦挽捨去。其後留于此里卅九年。犯彼木者不平云。德道聖人聞此言。彌知可有靈奇。則里人請曰。我蒙三寶德者。以此木將奉造十一面觀自在菩薩像云々。於是古老刀禰等悅貴許。伴木。其後十五箇年之間精進修行。雖奉崇重。都

無可果願。只仰冥助之處。聖人夢東峯三燈傍有恠人曰。三燈表三世利益。曳靈木於彼峯可造佛像云々。夢覺倍憑冥感。如敎養老四年庚申歲二月首。佛木引上東峯結菴備香花。篤憑三寶之加被。夙夜勤匪懈。重立願禮。靈木曰。爲聖朝安穩藤氏繁昌乃至法界平等利益。欲奉造十一面像。大悲弘誓感我願。靈木自然成佛云々。爰元正天皇卽位六年壬戌歲秋七月。房前臣爲大和國班田勅使之次。爲狩打立此峯之處。山中聞禮拜音。頗奇而行菴前。問曰。聖人何祈兩家。答曰。傳聞第六天魔王欲犯我朝之時。天照大神居法性宮見此事。大悲之餘。〔无イ〕春日大明神契曰。與汝共降日域。我成國主。汝爲臣家。益彼土聚生云々。〔西イ〕其惠忝二神交。此土塵其二神之孫而兩家治此國。佛法興廢可有兩家。兩家運否可依佛法。此兩家佛法繁昌者廣益衆生。故遂此大願。欲應國土群機矣。具披

申造佛像。勅使聞曰。自有慶賀事者。爲助成奏。朝廷申下官物。融精誠而運懇念約束畢。則果房前臣奉勅賞。忝榮名。彌歸聖人之德。得祈念之趣。而密奏元正天皇。天皇雖叡感無程。辭帝位。聖武天皇卽位。天皇踐祚之初。房前臣重勸解狀。聖人受命。神龜元年甲子歲正月一日上解狀。依房前之奏狀。同年二月廿三日勅。其年三月二日。所宣下國宜承知。同月十八日。香稻三千束下行。仍同六年己巳歲四月八日辰時。以吉日良時。加持御衣木。其役道慈律師同時始。三箇日之間奉造十一面觀自在菩薩像。高二丈六尺。其巧匠者稽文會稽主勳也。造始佛像。當第二日。樵夫吉躬津麻呂入山欲取薪之因。向佛所遙見稽文會。六臂地藏菩薩每〔手歟〕年創刻佛像。又見稽主勳。不空縹索觀自在菩薩。六臂或取鑿或取刀同時向佛。成奇特思行。聖人所而語。則遙見如言。相共近行佛所而見常人也。

是地藏觀音之應化。神明尊崇之權跡。其具記有別矣。亦堂舍構高下險難也。何爲恒思歎而感應時至。聖人合掌本尊發願曰。願得冥助。忝建精舍。其夜夢有一金神。指示北峯曰。聖人莫患慮。檢峯地中有金剛寶磐石。上地際齊下輪際窮。其牀在二枝之頂〔枝〕大悲菩薩坐說法。此其一也。用彼可爲金剛寶師子座。元來未宜顯。機緣已成矣。吾等神王部類八族。其名曰龍神夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽天神王等也。其龍神有八類。謂曰難陀婆素難德又迦羯固〔閻魃〕吒般摩摩訶般摩〔商佉魃〕商法婆羅鳩利迦羅天龍王等也。乃至其天神王在十二部。謂曰伊舍那帝釋火光尊焰魔羅刹水雨天吹風雲天多聞天大梵天王持地天日月二天照涼光等矣。從往昔以降。或現本身。或成童男。擁衛此山。而如天普洽率土。如地厚顧群生。此山與則形而振威。此山衰則幽而成福云々。夢覺畢。時天平元年己巳歲八

月十五日。及其夜半。天風吹峯。龍王掣電大雨時降。成山崩石破之音。心肝不安。纔自窓閒見電輝。天龍八部并八大童子等摧巖掘地。不幾

夜曉現見北峯平如掌。〔岑賦〕厥岫峪中有金剛寶磐

〔亦一〕

石縱廣正等方八尺也。其面又如掌有綾文并菩薩行足穴。新像御足比較敢無違。聖人悅曰。輪王欲出世瑞獸地馳。雷震欲大命電光天輝。靈場寶石欲顯瑞木來於此山。龍尾出寸知其大小。靈瑞既奇特也。兼知此山秀甲餘山。我當初誓奉國家惠寮萊興佛法利衆生。此願若成者。速於當山成大伽藍。興行之願。今則天過分氣。後代利益定不空。加之蒙三寶靈神之指南。中浴朝廷菩薩之德海。下依藤氏北公之厚助。并法界善知識力。觀音尊容如意奉造。以立金剛寶磐石上。如指南矣。爰儲於大會。欲奉開眼。因依勅寫。大般若經一部六百卷。以奉祈前皇後帝萬德莊嚴聖化無盡矣。則天平五年癸酉歲五

月十八日。房前臣奉勅付長谷寺。同廿日捧法味調音樂奉開眼供養。請僧百口。興福寺。元興寺。大安寺。法隆寺也。導師行基上人。咒願義暹大德。于時自觀自在菩薩頂上五色雲聳滿於虛空。散造花天花交降。共卷登西方虛空不下。又供養之夜。自本尊眉間放光。一夜之間山內皆金色也。如此事衆會皆見。倍凝敬重之懷。其夜白衣金剛童子八人。幽然出現語聖人曰。我等八輩者。寶磐石守護密跡神也。其名云一岱石精護石青頸施願隨念密跡施無畏童子等也。則誓曰。此本尊至歸依凝竭仰。令祈冥加者。保福慶。令求菩提者窮法理。又一入此山者。生々加護終送淨刹長住。此山者。假使緩行我添生勇。若一切道俗男女所擾亂魔靈。從遠近群集。爲蒙除愈。籠祈者。辟除魔鬼。令得平安。又於求官位榮爵福德壽命。求男求女乃至一切善惡事。菩薩慈悲爲祈願者。隨其所求爲。

滿足使者護佛法。利衆生。斯焉德道。聖人重誓曰。我若功德成就。自在身者。以神通力。故鎮奉守國家。保護四海。若有衆生。我寺運步。合掌以一草一葉。結緣菩薩者。假使造極重業。可墮惡道。我代其苦。必令彼人往生十方淨刹云々。聖人乞誓未終。童子證明登空。同廿一日。勅願大般若經供養。導師行基聖人。咒願神叡律師。定者二人。題名僧六十口在之。供養之夜。天皇臥錦帳之下。懸思於會場之曉。自東南方指光入殿。見歡喜罔極。爰行基聖人見奇瑞。聞冥助。信心良驟。虛歸居心。終百箇日參籠。而當第七十六日之申刻。明心清潔。堂內寂寞。其勤自常勇獨祈念。應願觀自在菩薩右脇忽然現。有金色童子。手持金剛獨鈷。顏貌絕妙。面少忿怒也。漸步來居聖人前。頗奇問曰。汝自何所來。童子答曰。我是當山守護八大童子最末金剛使者童子也。聖人重問曰。何事來哉。答曰。我聖人爲奉謁

來也。倍奇又問。則答曰。聖人知哉。當山是三世諸佛轉法輪地。菩薩聖衆利生所居也。一代峯高聳。兩部諸尊如星烈。長谷谿深帶。大悲利益如月曜。其中今所顯之金剛寶石有三枝。上地際分。下金輪束。一枝指西土。中梵佛成覺寶石也。一枝在清山。補陀落山觀音所坐石也。一枝在此山。因於靈木。金神示顯也。副其寶石。而左脇有龍穴。通無熱池。八大龍王并小龍等守番而來。在天聖左。近護寶座山內。遠治王法國土。又天龍八部衆各上首八輩。無量眷屬圍寶座而守護。亦八大童子侍從觀音之右。而爲菩薩應化使者。又相去寶座於東西各三百餘步有二仙宮。數輩仙人恒時讀誦大乘經。廻向諸衆生。東北隅仙宮隣次有平然地。日域大小諸神守護寶石之所。後山堀入地中有十六丈水精寶塔。以七寶莊嚴。其空輪則齊山頂。是過去千佛現在七佛遺身舍利納此中。未來諸佛舍利又可納此中。

是閻浮提福田也。中於此寶塔并寶石。四方角在四天王衛護之。東山腰隔河有鵝形石。天照大神影向而坐彼石上。其石南有沓形石。春日大明神影向石也。此等神石北谷又有仙宮。凡不動伏魔而立瀧下。天人奉佛而居山上。一山內無非所聖衆修行地。此山則祕密莊嚴之土。群仙窟宅之地也。一膽一禮者。永離二惡趣。滿二利願云々。爰行基聖人願云見此事。童子將聖人自龍穴始廻山內。或仙人寂靜之所。或菩薩修行之場。盡令巡禮。則冥衆各現形對行基聖人。至後山以童子所持之獨鉗掘山頂。令拜十六丈水精塔空輪并諸佛舍利。又重曰。我欲見此山祕密莊嚴云々。童子答曰。是不所及肉眼。只聖人可入兩部三摩地。則隨言片時入其三昧。奉拜見山內。皆密嚴地而兩部諸尊彌綸。良久聖人共還於寶前。童子立前右遶而行。觀音後飄然不見。凡童子向顏之言。聖人巡禮之儀。別有七

卷。不遑具記。百日已滿。行基聖人歸本寺。此等事一々奏朝廷。而爲造畢佛殿。重申下白瀧一萬段。德道聖人又勸進上下諸人營造寺院。天平七年乙亥歲五月十六日上棟。奉天裁。御藏司等爲棟綱線絲五百兩施入。凡堂舍構悉成畢。同十九年丁亥歲九月廿八日奉供養。請僧百口。興福寺廿一人。元興寺廿一人。大安寺廿八人。藥師寺。法隆寺也。導師天竺僧菩提聖人。咒願行基菩薩也。則瑞應不一。異香薰會場。紫雲沸虛空。天人影向而奏音樂散天花。衆會皆見成奇特之思。自爾以降。鎮護國家之道場。而上自一人下至萬民。一天皆奉歸敬。一化建立儀如斯。爰聖武天皇遁位之後。天平勝寶五年十一月十六日臨幸。則持御自筆最勝王經一部并法花經一部。納大聖御寶前。又同月十八日開大法會。奉供養。奏數曲之舞樂。囑千口之僧侶。導師隆尊律師。同月十九日夜。天皇得善夢而下勅。其年十

二月廿日始奉懸寶帳。則勅於此伽藍者及永代可奉祈聖朝安穩寶祚長遠國土泰平萬民快樂云々。別當大僧都賢璟奉勅流之門徒。并以勅約金札奉納御寶前。今此伽藍開發一途非常儀。云道場者。諸佛法輪地祕密莊嚴土。三災壞却不動。四魔靈鬼失威之砌也。大檀那聖武皇帝觀音化現。本願德道聖人法起菩薩垂跡。開眼導師行基菩薩文殊應化。供養導師天竺菩提僧正普賢再誕也。凡記錄取要。依勅奏聞。聊依恐天覽繁務。從數卷舊記撰一首緣起者矣。

寬平八年二月十日

都維那僧行空

寺主法師惠義

上座法師圓詮

別當傳燈大法師位智照

俗別當左大臣從二位藤原朝臣良世

奉行

去年七月廿七日下
諸寺并長谷寺宣旨。

從五位下行左大史兼春宮大屬壬生忌寸望村

執筆

遣唐副使從五位上守右少弁兼行式部少輔文章博士
讚岐介
紀朝臣長谷雄

中納言兼右近衛大將從三位行春宮大夫

藤原朝臣時平

遣唐大使中納言從三位兼行左大弁春宮大夫式部大
輔侍從
菅原朝臣道真

右長谷寺緣起文傳云天滿宮眞蹟今以其摹本書寫一

校畢

昭和二年十二月以同別本再校加考畢

惠言

當麻曼陀羅緣起

當麻寺のおこりは。用明天皇の第三皇子麿子の親王の建立の寺なり。そののち夢想のつげありて。役行者のむかしのあとをしめて。この寺をうつしたてまつれり。それよりこのかた。大炊天皇御宇によこはぎのおとどといふ人のむすめいますかりけり。深窓のうちにやしなはれて。たまだれのほかにいだしたてまつらず。この君をきすなきたまとおぼしかしづくに。よるのつるのこの中になき野邊のきゝすのけぶりにむせぶおもひにすぎたり。しかれども。はるのはなに心をそめず。あきのつきにおもひをよせず。ふかく佛のみちをたづねて。法のさとりをとむ。これによりて。稱讃淨土經一千卷をかきて。玉の軸をとゝのへ。華のひもをひらきて。この寺におさめたてまつる。

書

そののち天平寶字七年六月十五日。ついにはなのかざりをおとして。こけのたもとになせり。すなはちちかいていはく。われもし生身の如來をみたてまつらずは。この寺門をいでじ。かさねてちかふ。七日の期をかざりて一心の誠をこらせり。しかるあひだ。同月廿日。ひとりの比丘尼きたりていはく。祈念のこゝろざしを見るに。隨喜のおもひにたえずして。われこゝにきたれり。九品の教主をおがみたてまつらんとおもはゞ。われその相をあらはすべし。すみやかにはすのくき百駄をあつむべしといへり。願主の尼この事をうけて天聽におよぼすに。忍海連におほせて。近江國の課役として。たちまちにもよをしあつめたり。こゝに化尼さとりをえてきたれり。みづからはすのくきをおりて。いとをいだす事わづらひなし。

もゝわくにくりいだし。ちゞわくにあまることをみたり。

畫

はじめて井をほるに。みづ湛々としてなみ溶溶たり。いとをひたしてそむるに。そのいろ五色をそめいだせり。人力の所爲にあらず。神通の方便なり。みる人奇特のおもひをなし。願主不覺のなみだにおぼる。この地の奇瑞をおもふに。むかし天智天皇御時。井のほとりによるよるひかりをはなつ石あり。すなはち勅使をさして。そのところをみせらる。その石のかけたち佛像をなせり。よりに彌勒の三尊に彫刻して。精舎一堂の建立をなせり。名づくるにそめ寺といへり。この井の本縁によりてつけらるゝところなり。役行者この佛庭に末代の法苗のため。一本の櫻樹をうへられたり。人みな靈木といへり。花のいろ芬馥せり。そののち多

くのよゝをへて。かげのくちきとなれり。しかれども。そのたねおひかはりて。はるやむかしのいろをのこせり。かの靈地にあひあたりて。この井をもほられたるにや。

畫

おなじき廿三日のゆふべ。化女一人きたれり。そのかたちみやびかなる事天女のごとし。化尼にとひていはく。はすのいとすでにとゝのへまうけ侍やといふ。すなはちいろゝのいとをさゝげさづくるに。わら二はをあぶら二升にひたしてともしびとす。堂のいぬゐのすみをしめて。いろはたをたてゝ。いぬのときよりとらの時に及て。足だまもてだまもゆらにおりいだせり。その後化尼本願尼兩人のまへに。一丈五尺の曼陀羅一鋪。たけのふしなきを軸としてかけたてまつる。これをおがみたてまつるに。玉をつらねてみがきたるがごとく。

金をのべてかざりたるがごとし。莊嚴赫奕とし。光明遍照せり。ときに化女のはたおりめ五色のくもにのりて。いなびかりのきゆるがごとくしてさりぬ。

化尼此像の深義をときていはく。南のへりには序分をあらはし。北のへりには三昧正受のむねをのべ。中臺には四十八願の淨土の相をととのへ。下方には上中下品の來迎の義をつくせりとなり。これをきくになみだ二のそでをしぼるといへども。心は九品の土にまうづるがごとし。本願の尻つらくこの事をおもふに。彌陀の智願として大聖の定通なりとおもへり。すなはちこれ生身の如來をおがみたてまつりて。極樂の莊嚴をみるにあらずや。ここに化尼四句偈をつくりていはく。

往昔迦葉說法所。 淮基今來作佛事。
鄉懇西方故我來。 一入是場永離苦。

この偈をきくになみだをながし。たましひをけす。ときに本願尼なくその由來をとふに。化尼のいはく。われは西方極樂の教主なり。おりめはわが左脇の弟子觀音なりといひて西方をさしてさりぬ。そのわかれをしたふに。ふでしてかくといふとも。ことばをもみちてのぶといふとも。ことのたるまじきにはべり。ただなみだのかはかむをもちてかざりとせり。

畫

光仁天皇の御宇寶龜六年三月十四日。本願尼おもふがごとくに往生す。青天たかくはれて。紫雲なぐめにそびけたり。音樂にしよりきこゆ。迦陵頻伽のさるづりをなし。聖衆ひんがしにむかふ。攝取不捨のちかひあやまたず。異香ひさしく薫ず。奇瑞ひとつにあらず。末世の珍事。前代いまだきかずとならし。

右當麻曼陀羅緣起以相摸國鎌倉光明寺所藏後京極殿眞蹟書寫一按畢畫圖住吉法眼慶恩筆云

觀心寺緣起實錄帳

寺壹院。在河內國錦部石川兩郡南山中。

合 山地千五百町。

錦部郡以□山中一千町。地名仁深野。

四至。東限二橫岑。南限二小月見谷。西限二紀伊道川井公田。北限二龍泉寺北井石川郡堺。

石川郡以南山中五百町。地名東坂野。

四至。東限二國見岑。南限二上瀧。西限二□岑。北限二石川家井堰。

承和三年閏三月十三日

官符。

右當寺者。先師和尚經行之伽藍。北斗七星降臨之靈山也。峯聳八葉。自表華藏蓮刹。谷行四方。更摸月國達池。遙阻都下腥羶之堺地。獨爲寰中神異之山嶽。僅入厥堺。三密觀念易成。暫住斯地。一印頓證云朗。改雲心寺號觀心寺。良有所以哉。勝地絕妙。蓋以如斯。然則弘仁天長聖主。貴吾寺神秀。定御願道場。臻承和明時。始被下山地勅施之官符。以爲當寺之永格。寔是

皇道潛衛之伽藍。上乘祕密之精舍也。後世末資等。宜承知此旨。抽朝家安全之精祈。專佛法紹隆之計略者。仍勘錄緣起如件。

一本尊事。

先師和尚大阿闍梨耶。勵一刻三禮之美功。盡勇猛懇丹之至精。所造作之尊容也。抑斯伽藍者。當京師之南峙。王畿之內。於此地安置持寶金剛之靈像。奉祈金輪聖主之寶祚之者也。

一於金堂前。有一石座。是先師在日之時。拜堂禮佛之所座也。和尚滅後之今。定日夕影向之禮石者歟。

一鎮守訶梨帝母事。

抑當社神祇者。毗首羯磨之彫刻。青龍相傳之形像也。先師和尚大同元年歸朝之日。奉納三衣箱底。被安置當寺者也。式訪傳來鎮座之因由。和尚艤歸朝船。凌万里浪之時。乳水涌

海上。甘露溢潮中。凝奇異思。尋彼源流。到此勝地。金堂東北之阿伽井。是彼濫觴也。山谷爲牀。巖洞有樣。卓犖諸州靈所之故。卜斯地。安今尊。爲除災與樂之鎮將。爲護國利人之福田而已。

一於社頭東南。有一阿伽井。是號獨古玉井。和尚穿鑿之玉井。祕密加持之靈水也。一度汲之輩。速洗三妄之垢穢。須臾持之類。必潔六情之染濁。淺智愚少之族。不可疑。甚深功能。佛化奇特。不可不信矣。

一聖僧事。

毗首振斧。栴檀吐苾芻。三國稟承。八祖傳來也。仍爲佛法護持。僧寶不斷。所安置當伽藍也。

一法性塔事。

祕密眞言。道肝數代。祖承靈寶也。深密子細。不能染紙矣。

一和尚以眞金自治鑄七牀尊容。報酬四恩。廣

德無二。懇志巧妙造作也。密納寶庫。不可出外戶矣。

右勘錄大概如件。

承和四年三月三日

眞雅
實惠

〔別本茲後龜山太上天皇與書有之。次後小松太上天皇與書無之。〕

太上天皇御判

此一卷銘并與書。忝所被染。太上天皇宸翰也。匪當備後代龜鏡。殆可擬明時鳳綸者乎。

應永癸巳沾洗中幹 關白經嗣判

昭和二年十二月右觀心寺緣起以別本按合畢 惠言

群書類從卷第四百三十八

釋家部十四

山門堂舍

今稱山門堂舍記

根本中堂

法華堂

根本經藏

常行堂

鐘臺

八部院

山王院

食堂

淨土院

講堂

戒壇院

四王院

定心院

總持院

文殊樓

安樂院

前唐院

延命院

新延命院

五智院

蓮花院

護念院

隨自意堂

善學院

靜慮院

檀那院

常樂院

普賢院

尊德院

賢聖院

尊法院

五佛院

實相院

金剛壽院

持明院

不動寺

根本中堂

初號三比叡山寺。後稱二一乘止觀院。亦曰中堂。

大別當義眞。

小別當眞忠。

上座藥芬。

寺主慈行。

都維那圓信。

延曆七年戊辰傳教大師建立者。伐虛空藏尾自倒之木。以本切自手彫刻藥師佛像一軀安置之。大師發誓願而祈利生。件像搖頭而諾濟衆如生佛。詎謂木像矣。

此堂元者三字各別。文殊堂。藥師堂。經藏等也。藥

師堂以在中故曰中堂。但彼經藏。今大師堂也。

藥師佛木像二軀。立高各五尺五寸。竝身押金。衣文綵色。

件像。一軀者傳教大師伐虛空藏尾自倒之木像也矣。一軀者座主惟首和尚所造矣。

同佛像七軀。立高各二尺。竝壇像。本願主不知誰人。

已上九軀安置根本藥師堂。在磬一枚。廣四分。長一尺一分。

文殊師利菩薩像一軀。在壇下別座方床。居高二尺五寸。肉色。

普賢菩薩像一軀。

彌勒菩薩像一軀。已上竝壇像。各高三尺。各坐倚子。

毗沙門天王像二軀。竝屠半樣。立高各六尺。

此內一軀身細者根本中堂以虛空藏尾自倒

木之第三切所造立也。件木第一之本切者

爲中堂藥師佛像。中切者西塔釋迦堂釋迦佛

像矣。一軀身太者別當參議伴國道所造立也。

已上安置文殊堂矣。

梵天帝釋四天王像。立高五尺。竝壇像。忠仁公所造也。

十二神將像各一軀。立高三尺五寸。竝綵色。

件像者。治安二年七月。入道大相國道長。造立之。同十一月廿四日。以大師供請僧百口供養也。導師永昭律師。

日光月光菩薩像各一軀。竝立高五尺。

件像者。檢校關白賴通。宇治殿。所造立也。永承七年十二月廿三日開眼供養。導師座主源心西明房。

傳教大師眞影一軀。

自弘仁元年春勸進。心者始長講金光明仁王法

花三部大乘經王。弘仁十四年。淳和天皇御宇。始宛置燈

油料。

國廳牒。比叡山寺。

燈分料油一石八斗。

滋賀郡一斗。栗本一斗。甲賀八斗。

野洲一斗。蒲生一斗。神崎一斗。

愛智一斗。犬上一斗。坂田一斗。

淺井一斗。 高嶋一斗。

弘仁四年十月十六日

天長元年始置三綱。

大別當義眞。 小別當眞忠。 上座藥芬。

寺主慈行。 都維那圓信。

貞觀元年九月廿五日勘定資財帳云。葺檜皮五

間根本藥師堂一字。長三丈。廣一丈五尺。五寸。高一丈二尺。葺檜皮五間

文殊堂一字。長三丈三尺。廣一丈。六尺。高一丈二尺。葺檜皮五間經藏一

宇。長三丈三尺。廣一丈。六尺。高一丈二尺。

元慶六年智證大師爲座主之時。與三綱大衆

俱見頽危。新設材木改造之。始自元慶六年歲

次壬寅六月七日戊寅。至于仁和三年十一月七日。

都六ヶ年莊嚴畢功。然會三字別堂。以爲九間

四面一字。造加一面孫庇。以中五間爲藥師堂。

南二間爲經藏。北二間爲文殊堂。或記云。今以

云毘沙門堂是也。燒亡以後。橫川大僧正以中

七間爲藥師堂。以南二間爲大師堂。以北二

間爲文殊堂云々。

法花堂。或名根本法花三昧院。

別當延秀。 知院事圓信。

葺檜皮方五間半行半座三昧堂一字。堂上有金

銀如意寶形。堂內有金銀多寶塔一基。高三尺。安置

多寶佛像一軀。妙法蓮花經壹部。

弘仁三年七月上旬。傳教大師建立。實簡淨行衆

五六以上始不斷香。至于今。香煙猶薰。燈火未

滅。山里之間。傳燈此火爲常燈之火。

弘仁元年春。根本中堂始三部長講之夜。谷頂

有誦法花安樂行品之音。一兩夜尋音呼求。雖

聞誦音不見人跡。以燈求覓有朽頭骨。手探

捧之。尙誦經。仍埋不令踏。卽於其地所建立

法花堂也。

康保三年九月廿八日燒亡。同四年四月造畢。奉

移普賢菩薩。勤修三昧行法云々。

〔六歟〕 寛治七年七月五日。座主良眞造作始之。同七日

〔有脫字歟〕

〔衍歟〕

壞却造營之□而依少夏。八月十六日西塔橫川并東塔東谷虛空藏尾大衆等。伐座主房山門追却畢。仍造營打留訖。

元久二年十月二日午時燒亡。大乘院宮座主眞性御時。行法移

修于□□□建永元年七月廿四日棟上。座主圓融房大

和尚承圓。

根本經藏。在虛空藏堂南。

葺檜皮五間一面經藏一字。一切經律論賢聖集并唐本天台宗章疏。新寫經傳記。外典傳教大師平生資具。八幡給紫衣等安置之。

右經論大師所書寫也。又大安寺沙門聞寂。招提寺僧道慈殊成隨喜。書寫經論二千餘卷。部帙滿設。萬僧齋會以供養之。今所安置經論藏是也。

天元二年移作根本經藏也。是欲令作中堂禮堂并廻廊中門。本地最狹。仍以南岸土爲填北谷也。卽如剋令造作畢功。

建保四年月日經藏之門顛倒。

常行三昧院。亦名般舟三昧院。在講堂北。

別當道昭。知院事仁哲。期

葺檜皮方五間堂一字。西在孫庇堂上有金銅如意寶珠形。四方壁圖九品淨土并大師等影像。

安置金色阿彌陀佛坐像一牀。同四攝菩薩像各一牀。

或記云。常行堂本尊者慈覺大師歸朝時。於西海波上得小佛像。以件小像奉納于腹心矣。

此堂四種三昧之其一也。傳教大師弘仁九年七月廿七日。分諸弟子配四種三昧。令慈覺大師經始常坐三昧堂。同年九月土木功畢。自入三昧六年修行。大師承和五年入唐。十五年歸山。新建立常行三昧堂。仁壽元年移五臺山念佛三昧之法傳授諸弟子等。永期未來際始修彌陀念佛。貞觀六年正月十四日子時。慈覺大師遷化。遺

言始修本願不斷念佛。念佛之軌躅邈矣大哉。昔斯那國法道和尚入定。現身往生極樂國。親聞水鳥樹林念佛之聲。和尚出定以傳彼法音。流布五臺山。慈覺大師入唐求法之時登五臺山。一夏之間學其音曲。又傳叡岳師資之所。承不可輒置者也。

此堂元者在虛空藏尾。而相應和尚承大師遺命。元慶七年改移彼處亭。〔了歇〕講堂之北也。其時西三條女御令施入幡蓋寶網資財田園等云々。見相應傳。

鐘臺。

葺檜皮二間鐘臺一字。繫銅鐘一口。高八尺。口四尺五寸。

弘仁九年傳教大師鑄鐘建堂。天長四年別當內供奉光定奉制鑄鐘。前丹波守從五位下淨野朝臣夏野作鐘銘。太上天皇振宸筆書之。

八部院。在法花三昧堂西尾上。

葺檜皮方三間堂一字。

安置妙見菩薩像一軀。居高一尺五寸。梵天帝釋四天王像各一軀。立高一尺五寸。

傳教大師建立矣。承和年中藤原太政大臣改葺板本堂更造葺檜皮新堂。別安置梵天帝釋四天王像。大師本願八部尊像同所安置也。建曆三年三月廿三日造始之。依上人勸進相摸國三浦和田左衛門尉平義盛所造立也。

山王院。在總持院西方。

葺檜皮五間堂一字。

安置千手觀音像一軀。立高五尺。聖觀音像一軀。

傳教大師所立置也。仁壽年中堀川院改本葺板堂更造葺檜皮新堂矣。

耆舊相傳云。昔在山場未闢。寺塔未建之時。於近江州有一信女。道心甚深信力堅固。爲利益六道衆生願奉造六軀觀音。于時於比羅之山。有放光之木。彼女夢見瑞相尋伐靈木。後亦有一老父。來相語云。我將造汝所願之像。卽江頭

曳材。山頂連斧。彫刻不日。相好寫月。莊嚴既畢。老父不見矣。六觀音之其一也。

食堂。在二堂東。

葺檜皮十一間堂一字。葺板五間二面大衆屋一字。安置文殊聖像一軀。

天長年中所建立矣。仁壽四年十一月廿四日慈覺大師依國清寺風始修天台大師供。智者大師爲本。遍禮供天竺震旦日本顯密祖師也。天元三年造九間四面食堂。七間二面雜舍。行大師供內論義等。天元三年九月三日供養。寬治四年六月日。座主良眞爲新造德功之□。其敷地依高。於中堂之地。三尺曳。窪年內造立之。依宣旨近江守爲家朝臣施作料矣。

淨土院。

葺檜皮方丈廟堂一字。四面有孫庇。葺板三間淨土堂一字。葺板五間禮拜堂一字。葺板五間一面雜舍一字。

傳教大師所定置矣。

弘仁十三年六月四日辰刻。大師於中道院東坂木生源寺遷化之後。以其遺骸瘞彼廟堂。齊衡元年七月十六日慈覺大師于時座主移大唐五臺山竹林寺之風始修淨土院廟供。以蜜瓜爲供具。

講堂。在四王院延命院中間。

葺檜皮九間堂一字。檐下四隅有莊嚴丹青筵篋。安置胎藏大毗盧舍那木像一軀。居高八尺。化佛一桂荷傾提金箔。左脇士彌勒菩薩木像一軀。右脇士十一面觀音菩薩像一軀。竝立高一尺五寸。各押金薄。

右正軀佛像并彌勒菩薩爲佛法護國衆僧檀越等合力所造。觀音菩薩像。弘宗王奉爲深草先帝發心所造。具在奏狀。

梵天帝釋四天王像各一軀。綵色。

文殊師利聖僧像一軀。居高三尺。肉色。在金塗床。長四尺。廣三尺。

高一尺四寸。天長元年義眞和尚所致肇造矣。十一月會。法花會式同十一月會。五月廿八日始之。小月者廿

七日始安居夏講。安置新金色丈六六日如來像觀

音彌勒二菩薩像。彩色文殊六天像等畢云々。

承元元年座主圓融房承圓大和尚依宣旨鎌倉源中將實朝令

造營。

戒壇院。或名法花戒壇院。在四王院西壇上。

天長五年義真和尚時有勅建立矣。

別當義真。知院事光定。

葺檜皮方五間戒壇堂一字。堂上有金銅覆鉢鉢

上有寶形。壇一基。高六尺七寸。長二丈八尺。廣二尺。像壇板敷。長三丈六尺。廣三尺。

安置金色釋迦牟尼佛像一鉢。居高三尺。綵色比丘像。

文殊彌勒菩薩像各一鉢。居高二尺五寸。

葺檜皮五間着衣堂一字。在後。同三間昇廊東西

各一字。同廻廊一廻。東西長十四丈。南北長十二丈。同三間中

門一字。

天長四年五月二日。下近江國符旨所創建立

也。

四王院。在講堂西傍。

葺檜皮方五間堂一字。檐下四隅有嚴飾丹青空

篋。安置金銅四天王像。高六尺五寸。

天長五年文德天皇御願。爲鎮護國家所鑄造

也。別當內供奉光定奉制專知造院事。

定心院。有文殊樓東南下。

葺檜皮七間堂一字。懸魚并瑤以金銀鏤。桁梁

丹青嚴飾。

安置丈六釋迦牟尼佛像一鉢。十一面觀音一丈

立像一鉢。金剛藏菩薩一丈立像一鉢。已上金色。梵天

帝釋四天王像一鉢。壇下。文殊聖僧像一鉢。別在壇下座方床。

葺檜皮三間軒廊東西各一字。

同二間鐘堂一字。有食堂北。同五間夏堂一字。在鐘堂北。

同三間經藏一字。有夏堂北。同十五間僧房一字。

同方丈寶藏一字。在夏堂北。同五間廊一字。同七

間大衆屋一字。已上在路北。

依承和天皇御願。自承和五年至同十三年九

ケ年中。慈覺大師所建立_二矣。八月十日供養文。

摠持院。

在二戒壇院西地上。或名二法華佛頂摠持院。

菖檜皮多寶塔一基。安置胎藏五佛。

同五間堂一字。

灌頂堂也。塔東。

安置胎藏金剛曼荼羅一

楨。同方五間堂一字。

眞言堂也。塔東。

安置熾盛光大曼

荼羅一楨。

同三間昇廊東西各一字。同廻廊。

舞臺一基。

在二塔前。

同五間門樓一字。

有二左右橋。

同三

〔廻敷〕

間近廊左右各一字。同七間灌頂阿闍梨房一字。

文德天皇御願。始自仁壽三年至貞觀四年十

ケ年所造立也。

天台法花院總攝六大寶塔院。

安東上野寶塔院。

在二上野綠野郡。

安南豐前寶塔院。

在二同國宇。

佐安西筑前寶塔院。

在二同國郡。

安北下野寶塔院。

在二同國郡。

賀_二郡_一。

安中山城寶塔院。安_二國_一近江寶塔院。

已上兩寶塔院

攝_二在比叡峯。

文殊樓院。

菖檜皮五間二重樓一基。

高五丈三尺。廣五丈三寸。脇三丈八尺。

安置正躰文殊坐像一牀。

高四尺八寸。

乘化現文殊師子

像一頭。

高八尺。

脇侍文殊立像四牀。

高五尺三寸。

侍者化現

文殊童子立像一牀。

高五尺二寸。

師子御者化現文殊丈

夫像一牀。

高五尺二寸。

安樂院。

在二八部院北。

菖檜皮五間堂一字。安置阿彌陀三尊。

同六間御在所一字。

同七間僧房一字。

菖板七間僧房一字。

同六間大衆屋一字。

陽成院御願也。

前唐院。

菖檜皮五間三面屋一字。

安置慈覺大師新從_二唐所_一渡眞言祕教曼荼羅道

具并天台教迹戒律坐禪諸宗章疎。傳教大師等

影。

具載進官目錄。

及慈覺大師眞影。

坐像。

右院。大師平生禪房也。大師貞觀六年正月十四

日半夜入滅。

延命院。

在二講堂東。

安置延命像一軀。居高三尺。彩色梵天帝釋四天王像

各一軀。

朱雀太上天皇御願也。承平六年座主少僧都尊

意奉勅造作件院。

新延命院。

葺檜皮五間方堂一字。

安置普賢延命像一軀。梵天帝釋四天王像。

朱雀太上天皇御願也。

五智院。

葺檜皮三間四面堂一字。

〔灌歟〕

從三位典侍藤原護子所造也。康保四年。

蓮花院。

葺檜皮五間堂一字。安置五大尊像一軀。居高五尺。

同九間僧房一字。

冷泉院太上天皇爲儲君之時。天曆七年律師明

達房爲御祈願。踐祚之後賜五僧供矣。

護念院。

葺檜皮五間堂一字。安置可尋之。同廊一字。

葺板五間大衆屋一字。〔檜皮イ〕

件堂者律師仁親房也。便付屬入室授法弟子律

師賀靜。件房延喜聖主并太皇太后。天曆聖主。代

代爲勅仕御願之處也。〔勤歟〕

隨自意堂。在法花堂北。亦名三非行非座三昧堂。

檢校大法師良晉歟。葺檜皮五間堂一字。長五丈。廣三丈二尺。高一丈一尺。

安置五尺五寸十一面觀音立像一軀。

傳教大師始置四種三昧之其一也。大師手自造

立觀音像未搆梵宇。貞觀皇帝龍潛之時。發願

祈念觀世音願力有感。冥應揭焉。握乾之日。詔

所司造立堂舍安置尊像清和天皇之御願。

建曆三年月日顛倒。

善學院。

葺檜皮三間堂一字。

安置金色七佛藥師像一軀。

中納言從三位平時望爲「鎮護國家利益自他」承平年中所「草創」也。

永祚元年。所司三人供僧十人官符下。

靜慮院。

葺檜皮五間堂一字。

安置金色大日如意輪。彩色不動尊梵天帝釋四

天王像。

花山法皇御願也。寬和元年四月供養。

檀那院。

葺檜皮三間四面堂一字。安置一尺五寸釋迦彌

陀藥師如意輪五大尊毘沙門等像。

葺檜皮三間四面堂一字。

法花堂。

安置普賢乘白象

像。八間四面底板敷僧房一字。五間一面大衆屋

一字。

〔納〕

殿一字。

右院律師興良房也。寬和三年三月六日爲御願

寺。

常樂院。

在講堂南下谷。

葺檜皮五間堂一字。安置□□□□。

永觀年中傳燈大法師□理造立也。

普賢院。

葺檜皮方三間堂一字。安置普賢乘白象像一牀。

同七間曲廊一字。

關白道隆

法興院殿一男。號中關白。

發菩提心所建立也。

尊德院。

無動寺座主前大僧正慶命草創也。

賢聖院。

葺檜皮七間堂一字。安置數牀佛像。

座主大僧正慶命房也。

尊法院。

葺檜皮三間四面堂一字。安置□□□□□□。

贈大僧都賀秀持念堂也。

五佛院。

葺檜皮方五間堂一字。

安置金色丈六彌陀同金剛界五佛像各一牀。

居

一尺。

承雲和尚之草創也。

實相院。

葺檜皮五間堂一字。安置金色藥師像一牀。居高四尺。

同如意輪文殊像各一牀。

同五間堂一字。安置多寶塔。〔金一〕納銀字法花經。

同七間_{〔二一〕}三面僧房一字。

後冷泉院天皇御願也。康平五年四月二日破去。

座主明快之住房。〔號淨善院〕爲御願建立之院。

金剛壽院。

葺檜皮三間堂一字。廻廊在南北。中門在南。僧

房在北。

安置大日坐像。八尺。如意輪延命菩薩像各一牀。等身。

後三條院御願云々。座主覺尋本房也。

持明院。

葺檜皮五間四面堂一字。廻廊在南北。御所等南

西中門。

安置金色藥師如來像一牀。一丈六尺。同藥師如來像

六牀。等身。綵色梵天帝釋像各一牀。

白河院御願也。

無動寺。

不動堂葺□□□□□

不動明王像一牀。等身。

貞觀七年相應和尚建立矣。件明王像者彼和尚

貞觀五年所奉造立也。而佛師仁筭依夢想告

即造立。相好圓滿靈驗日新。元慶六年依堀川太

政大臣諷諫。申下官符爲天台別院。延喜十四

年枇杷大納言奉造等身明王。造立三間佛堂

付屬和尚。無動寺今之大堂是也。〔相應傳文〕

嘉元三年十二月廿四日夜書寫了。自或山僧

之許傳借之處。構爲急要歟。返之間爲後見

兩夜馳筆畢。仍緣起官符等悉以略之。紙上多

憚。見之仁可得此意也。更不及一技歟。僻

妄多歟云々。

慈惠大師。

延長六年四月廿七日受戒。康保三年八月廿七日任座主。年五拾五。薦勅使少納言藤懷忠。同廿九日到來宣命云。天皇我詔旨止山中乃法師等仁白左邊土宣勅命遠白。權律師法橋上人位良源。年朧高之上仁慈覺大師乃門徒爾志天真言止觀乃業乎兼習利。故是以座主仁任賜事乎白左邊土宣勅命乎白。一條院寬和三年三月十六日謚號慈惠。記書云。寬和三年二月十六日勅曰。大僧正良源闍梨垂跡浮生。棲心常樂。智惠之水波澄。邪見之林煙歛。久居台嶺之貫首。深貯法藏於唯心。況乎自朕誕育之始。厚其護持之慈。而忍辱之衣永隔。攀戀之襟難忘。其人爰在。其德可酬。宜加褒崇。謚曰慈惠。縱雖戀金繩之風。(請)莫輕紫泥之露耳。

叡山九院。

一止觀院。二定心院。三摠持院。四四王院。

五戒壇院。六八部院。七山王院。八西塔院。九淨土院。已上。

十六院。

一法花三昧院。二一行三昧院。

三般舟三昧院。四覺意三昧院。

五東塔院。六西塔院。

七寶塔院。八菩薩戒壇院。

九護國院。橫川中堂。十摠持院。

十一根本法花院。十二淨土院。

十三禪林院。十四脫俗院。

十五興真院。十六一乘止觀院。

佛法及文殊。山王及傳教。

多聞摩訶迦羅。慈覺還如來。

是根本中堂所作次第。慈惠大師御略頌也。

寶幢院。或名法花延命寶幢院。

別當光定。知院夏圓澄。

葺檜皮□□□□□。安置千手不動毘沙門天。

矣。

或記云。惠亮和尚。爲受法。參橫川慈覺大師御前。晚景歸私房之時。爲獨身悄然。後方有人氣。顧視處三尊顯現。仍造立安置。

太政官牒 延曆寺。

以正稅。宛行彼寺諸院年料燈油佛供米。夏。

寶幢院。

燈油貳石陸斗四升。月別二斗二升。

黑米四拾三石二斗。月別三石六斗。

同六拾九石一斗二升。月別五石七斗六升。僧八口料。

講堂。俗西塔中堂是也。今呼釋迦堂。

葺檜皮□□□□。

安置釋迦如來像一軀。座高三尺三寸。半金色。

件像者。傳教大師伐虛空藏尾倒木。以第一

伐奉彫刻根本中堂藥師像。其第二切奉造

此釋迦像。以第三切奉造毗沙門天。安置根

本中堂是也。

文治四年西塔釋迦堂造改日記。執當澄雲法印自□。同年丁亥

八月□日子時。本尊奉渡丈六堂。役人夏衆十餘

人。淨衣等各用意。承仕長講六人。卽澄雲沙汰也。

本尊假輿障子御帳也。六尺等奉外輿奉昇之。

禮堂并路之間不取燭等。是法式也云々。件奉行

已後。慶念數日病惱之間令護身加持之處。賴照

阿闍梨護身訖。爲本尊供奉參向之處。不相待

早速奉移畢。是遺恨也云々。然而平愈畢。同廿七

日庚寅上棟。件奉行之間。西塔執當行慶。件□□□

□。同十二月十六日戊剋。奉移本堂於本尊。役

人如以前澄雲沙汰也。御殿帳。黃地錦御帳。後

白河法皇奉懸之。又爲澄雲沙汰致百味供養。

入入折導師桓耀阿闍梨着座禮堂。入正面於禮

盤啓白。布施物綾被物一重。裏物一。院主沙汰。絹一

疋。上紙一積。五十帖。澄雲法印沙汰。澄雲法印并慶念西上禮

堂着座。奉行寺家所司義範等西下禮堂着座。件

夜四智讚饒鉢等之役無之。學侶不相交故也。

院宿老大者以東下禮堂奉拜也。大衆於東床并庭上奉拜之。御本尊入御之時。正面格子一間上之。自餘者不上之。入御後正面格子下之畢。未及造畢。爲修正行所奉渡也。此時禮堂妻戶并格子未改之云々。

承久二年八月九日未剋。本尊俄顛倒。則御手打折畢。爲祈禱。同十六日一日大般若經轉讀。十七日十八日間千座仁王勤行也。

西常行堂。

別記云。寬平五年奏。宇多天皇。慈覺大師行法。始行三世常住大念佛也。本尊道具寶物。慈覺大師。慈惠大師起請別紙。寬平六年八月日持念堂和尚猷憲之時。始行不斷念佛。延長五年二月靜觀僧正於四面柱令繪極樂淨土。或記云。靜觀僧正建立。顯祚大德莊嚴也云々。

久壽元年十一月十日夜燒失。於常行堂造假堂繼行法矣。明年念佛以前相搆致造畢。別記

云。當堂五尊依火下不能奉取出燒失畢。文永八年四月十五日夜。當堂燒失。□□□如法堂矣。

西法華堂。

別記云。天長二年延秀并寂光大師合力建立。十

〔衆歟〕

二禪宗。傳教大師御筆御經。淳和金銅阿彌陀普賢安置之。自天長二年乙巳。十一月三日改遷

〔并歟〕

興隆。西法花三昧堂建立。第三座主慈覺大師兼別當寂光大師諱圓澄。已上法華堂入衆帳文也。

久壽元年十一月十一日夜燒失。法華三昧行法移丈六堂修之。明年念佛以前造立之。青蓮院和尚行玄治山時也。或記云。十月三日亥時。廿八講始行。件香火付佛壇。法花堂常行堂燒失。文永七年四月十五日比叡登日也。今夜寅時西塔常行堂法花堂勸學堂炎上。鐘樓住房一字燒失。火下火上房々。件夜大風折枝屈木之故也。

六所神。

伊勢。熱田。賀茂。八幡。山王。鹿嶋。號六所。

元者安_レ置寶幢院內陣。大樂大師造_レ別寶殿_レ奉_レ鎮座_レ矣。

勸學院堂。又號_二丈六堂_一

後一條院御願所。本尊御首者稽聞會作。御身者〔文敷〕

定朝作也。丈六阿彌陀并釋迦靈像十大弟子。希

代手作。雖_レ鏤_二七寶_一。不可_レ并會之靈作也。文永

七年四月十五日寅刻爲_二梟徒沒灰燼畢_一。悲哉。

吾山靈佛重寶悉如期矣。

首楞嚴院。在_二大寺北_一。相去八九里。

根本觀音堂。俗曰_二橫川_一〔中堂〕。在_二砂碓堂西_一。嘉祥元年九月建立

矣。

菖檜皮七間堂一字。前有_二孫庇_一。

安置聖觀音像一軀。不動毘沙門像各一軀。此不動者佛師

明定所_レ造也。苗鹿栢木造_レ之。

右慈覺大師入唐求法之後。解纜浮舶之間。忽

遇_二惡風欲沒_一。〔南イ〕西海。念彼觀音力。現_二毘沙門身_一。

〔使_一〕

〔彼_一〕

大師即便圖繪彼像。風晴浪平。須臾着_二岸_一。歸山之後。建立一堂安置觀音毘沙門像。依海上願所被_二果遂_一也。此堂不安置不動像。而修學之僧依_二念咒多得_一効驗。仍廣作_レ之。次件明王像安置觀音右。蓋爲_二鎮護國家興隆佛法_一也。大師爲_レ安置彼觀音像毘沙門_一。結_二構靈輻_一。人跡稀到。隨_二白馬而擇_一上方。鳥聲不聞。削_二青巖而卜_一此地。是毘沙門天脫文。嘉祥元年九月建立一堂。圖繪天像。更造_二移木像_一與_二聖觀音像_一共安置矣。

一可_レ置根本堂佛具燈油事。參河國五百戶內字□用件料。

一可_レ置法界房正月十四日大師供料事。美乃國村戶內。

一以_二少僧都聖救爲_一檢校永執_二行院務_一事。

仁安四年二月五日亥時燒亡。于_レ時太上天皇正

月十三日熊野御參詣之間也。大和尚馳_二使者於

熊野道_一令_レ經_二奏聞_一。座主大僧都暹賀奏_レ之。長吏法眼圓良自

御社參籠宿所_一夜中登山。東西塔僧綱大衆參集

如_二盛市_一。六日。顯真法眼澄雲執當登山。七日。青

蓮院宮并全玄法師登山。實寬法印脫文。十一日。大和尚座主與顯智法眼登山。九日。橫川大衆渡東西。而依大雨。西塔大衆不渡矣。橫川大衆今夜拘留了。十日。三塔會合。僉議曰。先度奏聞公家。以公資可有造營之由云々。若無勅許者。山門合力可令造營之趣捧奏狀云。

延曆寺滿山大衆法師等誠惶誠恐謹言。

請殊蒙天恩橫川中堂安居以前造立狀。

右件中堂。今月五日夜亥時依燒失畢。三尊僅雖出煙中。精舍既成灰燼畢。倩案事情。慈覺大師凌万里波。遙渡唐朝。深發興隆之大願。相傳顯密之教法。遂求法之□。歸本朝之刻。忽於海中。值波濤難。惡風冷吹。乘船欲沒也。於是大師願念云。今此傳法欲弘我朝者。偏爲鎮護國家。偏爲利益將來也。悲哉不遂此願。海中命平々祈請之間。毘沙門天忽現船上也。風止波靜。安穩歸朝畢。其後還楞嚴院峯。占三古之中尾。點龍

衆之口上。建立精舍。安置觀音也。思造顯海中所現毘沙門。安置觀音脇也。所謂是中堂也。有三古之中央。仍立中堂名也。然間慈惠大師御時。爲惡魔降伏。建立不動尊。重安脇也。三尊之稱號。蓋此之故也。草創以後三百餘歲。深守慈覺大師之誓願。□□□□鎮護之祈禱。日々夜々未曾廢退。其中九旬每迎六齋日之朝。偏奉爲聖朝安穩。奉講讚最勝王經。仁王經。法花經。卽號安居講者是也。而精舍忽兮火災。聖跡空成。灰燼畢。一朝之御祈可依何處乎。佛法依王法弘。王法依佛法持。我山聖跡國家捨之。自非公家御威者。爭令其造營乎。就中後三條院詔書之□。是慈覺大師道場也。尤可及天聽。奏聞有理。又垂允容。但大師於彼堂令修安居給。仍安居以前被造立者尤所庶幾也。望請天裁。被造彼中堂者。深抽國聖万代之懇祈。甘喜慈覺聖跡之繁昌矣。誠惶誠恐謹言。

仁安四年二月十三日

此奏狀。忠朝阿闍梨於講堂庭一圓記之。正文可見之。
號青蓮院上座全春覺然懷勝也。全春者小野宮大納言能實
卿孫。左中將忠賴朝臣息也。青蓮院大僧正行玄弟子。即本
房留守云々。

但僉議云。去年十二月十八日伊勢太神宮寶殿

令燒失之。今年六月以前可有造營云々。公家

若依彼事无勅許者。山門可營事也。先楞嚴院

堂之庄々并山門僧綱王講兼講所廣園可令配

分。急可益造營也。但大師最初建立之時。內陣

柱一本。苗鹿明神所令奉加給也。以其本例今

度造立之時。縱雖有公家御沙汰。於內陣柱四

本者。苗鹿樹林之中撰出可取之。而神慮難測。

先法施已後申請可切也。仍寺家囑請三塔頒學

八人。件由仰付寺家之公人了。十一日。座主和

尙自御社登東塔。自東塔即令渡橫川。令拜

回祿聖跡。詣砂碓堂。中堂內本尊安之。大和尚仰遣大衆

中云。中堂炎上悲難無限。大衆同被難之條渡

申也。就中凌風雨渡東塔。夜宿致清明之條。

付承及難禁。來十三日。皇后宮日吉行啓以後。

參院可令奏聞也。若無造營之勅許者。山門合

力之時。隨心力及可結構云々。御使章盛寺主。十三日。

三綱社司等院參進奏狀。御返事云。今年伊勢齋

宮造營。明年役夫工等指合。然而叡慮不踈可

有御營。但土木臨時難叶歟云々。十六日。橫川學

徒五十人參詣苗鹿社。百座仁王講修之。伐料

木行法施。有饗膳。十七日甲辰。同社修八講

有饗膳。寺家沙汰也。

顯意擬講。一卷講師。南樂坊。

長惠阿闍梨。四卷講師。

相運阿闍梨。三卷講師。

弁朗阿闍梨。三卷講師。

忠朝阿闍梨。五卷講師。

寬宥大德。六卷講師。

詮豪大德。七卷講師。

宗心大德。八卷講師。

八講畢。即杣工等相共柱二本撰出切之。栢木也。

重又一本撰出。合三本也。今一本不足。而飯室

氣燒一本切之。合四本也。

一材木事。

此御堂四面共懸造也。然者下殿大物材木者。於橫川內不論佛領人領。伐相叶寸法之木儲之。但氣燒之外不交餘材。杣工者仰木アツキ和爾之工等也。此外申入七宮以筏立之。杣工等皆悉召集令造之。中堂下殿造營番匠百二十人云々。件食料公家沙汰也。

一公家方材木。

京方堀川并淀川尻在々材木。又近江方大津比良高嶋材木等皆以點定。但於三井寺材木者。不論佛料人料。不可點之由被裁下。

廿二日己酉事始。廿七日假棟上。大工被物一重。引頭單衣一領。檜皮葺同葺營事西光入道奉行。之。武者所爲季爲西光代官。登山奉行。今日於中堂奉圖繪供養百躰不動明王像。導師澄憲僧都矣。

一材木運上事。

於京方材木。駟催雜役事被運置火頰邊。於近

江方運置三津濱。於山上材木運上者。被付山門了。雖然結緣之輩其數運上。賀茂禰宜相催社領人夫多以運上云々。

三月十三日己巳正上棟。廿九日乙酉爲太上天皇御祈并造營無爲奉圖繪供養丈六觀音像。

長吏法奉摺寫供養三千卷觀音經。房帳并諸院導

師章實僧都。請僧廿人。當院上臈始件日辰時。不

斷觀音經轉讀十ヶ日始之。一時廿人。各五拾卷。

結番讀之。晝者學頭以下勤之。夜者執行堂衆等

勤之。一日一夜合二千卷。十ヶ日共二万卷也。

自今日〔於歟〕故砂碓堂二尊御前不動護摩長日始修

之。以造畢爲其期。四月八日改三元不斷經結願。

進其卷數於仙洞。頻有叡感。安居以前有御遷

宮者。四月十一日吉日也。內陣如形出來者。可

奉渡本尊之由被仰下。而於和尚御房僧綱僉

議云。如根本中堂者。造立以後三ヶ日加持結界

奉渡本尊者也。此堂僅內陣計如形出來。雖

加_レ持之。其殘尙造立之間。雜人出入。不淨狼藉。自然現行者歟。於_レ砂碓堂可_レ修安居。造畢之後可有_レ御遷宮。仍件日延引畢。四月上旬。大津點定材木。爲_レ木作運上。院使相共番匠令作之處。三井寺大衆帶_レ兵杖來向申。三井寺燒失之後。金堂可_レ被_レ造營之由雖經_レ奏聞。年來無_レ沙汰。今此橫川中堂何忽如_レ百堂被_レ兼造哉。公家頗御偏頗也云々。卽追返院使打散番匠畢。此時自_レ橫川遣_レ老所司堪增。相_レ具船等欲_レ取_レ材木之處。三井寺僧追返畢。于_レ茲山上大衆欲_レ燒_レ三井寺處。奉行人西光入道殊以制禁。及_レ兩門騷動者。太上天皇造營之御願自然違亂見。只守_レ公家御沙汰可_レ遏_レ衆徒騷動云々。其後三井亂行張本等。付_レ僧綱已講_レ被_レ責召之。僧綱者卽覺忠僧正。公寂法印。禪智法印。覺智僧都。純慶法眼。已講道樹房。件輩等付_レ檢非違使被_レ責出畢。抑又當堂一長講義筭一承仕等炎上事依_レ如在

之咎。任_レ根本中堂承仕之例。被_レ解却是職了。廿七日。佛具堂莊嚴具等被_レ調焉。

一御帳。正面御帳。護法前內帳。一鏡。正面十枚。三尊各五枚。護法前。

一闕伽器。正面三尊供養法前。左鎮杵等灑水器。等護法界。

一大金鼓一口。正面外陣懸之。一正面三重。黑陳。

一高座二脚。各有三前机。各二脚。又有二中登。

一禮盤。有半疊等。一前机一脚。

一香盤机一脚。香盤一口。有蓋。

一文殊前花机一脚。護法界。

一大僧修正月大鼓一口。

一燈燼七懸。正面六懸。三尊各二。護法前一懸。

一繪障子。三尊左右并後方之圍也。一疊。

一火鉢。一錫杖廿二枝。

十月十二日_{甲午}奉_レ渡_レ本尊_{亥時}。今朝大雨。但午時

已後天晴。以前三ヶ日新殿加持。靜基法橋取_レ根本中堂燈火移之。其後當日戌刻請取之。亥時

來付□兼依承澄心并一長講三承仕也。

遷座儀式。

三尊并文殊御輿。砂碓堂之上禮堂烈置之。自砂

碓堂至中堂敷筵道矣。次初夜明職衆參集。讚

衆拾二人。顯意擬講。南樂房。長遑阿闍梨。勝寶阿闍

梨。俊寬阿闍梨。永還大德。尊輪阿闍梨。讀左房。忠

朝阿闍梨。花抄房。源瑤大德。龍焉房。覺延大德。蓮花房。增

覺大德。鷄道房。宗心大德。花嚴房。賢榮大德。南感房。已上法眼。早香呂。

御輿荷擔一基者。法花堂衆中堂衆等也。先於砂

碓堂中讚衆誦四智讚。饒鉢。次灑水衆先行進

向中堂。尊輪阿闍梨。次饒鉢衆二人相竝出。四智讚進

行。讚頭增覺。次讚衆各二人相竝唱。四智讚。捧花

莒。散衆進行。下腐爲先。次燒香衆立御輿前行。顯意。顯眞。

座主觀音御輿荷衆奉行□□代相叶□西光還意

賢俊俊永印嚴叡源行兼隆心湛賢俊祐。已上中

堂機善定嚴法花堂一和尚也。次不動御輿。荷衆。次

毘沙門御輿。荷衆。次文殊御輿。惠心院文殊奉渡之。衆。是慈覺大師御建立。次

御輿後俊朝律師。師能息。靜基法橋隆寶阿闍梨。中堂執行。

已上中堂衆等列行。次三綱四綱等列行。長吏法

眼圓良。章實僧都。左京大夫。公。章子。實圓法眼。內大臣公。能子息也。先

參住中堂。次奉渡着中堂之後。觀音寶輿奉

昇居後戶中央。次不動御輿奉居文殊座邊。次

饒鉢灑水役人等進入內陣也。自餘讚衆徘徊護

法前而後關後戶之妻戶。先西方奉安置不動

尊。次毘沙門。東方。次觀音。中央。其後閑固後之妻戶。重

以押立繪障子打堅作了。次文殊奉安置畢。安

置役人叡源行兼朝尊經□等也。次讚衆左遶三

匝。內陣。唱四智讚。饒鉢。出自正面妻戶列座上

禮堂東。次不斷法花始之。七ケ日也。初者執行阿闍梨

隆印。次觀音經始之。七ケ日也。發願之導師章印。次御

修法始之。七ケ日也。靜基法橋。番僧六人。承忠法橋東

少輔川。堯圓。觀秀。叡賢。朝尊。已上不斷經并御

修法。太上天皇御祈也。次大衆出俱舍頌。

今度燒亡。本尊等悉燒失之間。觀音者請如法堂

五佛之中之觀音安置之。毗沙門者□□□□□

不動者奉請海上堂不動安置。慈覺大師御建立也。文殊者

惠心院文殊也。慈惠大師像者。去建仁三年冬。三

塔中堂衆等追罰。其後時々有襲來之告。仍爲

鎮其難。元久年。慈惠大師像三塔各一鉢造立之

時。當院分所造立安置也。當時長吏法印公圓

造立之。

一楞嚴三昧院。在砂碓堂東北地上。

菖檜皮七間講堂一字。堂上置金銅如意珠形。安

置金色藥師像一鉢。同普賢延命像。綵色五尊各

一鉢。方五間堂一字。法花堂。安置普賢菩薩乘白象

像一鉢。康保五年改安和元年二月廿九日行始之。同年正月如下近江國一官符上之。

方五間堂一字。常行堂。安置觀音勢至地藏龍樹菩

薩等像各一軀。行法開白同。法華堂。

右天曆八年九條右丞相所建立也。見應和二年太政官符民部省

之。或記云。天曆八年右丞相登楞嚴院。歷見地

勢。忽發願念草創法華三昧堂。丞相於大衆中

自警敲石火云々。

燈油三斗六升。月別三升。白米拾四石四斗。月別一石二斗。僧二口

料。件官符注之。寶幢院之下可見也。

延喜十二年五月五日官符。

太政官牒。延曆寺。

應永置楞嚴三昧院十禪師并年分度者三人事。

一十禪師。

傳燈大法師乘悟。年五十五。萬四十一。

傳燈大法師聖救。年五十一。萬三十一。

傳燈大法師救叡。年四十一。萬二十一。

傳燈大法師靜安。年四十。萬十一。

傳燈大法師偵肅。年三十。萬一。

傳燈大法師琰壽。年廿五。萬一。

傳燈大法師明普。年廿五。萬一。

傳燈大法師慶有。年廿三。萬一。

傳燈大法師保興。年廿三。萬一。

傳燈大法師良陳。年廿三。萬一。

右十禪師中三人爲含點靈界成佛得道。各每日可轉讀法花經二卷。尊勝陀羅尼廿一遍。大日文殊真言各廿一反。七人爲天下安穩。各每日可轉念仁王經一部。藥師。延命。觀音。不動。毘沙門真言各廿一反。

一年分度者三人。

一人可習學大日經一部七卷。法花經八卷。金光明經四卷。

右爲梵釋四天三界。

一人可習學仁王經二卷。金剛般若經一卷。法花經一部。金光明經一部。

右爲地主山王一切神祇。

一人可習學法花玄義一部十卷。法花經一部。金光明經一部。

右爲代々聖靈含靈等。

以前從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣奉勅。先年爲自他法界平等利生。有於楞嚴院。永可

置十禪師及年分度者三人之御願。以事旨令奏先皇。而歲移土木始企。仍且定是十禪師并度者等。其佛僧供料。每日白米五斗八合。燈油三合。以近江國正稅始從來二月廿九日。日別永可□□之由。知彼國已了。然則堂未造了之間。於例御願所始從件日。十禪師每日共轉念上件經王真言。致誠勤修。每年五月廿日。或是廿四日授沙彌戒。廿五日授大戒。一十二年削跡山上。四種三昧致勤院中誓護國家。任法其法。戒業師依。以請用十禪師。脫文。一准符□□者。寺宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

康保五年正月廿八日

正六位上行右少史伴宿禰保在從五位上守權右少弁藤原朝臣奉行座主律師都維那律師

聖燈上座法(愀)寺主壽連

有延曆寺任牒。

太政官牒。延曆寺。

應始修楞嚴三昧院兩三昧事。

傳燈大法師位乘滿。年七十一。萬四十一。

傳燈大法師位春勢。年五十八。萬卅七。

傳燈大法師位叡圓。年五十一。萬卅四。

傳燈大法師位禪滿。年五十一。萬卅一。

傳燈大法師位康仁。年五十二。萬三十。

傳燈大法師位聖碩。年五十五。萬卅八。

傳燈大法師位光延。年五十五。萬卅七。

傳燈大法師位仁芳。年卅七。萬廿八。

傳燈大法師位持澄。年卅一。萬廿五。

傳燈大法師位禪蓮。年四十六。萬十八。

傳燈大法師位仁尋。年卅九。萬十六。

傳燈大法師位實照。年卅七。萬十七。

右行法可准東西兩塔舊例。

太政官牒。延曆寺。

應永補任楞嚴院司事。

檢校座主內供奉十禪師律師法橋上人位良。

右得彼院今月廿二日解狀稱。以座主內供奉十

禪師律師法橋上人位良。永任此職。令執當

院務。若有闕者。門徒中若僧綱若內供若阿闍梨。

被大衆推讓爲貫首者。依院司十禪師及門徒

有官符僧等連署奏狀被任之。若無帶上件三

職者。十禪師中衆望者令舉奏矣。從三位守權

大納言藤原朝臣伊尹宣。奉勅依請者。

別當十禪師傳燈大法師位聖救。

右得同前解稱。以十禪師傳燈大法師位聖救

永任此職。令執行造院事。若有闕者。十禪師擇

才幹相備有衆望者。依院司十禪師舉狀補任

之者。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉勅

依請者。

勾當十禪師傳燈大法師位靜安。

右得同前解狀稱。以十禪師傳燈大法師靜安

永任此職。令執行造院事。若有闕者。准別當

補之。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣奉勅依請者。

以前補任如右。寺宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

康保五年二月廿七日

正六位上行右少史伴宿禰保在

從四位下行左中弁兼侍從藤原朝臣在判

太政官牒。延曆寺。

雜事伍箇條事。

一應置楞嚴三昧院知院事一人預二人事。

右得彼院今月廿二日解僞。件三員。常住僧中殊擇堪文幹檢校已下。院司共定補任之者。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣奉勅依請者。

一應補十禪師闕事。

右同前解僞。此楞嚴院。慈覺大師殊發佛願。爲鎮護國家所建立也。其常住僧皆是大師門徒。

曾无他門雜任。〔住歟〕仍年來常住奉仕御願僧中殊

撰法器。進上交名卽被任既畢。而今而後永准此。一門之中。撰年薦長大才株兼備兼爲師範者。以康保三年十二月廿六日宣旨。遂二三階業者。將請申寺家。寺家言上公家以補任之。縱雖大師門徒今詮良之弟子。其不常住此院者。更不補之者。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣奉勅依請者。

太政官今日下近江國美濃國符僞。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣奉勅。爲自他法界平等利益。先年發十種御願。其中有件院置共二口僧令修法花常行兩三昧之御願。因茲始從來二月廿九日。令修件三昧。竝下知彼國畢。件佛僧供。雜用料米并燈油等料。每年以穀倉院之勅旨田地子米內。永運寺家并件三昧院。卽以其返抄勘會公文。若潤月之年料。計日數同加之。亦燈油竝可用地子米。其精代運賃任先例宛之者。國宜承知。依宣行之。符到奉行。

從五位上守權右中弁藤原朝臣
正六位上行右少史伴宿禰保在

康保五年正月廿八日

請官符一通。

被ノ載下可レ以三延曆寺楞嚴三昧院返抄一永勅會抄□宛ニ彼三昧佛僧供一穀倉院勅旨田地子

米上。

康保五年四月十六日 案主吏下史顯光

太政官符。民部省。

應混合正稅加舉永充天台楞嚴院法華三昧

□□□八ヶ束事。

近江國四束。美濃國四束。

右得參議從四位上兼行左近衛權中將伊豫守藤原朝臣伊尹去月廿五日奏狀稱。件堂者。故前右大臣天曆八年所建立也。念願雖舊。木佛惟新。山上攀雲。添挑燈之□。石中敲火起燒香之烟。日夜不退之勤。擇六口而永屬。星霜無變之望。誓一心而還住。是上酬聖朝之恩。下救衆生之苦也。卽割菜邑之資。暫支薰□之久。遠慮未

計生。滅期俄催變。山風曉吹。歎燈花之易盡。洞雪春厭。悵咀葉之難□。堂事殆缺。方寸无聊。謹檢先例。諸寺諸堂加舉之恩於今不捨。望請天恩。下知國宰。附私稻於兩國。加公稅而同舉。每月收利永充彼堂。然則惠焰遠明。行三昧而增耀。梵風遙扇。傳一乘以拂塵者。左大臣宣奉勅依請者宜承知。依宣行之。符到奉行。

應和二年五月四日

左大史正六位上行□朝臣

太政官符。近江國司。

應永充延曆寺楞嚴院聖僧供料米事。

佛聖二座料白米每日四升八合。座別二升四合。

定額僧十口料白米每日四斗六升。口別四升六合。

右從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣奉勅。件供料米下知彼國。以正稅永充者。國宜承知。依宣行之。仍須每年計日在前運寺家。其精代春功運賃依例充之。則十禪師料炭油等依定

心院釋迦堂例充之。其料同用正稅。但始自來二月廿九日在前運送符到奉行。

從五位下守權右少弁藤原朝臣

正六位上行右少史伴宿禰保在

康保五年正月廿八日

楞嚴三昧院政所。

請備三昧院納米廿石事。

右募當年院納米之內。爲充修理等隨所。但其代下符出來之日便納之。敢不可延引。

長和四年八月廿六日

預法師

知院大法師。

勾當大法師。

修理別當大法師。

建保四年八月廿八日大風。

自申至子

殆起永祚之風。

仍山上諸堂多以破損。坊舍顛倒其數是多。件日

乾大相顛倒打破法花堂良角了。同五年八月十

七日夜大風又起如去年。其時又以打破。九月三

日子時大風倍以前兩度。舉破却諸堂。大破如

無云々。

妙音院。

太政官牒。延曆寺。

應以妙音院爲御願補院司供僧并置年分

度者事。

建立一院。

五間四面檜皮葺堂一字。

安置釋迦如來尊像一牀。普賢文殊像各一

牀。

十五間一面檜皮葺廊二字。

十一間二面政所階房一字。

五間湯屋一字。

十一間二面人夜屋一字。

院司。

檢校傳燈大法師位尋光。

年廿九。藤十五。

別當傳燈大法師位鎮肅。

年六十四。藤五十二。

勾當傳燈大法師位忠暹。

年六十六。藤三十。

觀真。年四十五。薨廿五。

定救。年卅五。薨十七。

中延。年三十。薨十一。

十禪師。

傳燈大法師位妙真。年卅一。薨廿。

傳燈大法師位尋雲。年卅一。薨廿。

傳燈大法師位寂圓。年卅五。薨十五。

傳燈大法師位忠雲。年卅五。薨十三。

傳燈大法師位尋圓。年十八。薨五。

傳燈大法師位如源。年十七。薨二。

傳燈大法師位道命。年十七。薨三。

右得法印大和尚位尋禪去正月廿六日奏聞狀

傳尋禪幼日出家。多年住山。忍寒溫而守大師

之跡。晴雨而奉公之節。而間霧露頻侵。身

病動發。爲歷見古蘭若地。年來寄住台岳東北。

是則以橫川近隣楞嚴院別所也。三昧之螺涉空

洞而通聲。六時之鐘通孤峯。而傳響。只非致

北草之便。兼足爲行法之場。企造立件堂之志。

成鎮護國家之誠。竊思早致不日之勤。適畢土

木之功。願及天聽。將爲御願。爰寢食不快。因

之永辭。所帶之職。偏成滅罪之計。而病惱彌重。

運命將終。當于斯時。盡表素懷。謹檢傍例。道

俗尊卑。私建立堂塔。申成御願。定置供僧。古今

巨多不可勝計。尋禪忝爲數代助化之末。謬

列一宗執政之貫首。縱雖非例之事。蓋蒙不次

之恩。況乎昔日當時。傍例。將爲今上御願。

令勤御祈願。但至于所司供僧。尋禪之門徒之

中。拔住歟仙山修學者。言上解文。至于俗司撰道心

口僧可置供僧十口之者。

一定置年分度者二人事。

右同前奏狀傳。年分度者。山里公私。佛寺神社。依

請裁給。蹤跡尤多。望請鴻恩。准傍例永被裁

置件年分度者。每年巡給供僧所司及院中住僧

置件年分度者。每年巡給供僧所司及院中住僧

等。卽今上御願降誕日試度之。令奉祈寶祚之者。

以前正二位行權大納言兼皇太后宮大夫藤原朝臣道兼宣奉勅依請者。寺宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

永祚二年二月十四日

正五位下行左大史久米宿禰國平

從五位上守左少弁源朝臣

太政官牒。妙音院。

施入法印大和尚位尋禪給封戶伍烟事。

右今日下民部省符傳。尋禪今年正月廿六日奏狀。去年十月二日勅書。太后宮每有疥患。致其抽驗已及再三。朕之於百世以爲重。於是避台山之鬱。慕幽谷隱淪。既割百戶之邑。別爲孤峯之資者。須有恩澤。足送生涯。而無德之僧歎獨荷負重賞。非器之身畏偏容受厚祿。重檢案內。申請封戶園邑之官物。施入諸寺之僧

輩。例巨多不可勝計。方今件院既廻私計。造立數字堂舍。安置數軀佛像。雖企祈朝護國之。誰助佛事乎。望請蒙裁許。以封戶永施入院家。充用佛聖僧供及修理料等。新增當時之興隆。永支後代之闕乏。但略勘用途。公戶封支配色目。蒙裁許之後。注載言上者。正二位行權大納言兼皇太后宮大夫藤原朝臣道兼宣奉勅依請者。省宜承知。依宣行之者。院宜承知。牒到准狀。故牒。

永祚二年二月十四日

正五位下行左大史久米宿禰國平

從五位上守左少弁源朝臣

妙香院

補任檢校官符案五通。加尋光僧正讓。尋圓僧正狀。通。

大僧都賴賀。阿闍梨尋筭。座主仁覺。法印相命。尊忠。當時。

奉讓。

妙香院檢校職之事。

右依有先師遺誡。所讓入道中納言殿律師君如件。

長德元年十月十日楞嚴院檢校阿闍梨法印尋圓在判

太政官牒。妙香院。

應補任檢校阿闍梨傳燈大法師賴賀事。

右得權大僧正法印大和尚位尋圓去潤十月十七日奏狀。稱檢古實。件院先師慈忍僧正以私房爲御願所。奏聞公家。卽以彼先閣九條右大臣之所分。稅財庄園施入院家。支配佛事。所草創也。但彼自室內禪□遺財。門生雖有其數。依有由緒。先師曲以淺薦尋圓。令執行寺務。相承師跡。其後三拾餘年之慈。檢知院務。勤仕御願。已爲小僧之出家。爰身病危急。旦暮難知。仍今以入室弟子大法師賴賀所舉奏也。伏願天鑑枉垂。允容謹載。恩說。以件所職。授彼大法

師。永繼師資相承之道。不零勤仕御願。奉祈聖朝万年寶祚。不堪懇念之至。謹陳狀以聞者。右大臣宣奉勅依請者。院宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

長元四年十二月廿六日從五位下□大史惟宗朝臣牒判太政官牒。妙香院。

應轉任檢校職之事。

別當阿闍梨傳燈大法師尋筭。

右得尋筭今月十五日奏狀。稱謹檢案內。茲院者。祖師座主慈忍權僧正爲鎮護國家。奏聞公家。以爲御願。而奉祈聖朝寶祚矣。爰僧正尋光僧正尋圓。爲慈忍權僧正入室弟子。以補任彼院檢校職。而尋圓權僧正入滅後。權大僧都賴賀以爲彼僧正入室弟子。因補任其職。但賴賀僧都逝去之後。競望輩雖有其數。或是末葉或是孫弟也。至于尋筭者。爲彼尋圓權僧正入室弟子。年薦共長之上。補任當院別當職以來。廿餘年于

今焉從尋圓僧正一門可相承之旨具載遺訓。望請天恩。因准傍例被補任件職者。將祖師之遺誠不謬。彌致鎮護國家之誠者。從三位行權中納言兼宮內卿源朝臣經長宣奉勅依請者。院宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

康平三年十二月廿九日

正五位下行右大史兼筭博士小槻宿禰牒在判正四位下行右中弁兼皇后宮權亮讚岐權守藤原

朝臣

太政官牒。妙香院。

應補任檢校職事。

康平五年十二月日云々。

太政官牒。妙香院。

應補任檢校職事。

右正二位行權缺文

元永二年二月廿日

太政官牒。妙香院。

應補任檢校職事。

法眼和尚位尊忠。

右正二位行權大納言藤原朝臣忠雅宣奉勅件人宜爲彼院檢校者。院宜承知。依宣行之。牒到准狀如件。

長寬二年正月四日

飯室院中雜事。

不動堂之事。

此堂本佛。故大僧正相傳有驗之特尊也。少僧都多年蒙此尊證利。仍憑生々加護也。又祈公家御願所。入室相承□□大處庄有小相木檜皮。便以此庄可致其修理也。燈油日別一升二合。佛聖如元三升充置之。

一法華堂之事。

於此堂所祈。自他法界無着往生淨土也。佛聖燈油供僧日供修理等。皆施主□□朝臣所置其料田也。具旨在彼文書帳。

一妙香院之事。

於此堂奉祈皇帝陛下皇居久繼。大府殿下子孫繁榮。大處庄有小材木。相加佐々波。因所出宛修理物也。燈油日別二合。佛聖日別五升。置之。院司供僧等日供除。檢校別當一人日別七升。勾當一人日別五升。知院一人日別四升。預二人日別各三升。七禪師日別各五升。長講三人日別各二升。兩堂承仕六人日別各一升五合。下部六人日別各一升。已上四ヶ國封物百戶所配置也。定有不足。相加庄之地利可配分件佛聖燈油人供料也。七禪師長講僧衆物以內田庄絹各壹疋。大處庄貢綿一束。宛置之。承仕下部布衣等。隨時形勢。院家政所可尋下也。此外加源位供奉觀眞尋眞雲〔妙歟〕〔尋雲歟〕横川遺弟一兩無緣殊甚親近御房大禪尋光師君小禪師〔尋雲歟〕。

一院家所領田園封物事。

官符省目錄。在紙。別

右所定如件。施入此院庄々。故殿御願也。大處庄故師御附屬也。而尋禪從若年時所傳領也。仍以爲私領。皆所寄此院也。尋禪若少之昔領知庄園。以其聞有憚。仍往日假稱名也。於今者。如年來案申立。此院爲定額等奉祈。今上皇居流久大相國殿下子孫繁昌。欲以院中之佛事傳龍花三會之曉。然者長停止彼三昧院假名。寄託此妙香院。如此等事。奏聞公家啓達殿下。被下宣旨畢。此院檢校知務事小禪師尋圓成人之日。大禪師尋光預讓其職也。然者尋圓爲之進止可傳其入室末流。若宗門之貴賤。不善之君臣。背予起請以非理定置事。以非門補院司。梵釋四王龍神雷衆三聖山王五道冥衆作嗔怒施呵嘖。又於施入田園。以迷心留阿黨。達勅宣致逆妨。男女國宰且世求願不滿。官位衰滅。福因殄滅。壽命夭死。子孫斷絕。後世隨阿鼻獄。至無數永不出離。終滅佛種。若有歸依施

行男女。且生則一切念願滿足。百千悉地成就。高

官榮花。富貴豐樂。內外繁昌。來世不趣〔塗歟〕三忠八

難。往〔生〕十方淨土。萬億佛刹。終至〔作〕佛妙位。又

有供養隨喜人。如予行安住。其姓名載大帳。晝

夜兩座百〔祈〕二世。善願逆事時。可奏聞公家。

啓達執政也。今上陛下私圓御願達可繼王。大

閣殿下子孫皇達可〔荷〕攝錄。予所留置。祈德不

可終焉。空所申請。豈無勅報乎。若有致遏絕

之逆類者。門室後弟臨我山墓。密□□□骨□□□善其

惡。散居宅。立必顯。後驗證。可無所誓。先佛天

定垂加力冥助給。謹言。

永祚二年二月十四日 小僧都在御判并印

已上慈忍和尚御起請帳也。

一定心房。

檜皮葺屋一字。

母屋五間。底四面。孫庇一面。

西板屋一字。

母屋十三間。底四面。

凡具如御遺言帳。

惠心傳云。又就定心房彌勒像前。每年請演大

乘。春□□□夏花嚴。秋法花。冬大乘等經也。院中

學徒抽才言弁論拔群之者。爲講匠聽衆。又號

之四季講。皆是僧都所初置之善事也。元三御八

講者。自大師御存日。爲法界衆生所被始修

也。而九條右丞相薨逝之後。在奉爲彼御菩提

被回向之處。太政殿下修御八講堂。無寄之

故。以此御八講所被宛身後之御忌日也。其旨

見御遺言帳。

一□□□□。

五間四面底。二面孫庇。

右具如御遺言帳。長行略之。

一御廟。

慈惠大師御廟也。天祿三年五月三日御遺言。

一山王院。

年月可檢之。建曆元年月日。長日法印公圓寶彼

改歟。政遺。是朽損之故也。

一如法堂。

〔安歟〕

保元元年九月十三日夜大風雨。至于寅時根本

榻令轉倒。顯眞座主于時法眼歟。恐靈木倒。共併力起

立。彼堂相語執當法印澄雲于時法橋。令造營云々。東

塔西塔住侶仁眞法橋於神藏寺。令傳法之間。

有夢想之告。根本榻。南島木切々之上頭。蹲踞

西方。澄雲長跪向杉。仁眞闕伽井尙居。然間相語

云。倒尤可悲。仍欲起立塔婆也。□〔俱〕留孫

佛之時已有塔婆。依之所志企也云々。其砌所坐

之牀。早如夢想仁者。又如夢向水而坐。數刻流

汗具讚夢去矣。

一華臺院。

長保三年惠心院僧都建立。惠心僧都去年五月

依弟子嚴冬讓〔久歟〕補權少僧都。今年辭其職。隱居

密所。建立花臺院也。檜皮葺安置丈六阿彌陀

三牀。或卷云。尊者妙雲上人所建立也。佛師尊儀

等三人。小佛者惠心院僧都爲迎講。被奉張云々。

南佛者花山法皇御造立也。佛師者朝覺造之。

一靈山院。

檜皮葺堂一字。奉安置等身釋迦如來像一牀。佛師

康尙作也。

右惠心僧都所建立正曆年中歟。佛像者惠心僧

都願。令僧賢祐〔唱歟〕知識所建立也。惠心傳云。

又其南起一迹堂。安置教主釋迦大師尊容。每

朝供廼之具着飡之飯。舍利弗等十六弟子圖

繪。四面打壁。恭敬圍繞。何果鷲峯之舊儀。便於

斯堂。每月晦日講法花經談義理。院內號之靈

山釋迦講云々。

僧忍妙敬白。

請蒙院內諸院恩修理靈山院狀。

右件堂。以正曆年中故惠心僧都勸賢祐上人

所造立也。緇素貴賤歸依盛矣。而年序推移。破

壞尤甚。若不加修理於此時者。將安置佛像於

何處哉。知大尊恩。何不淮正曆之昔。而已修複

殆勝草創之功者矣。望請諸院各被加涓垂。我

願充滿。衆望亦足。敬白。

延久四年九月六日

僧忍妙各阿闍梨草

一根本如法堂。號三首楞殿院。

方五間堂。安置多寶塔一基。高五尺。此內又有白木

寶塔。四角。安置普賢文殊彌勒像。

右天長十年歲次甲辰。慈覺大師四十。眼睛知命

不久畢。叡山北洞幽閑之處。〔結歟〕草爲庵。〔跡待終歟〕絕諸

蟄居三年練行。夜夢得草。其形似薺。其味如蜜。

傍人有語曰。此是三十三天不死妙藥也。夢覺口

有餘氣。大師心悅。其後身更健。眼忽明。仍以石

墨草筆。手自書寫法花經一部。修四種三昧。卽

以彼經納於小塔。安置堂中。號首楞嚴。後人

〔號歟〕此堂曰如法堂。嘉祥皇帝依慈覺大師奏狀

如法花經并數鉢佛菩薩像安置古僧。

一惠心院。在三楞嚴院三昧院南。

右丞相兼家公本願。五間四面堂一字。南孫庇檜皮葺也。

安置金色大日如來像一鉢。同六觀音像。綵色又

殊聖僧像。五間四面堂一字。檜皮葺也。五大尊各一鉢。

永觀元年十一月廿七日供養。導師大僧都餘慶。

供養儀又獻盃等儀在別紙。咒願少僧都陽生。

一新赤山明神社事。

慈覺大師入唐求法之間。宿念難遂。殆欲空歸。

到登州赤山法花院。祈願登海會諸尊。當所赤山

必施冥助。若適歸本國。當建立禪院。弘傳法

門。資養山神云々。此山神感傳法。故發此願。其

夜夢見。量彼三千界之秤懸。此大地。我亦乍居

他隨秤上昇。於是自然從知万事。夢覺思惟。我

必當彼三千界無上法王祕密法門云々。其後究

奧。歸朝之。然大師在世不造禪院。依遺

滅後造之。今此禪院人跡永絕。非佛法地。雖置

禪社。誰嚴其院奉恩。違大師遺屬之旨。近來有

夢見一神人從摠持院方來。示云。我是赤山明

神也。住是處々護大師遺法。就中爲護如法堂多住橫川。而佛法陵遲不如其時。思無殘人欲歸本國云々。當院諸僧聞之甚太悲歎。仍僉議云。此嶺新立彼神寶社以前遊處。顯□□榮□法味助。增權現之威令。護大師之遺蹟。作是□已卽結搆之願。大明神又乘感應。若列有不請示其旨而已。

一香積寺。

明達律師傳云。寬平四年大師遊觀之所。在本神宮寺山之北洞。有三間板葺小堂。等身靈像虛空藏菩薩一躰安置。厥後昌泰元年改造檜皮葺三間三面堂。名號香積寺。置時明達所爲也。又傳云。天慶四年四月奉造等身綵色四天王四躰。安置香積寺奉供了云々。

私記云。橫川分寺。

根本中堂。觀音堂。

砂碓堂。

無像院
內勸進

御廟拜

殿。赤山社。鐘樓。

花臺院。

并政所
□役

山王院。

同役。

文殊閣。

嘉祥上人遁世之初勸進修營之。

三昧院。

法花堂。

常

行堂。

御經藏。

四季講堂。

惠心院。

觀心院。

已上

一慈惠大師讚。

懿哉和尚。

名經大道。

究顯究密。

克實克權。

才師荃宰。

道亞全僊。

戒珠月潔。

德及淵泉。

實蓋雲聳。

影浮水田。

一觀身變。

急□成煙。

三光化着。

本迹在天。

降彼性相。

令歸獨圓。

謂其證人。

既起七賢。

猶尊我山。

彌結香緣。

帥中納言大江匡房卿作。

一同大師讚。

天盖見頂。童稚之遊驚人。戒光自口。□塲之德

聰也。況又忍辱魔軍束平位降慈悲排室。

大納言齊信卿作。

一大師御發願文曰。

少病少惱。無知死期。臨終正念。一心念佛。

十念成就。無始罪障。念々消滅。彌陀觀音。

來迎引攝。決定往生。極樂世界。聽聞妙法。

得無生忍。十方世界。利益衆生。下化得證。
無上菩提。南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。

一同御病中御念佛時。

自在病□。意在□□。世無遺恨。室無□儲。

既知此界因緣盡。惟念西方不念餘。

應永廿四年五月十二日傳寫畢

群書類從卷第四百三十九

釋家部十五

叡岳要記上目錄

傳教大師結界官符等

十六院

九院

延曆寺緣起寺號宣旨

唐土天台山

天竺靈山

一乘止觀院本尊等

文殊堂本尊供養

經藏號大師堂

大講堂

本願堂

百枝記

神宮寺本尊

鎮西竈門山四軀佛像

大師八幡紫袈裟事

延曆寺供養僧名行事

大講堂供養初度

四王院供養本尊

定心院供養本尊

政所大黑天神

鐘臺

東塔緣起本尊摠持院中同供養摠持院也

摠持院供養真言堂灌頂堂阿闍梨房等

法華三昧院

常行三昧堂

無動寺本尊供養

食堂北根本經藏

天台法華院六所塔

山王院本尊尊敬記

大講堂供養第二度

中堂供養第二度行幸願文

戒壇院本尊

淨土院

前唐院

延命院

八部院

食堂本尊

叡岳要記上

山門結界佛閣建立。

延曆寺。

在日本國近江國志賀郡比叡山。

〔各敷〕

大界地參拾陸町。周山四方谷六里。

傳教大師結界。內地淨
利結界。

東限比叡社并天埴。アマナミノツカ南限登美溪。西限

大比叡峯小比叡南峯。北限三津濱橫川谷。

太政官符。光孝天皇御時近江國。

應早勘定言上延曆寺外堺事。

四至。

東限江際。南限富谷。

西限下水飲。北限楞嚴院。

仁和元年十月十五日下午官符。

太政官牒。延曆寺。

定寺家四至內西北兩方外堺事。

西限親林寺。號下水飲北限楞嚴院北溪。橫川

右彼寺并賀茂下上社司等。各訴申兩方堺相違之狀。仍即差遣官使。與三綱及社司。共加實檢。并定如件。

弘仁九年三月十八日

橫川大僧正起請云。籠山僧不可出內堺地際事。

事。

東限悲田。南限般若寺。

西限水飲。北限楞嚴院。

天祿元年歲次庚午七月十六日

上座 傳燈大法師位法傲

寺主 傳燈大法師位壽連

都維那傳燈大法師位重燈

十六院。五十二代
嵯峨天皇。

根本大乘止觀院。

大別當義真。小別當真忠。

上座藥芬。寺主慈行。

都維那圓信。

法花三昧院。或名根本法花三昧院。

與今同。

別當延秀。知院事圓信。

一行三昧院。或名根本一行三昧院。
(恐有誤脫)
今講堂內良方地于堂移法花堂南頭爲。

別當圓仁。知院事法雄。阿彌陀堂也。

般舟三昧院。或名法花常行三昧院。
昔般舟師造六角在今文殊樓地北內。

別當道紹。知院事仁哲。

覺意三昧院。或名法花覺意三昧院。
隨自意堂也。

別當眞忠。知院事朗然。

東塔院。或名法花千部東塔院。
今定心院良地是。
〔頂〕有夢移二摠持院。

別當德善。上座眞順。

寺主神悅。都維那蕭然。

西塔院。或名法花千部西塔院。

大別當康遠。小別當眞忠。

上座慈行。寺主道叡。

都維那寂然。

寶幢院。或名法花延命寶幢院。

別當光定。知院事證圓。

菩薩戒壇院。或名法花戒壇院。

別當義眞。知院事光定。

護國院。或名法花護者多聞院。
若中堂北多聞堂歟。

別當圓哲。知院事寂然。

摠持院。或名法花佛頂摠持院。
今院是也。塔渡移來。

別當眞德。上座妙堅。

寺主興善。都維那孝行。

根本法華院。或名根本法花知見院。
摠持院南岸脚平地院是也。

大別當圓澄。小別當惠曉。

上座圓證。寺主德圓。

都維那等眞。

淨土院。或名法花清淨淨土院。
今院地也。

別當藥芬。知院事煖然。

禪林院。或名法花清淨禪林院。
虛空藏尾。今云彼岸所。大師御墓良岳背。

別當藥澄。知院事眞忠。谷水邊平地也。

脫俗院。或名法花清淨脫俗院。
本尊地藏。或水飲堂。

別當藥芬。知院事行宗。

向眞院。或名法花清淨向眞院。

本尊地藏。

別當康遠。知院事唯叡。

以前衆院并別當三綱等爲令興隆佛法擁護國

家。〔益歟〕利藥群生。依去延曆廿四年大歲乙酉九月十六

日治部省澄義寺家小別當眞忠等公驗建立衆

院。〔任〕別當等如件。宜同法禪衆發精進心修

持諸院長講不絕持念不忘禪定不息福利國

家成佛群生。

弘仁九年七月廿七日前入唐受法沙門寂澄

前入唐受法沙門義眞

九院。五十四代仁明天皇。

止觀院。定心院。摠持院。四王院。

戒壇院。八部院。山王院。西塔院。

淨土院。

延曆寺。

勘申建立當寺緣起事。

在近江國滋賀郡比叡山北面大嵩。

右僧綱去年十一月廿八日轉牒。今年二月十一

日到來傳。權少外記坂上常蔭。今月廿日仰云。民

部卿藤原朝臣宣。十五大寺并代々天皇皇后御

願建立緣起宜令僧綱勘申者。所仰如件。每寺

宜承知。件緣起慥注年紀。速言上不可怠者。寺

謹引檢舊記根本大師諱寂澄。俗姓三津首。近江

國志賀郡人也。先祖後漢孝獻帝之苗裔。〔萬貴歟〕登舊王

也。輕嶋明宮御宇天皇之世。遠慕聖明歸于仁

化。仍賜滋賀地。自此改姓賜三津首也。去延曆

四年乙巳七月中旬。登陟叡峯。結草爲庵。奉爲

四恩。每日轉讀法華維摩〔摩〕金光明仁王般若等

經。一心精勤。同七年壬辰奉爲桓武天皇創建根

本一乘止觀院。今謂中堂是也。三部大同廿年丙戌正月

廿六日。下勅給每年試度。毗盧遮那經。摩訶止

觀兩業年分度者。各與於此時。弘仁二年辛卯七

月。建立法華三昧院。長講法華于今不絕。六月四日是忌日也。同十三

年壬寅六月十一日。更下勅綸言。前件二人年分

於比叡山寺出家得度。卽十二年不聽出山。四種三昧。令得修練之詔。籠山之稱。起自於斯。

畢。同十四年歲時癸卯二月廿六日。下詔勅。改易本名。

號延曆寺。厥後寺家至仁壽三年歲時癸酉殊蒙官牒。

始所行用之同彼。天長二年。依太上天皇嵯峨。先

勅并當代詔勅。從近江國賜正稅九万束。造立

戒壇院。正堂一字并講堂細殿一字也。但未畢功之間者。根本止觀

院。行受菩薩戒并廻心受大戒之事。同四年歲次丁未

五月中。十禪師義眞。十禪師圓澄。上座寺主道叡。

都維那承天。僧光定。興善。圓仁等。爲遂先師本

願。語於別當正三位行刑部卿藤原朝臣三守。參

議。右大弁從四位上兼武藏守勳六等。大伴宿禰國

道。令正八位下赤鷹。大初位上櫟井福丸。高階

姥彌丸。答他乙繼等鑄作鐘一口。高八尺。口徑四尺六寸五分。口厚四寸五

分。用熟銅大六千七百斤也。承和二年歲次乙卯依

大法師義眞奏狀。賜於判行天台讀師各一人。

以前建立當寺緣起勘申如件。

寫本記曰。仁平元年六月六日。恭以大師御筆懷喜怖之心書畢云々。

傳教大師傳云。大師告諸弟子云。我命不久存。

若滅度後勿着衣服。依佛制戒。不得飲酒。若

爲合藥不入山院。女人勿進界地。況院內哉。

弘仁九年春告諸弟子云。我尋法華圓宗之元

由。初靈山。次大蘇。後天台。皆山院。聽修學悟解。

是故我宗學生初修之頃。爲國家山修山學。利

益有情興隆佛法文。

傳教大師傳云。弘仁十四年二月三日。勅置延曆

寺別當。權中納言從三位兼行皇后宮大夫左兵

衛督藤原朝臣三守。正四位下守右中弁勳六等

大伴宿禰國道。或云。從此後以右大臣爲檢校。

以左大弁大史爲別當。

唐土天台山事。

天台山瑞應傳云。天台山者。高一万餘丈。地響金鼓。瀑

布滔々。赤城赫々文。

止觀音義云。天台山者在代州永嘉縣。海中有金
□庭不死鄉。仙人之都也。

外典抄云。天台山在_{〔台豐縣〕}云々。

又云。臨海記云。天台山者。居諸山之中。超岨秀

出異於衆山。晉太元元年。有沙門曰道猷。獨居

此山。山神以禽形詣猷。自稱弟子。推山相與。

又云。道書云。在會稽東南頭。突在海中。高万八

千丈。周圍八百里。重山八雲。視之如一。

昭明太子云。文選。台嶽之奇々挺。宴是神明_{〔之〕}

所扶持也云々。

天竺靈山。

大般若經五十七帙云。鷲峯山縱廣四十踰繕那

量文。

西域_{〔記〕}云。山頂_{〔則〕}東西長南北狹。臨岸_{〔崖歟〕}西垂有

軌精舍。高廣奇製束闕其戶。如來在昔久居說

法。令仰說法之緣。量等如來三身文。

根本一乘止觀院。_{俗云中堂。}

葺檜皮十一間堂一字。東有孫庇。其中七間爲藥

師堂。安置藥師佛像。_{立高五尺五寸。身金色。衣文綵色。傳教大師自造。依先大師遺言。修}

_{禪大師自身金色衣文綵色云々。}

延曆四年_{乙丑}七月中旬。大師初登山結草庵爲宿。

生年十九。住山廿年。安置藥師像。_{此事載下大師一生記。可勘之。}

同藥師佛像一軀。_{高五尺。身金色。衣文綵色。}

本願主延曆寺別當正三位行刑部卿兼武藏守勳

六等大臣宿禰國道。天台第四座主安惠和尚。有

師檀契。且依先師寂澄提戒。兼爲天下太平。以

靈木一月卅日之間。祈佛神三寶。着新淨衣。盡

心力。手自所造立也。依國道之本願。如寂前大

師。藥師形像安置內瑠璃壇_{〔畢〕}。_{御帳內。}

私云。今南方見于安惠座主本傳。

同藥師像一軀。_{高五尺三寸。身金色。衣文綵色。}

本願主第六座主惟首和尚手自所造立也。安置

瑠璃壇。

私云。今北方御帳內。

貞觀元年。以遍昭僧正爲導師。遂供養大會。見于座主略傳。

七佛藥師像七牀。各立高二尺。

資財帳云。七牀內一牀闕左手。一牀闕右手也。

不知本願主誰人云々。

或記云。智證大師十二箇條起請文在之。智證大師自造也。本安置前唐院。天台座主時移止觀院。

內陣畢。第十座主增命和尚之時。先大師本尊同奉納帳中畢云々。

又西方院座主記云。慈惠大僧正云。件七佛藥師

御身以大唐玄法寺法全阿闍梨身造。三寸七佛

藥師靈像。奉納智證大師七佛藥師像中。件日記

納中堂內陣畢。已上。

大師一生記云。仁忠。三寸藥師像二牀。此中一牀爲

利益衆生。改山故被移他所畢。

私云。一牀日野法界寺藥師佛也。一牀梨本門

跡云々。委注下西方院座主記同之云々。

梵天帝釋四天王像。各立高五尺。並壇像。

所謂四天王多聞天。毗沙門天。持國天。提頭賴吒天。增長

天。毗樓勒又天。廣目天。毗留博又天。

本願主攝政太政大臣藤原良房。忠仁公。

十二神將像。各立高三尺五寸。並綵色。

本願主關白准三后太政大臣道長。

口傳云。大相國男女子息十二人也。相配其數。爲

祈榮祿造。治安三年十一月十四日供養。座主

院源。導師興福寺永昭僧都。說法甚妙。山徒感歎。

座主脫橫皮纏頭。後代之美談也云々。

日光月光像。並立高五尺。金色。

願主關白左大臣賴通。永承三年。

文殊聖僧像一軀。在壇下別座方床。居高二尺五寸。肉色。

千手院阿闍梨大法師昌生依慈惠大和尚所命

所造立也。

文殊堂。北二間。今云毗沙門堂。

本尊文殊普賢彌勒。各居高三尺。

毗沙門天堵半像二軀。一軀細像。先大師御作材木內。藥師佛像。立高六尺。一軀大。伴大

納言國道顯。坐像六尺。

私云。三尺比丘像。文殊普賢彌勒三軀也。

尊敬百枝緣起云。人王廿四代顯宗皇帝第三年丁卯於志賀草

屋取田中泥土。造長三尺比丘形。人見之咸怖

畏思。已上。

尊敬記云。文殊堂身太屠半像毗沙門天像者。故

延曆寺俗別〔當敷〕僧伴國道宰相本尊也。彼天像。故行

基菩薩爲福祐。手自造也。國道家相傳來也。然彼

卿任延曆寺俗別當之刻。卽存此毗沙門天像非

唯人造。故行基菩薩自作也。於北城之在家安

置之。火災難遁。願以此本尊可奉安置叡山。

卽藥師如來像安惠和尚自作也。毗沙門天像卽

行基菩薩自作也。二軀本尊永爲延曆寺本尊。當

爲鎮護國家靈佛。已上。

經藏。今號三大師堂。安置大師眞影一軀。

右寺家緣起。奉爲桓武天皇兼欲興隆佛法鎮護國家。延曆七年歲次戊辰故十禪師前入唐贈法印大和尚位寂澄大師。初所造立。

日野藥師事。

傳教大師自造三寸像。太政大臣房前孫子左大

臣內麿。眞樞大納言子也。北家。自慈覺大師御手奉傳之。爲

本尊相續及數代。資業三品之時造大佛像。奉

納御身畢。建寺號法界寺。件資業舍兄廣業

中人相論之。及奏聞。任道理。資業可傳之由被

宣下云々。

傳述一心戒文上云。光定撰。自佛入滅。至于大日本

國延曆廿五年。正一千七百四十七歲。桓武天皇

發圓頓心植利生。本法華一乘宗。建立日本國

一向大乘寺。置文殊爲上座。一向小乘寺置頻

頭盧爲上座。大小兼行寺文殊與頻頭盧爲上

座。

文殊堂供養。今毗沙門堂。延曆十二年癸酉正月一日。

檀主傳教大師。御年廿七。

左方。

讀師行賀大僧都。

興福寺。法相宗。

散花勝虞大法師。

興福寺。

□□等大法師。

東大寺。

堂達善珠大法師。

興福寺。

右方。

〔瑞〕

講師賢憬大僧都。

興福寺。年八十。

咒願義真大法師。山。

唄常勝大法師。

興福寺。

檀那贈僧正覺運。傳云。永祚年中於中堂以智證

大師本尊修七佛藥師大法。自修法壇所覺運

來以香水灑御顏。夢覺後見之。又无其痕。一條院御時。已上。

上。已

靜觀僧正傳云。先師珍闍梨自造七佛藥師。

立高二尺。

尊像與先大師本願所造藥師如來同奉安置一

帳內。先師珍闍梨雖崇止觀院內陣有其憚故。

和尚奉籠納一帳內。

圓融院御時。

左弁官下。近江國。

應延曆寺代々御願堂塔造作修理間免除東

坂本并三津濱苗庶村住人臨時雜役事。

天元二年八月廿八日下宣旨。

國符。滋賀郡。

可免除天台山東坂本三津苗庶住人臨時雜

役事。

天元六年九月廿五日國符。

大講堂七間。

天長元年有勅建立。

淳和天皇。大師遷化之後第三年。

胎藏大毗盧遮那佛一軀。

居高一尺。

左脇士彌勒菩薩。右脇士十一面觀音。各立高一丈五寸。已上三軀皆金色。

皆金色。

右佛像等爲

〔弘敷〕

□佛法護持國家。衆僧諸檀越等合力所造也。

觀世音菩薩像。

弘宗王奉爲深草先帝發心所造。

具在奏狀。

六天像。

各立高丈五寸。

綵色梵天帝釋四天王像。

文殊師利聖僧像一軀。居高三尺。肉色。在「金塗床」。

天長七年依「義真座主勸進」明定造立大日如來。

裏書講堂祕錄。

講堂者故傳敎大師建立。未拓伽藍結界壇場

之地域。其土中埋一鏡。則顯胎藏界之大日。

彼鏡面七寸。

淳和天皇御宇義真和尚治山天長年中建立之時。以彼靈鏡

籠本尊腹中。

村上帝御宇康保三年十月廿八日回祿。煖中件鏡求出。本

尊造立之時又納腹心。

土御門院御宇元久二年十月二日炎上。又靈鏡煖中求出。因

納腹心。

龜山院御宇文永元年三月廿三日炎上之時。件靈鏡求取。

梶井之源全執當進大塔澄覺親王。于今在大

塔。

持明院御代

後醍醐院永仁六年十月十八日又燒炎。依性筭律師事。元弘二年四月十二日丑剋燒失。自法華堂乾

角出火。已上裏書

本尊印契事。

定印ハ大ナル僻事也。法華之灌頂之時。釋迦之

印契ナルベシ。凡當山ニ眞言止觀ノ弘ル由來

ハ。當堂ノ本尊ニアルベシ。

一行釋云。法華敎主者。毗盧舍那大日也文。

法華經中毗盧舍那如來遍一切處。釋迦牟尼常

寂光土文。

又云。釋迦牟尼名毗盧舍那遍一切處。當知一切

諸佛悉是佛法文。

虛空藏尾本願堂緣起。

三間四面檜皮葺堂一字。

昔傳敎大師延曆四年乙丑七月中旬始從三津濱大

藏卿三位百枝之家。攀登叡岳之高峯。締草庵。

松柱柴扉寬窄隨本意也。大師發大願日。我此

峯立大伽藍。遠渡大唐國傳佛法弘圓宗敎迹。

欲興佛法□王法。願天人聖衆來助我大願。必

相扶持隨予且莫暫離耳。於是大師遊行此地。不意尋至仙人經行之處。明星天子來下庭也。地如手掌。厥岫嶮之中。仙人數十餘人。面々誦法華經。各々習佛道。致隨喜意行〔之脫聲〕仙窟之邊。仙人各問曰。聖人誰人。此窟者是非可臨。凡夫之處。何以未斷惑身來此仙窟。大師答曰。我是昔靈山聽衆大唐國孝獻帝孫。日本國近江國志賀郡三津濱住人大藏卿百枝一男。沙門寂澄也。有佛法弘通大願。再爲凡夫受生娑婆世界。爲像法轉時衆生造藥師像立大伽藍。崇欲爲其本尊。尋佛料木。今不得佛木云々。道人各隨喜讚嘆教曰。我等住所傍有倒靈木。昔佛在世天竺道人赤栴檀之藥持來。積木朽跡ニ殖置ケリ。長五丈餘也。彼木爲大風吹倒既經千歲。聖人早取彼靈木造佛像。可利益尤新。此處者五百賢聖修佛道砌。如來入滅之後爲荒廢地。我等許殘住。修行法華經幸得相。聖人早以此處付

屬弘經大士。各可歸本土。語宣暗跡隱畢。即明星尾是也。大師如道人之教尋得佛木。深致隨喜。同七年篤憑三寶之加被。盡心晝夜不斷起居三禮拜靈木。奉造藥師釋迦阿彌陀屠半多聞天像摩訶伽羅天像以上五牀。於綵色者。義真座主大師入滅之後任遺言。手自身金色衣文綵色奉綵色者也。傳教大師尊像造立之時。起居三禮念願唱曰。南無淨瑠璃淨土十二寂上大願教主藥師瑠璃光佛。予如大願。必像法轉時衆生可令安樂利益。木像藥師顯語答曰。聖人穴賢穴賢莫疑我大願。於衆病悉除本誓今不改之。像法轉時衆生必可令安樂利益。如此宣數返。大師本願既滿足。入大嶺杣取材木立大伽藍。號一乘止觀院。四衆八部前後左右圍遶。天人聖衆放光明助大師願。下繩引地所造大伽藍。大師於此地造草庵造佛像砌也。以彼佛當木修禪寺義真座主手自刻藥師如來三尺尊

處空疎耳也

〔環1〕

像。同十年請興福寺尾張僧都賢憬〔環1〕演供養梵筵。寄桓武天皇御願。其官符狀稱。右得延曆寺前入唐大乘沙門阿闍梨內供奉義真奏狀稱。爲鎮護國家寄進桓武天皇御願後。晝夜三昧修藥師之大法。朝暮一時講讀法華金光仁王經等。同行長講文。日月所照祈誓一天。車書所通回向四海。長摧疑懷心雖護明珠形以類畫鶴。昔植善根既遇無爲之代。今開意樹欲斷有漏之因。每仰宿因之化。隨喜未曾自浴如雲之恩。讚嘆不盡。付囑之望寤寐無止。抑大師權化之誓。以衆生之願爲我願。聖王慈悲之本。以百姓之心爲我心。望請殊蒙宣旨。以本願堂爲御願寺。萬歲山呼覆慈雲於花界。千年水清湛恩波於沙門者。左大臣宣奉勅依請者。寺宜承知。依宣行之符到奉行。已上緣起文。天長元年賜額號本尊院。此事廣可尋勘之。不呼院號。惟也。本尊院在八部尾。別當大師御房也。

傳教大師父三津首百枝本緣起。大外記中原師重云。百枝昇進事日本紀所

〔未〕見云々。慈母法號妙性〔香妙1〕

其父後漢孝獻帝孫高萬貴王子也。乘船浮浪遊海上。大日本國輕嶋明宮御宇應神天皇第卅年。

人王十六代

近江國志賀郡二化來。年百餘歲也。始賜姓爲三

津氏。其名謂百枝。應神天皇第九女爲妻。仁德

人王十七代

天皇第十年戊午始賜位階爲正五位。同天皇第廿

年辛未叙正四位。顯宗皇帝第三年丁卯於志賀草屋

取田中泥土造長三尺比丘之形。人見之成

人王廿五代

怖畏之思。仁賢天皇第五年壬申叙三位兼近江守。

人王廿九代

宣化天皇第三年戊午賜水田卅町被充其所食。欽

并代

明天皇御宇兼酒守。同年自欽明天皇經卷佛

像ヲ給。深習學之无他念。所造泥土僧形百枝

ヲ始致禮拜有無量光明。此時彌知有佛法。

同廿六年乙酉聖德太子見此佛像成怖畏。備香

花燈明供養。致禮拜恭敬數百返。文殊彌勒普

賢ノ定三菩薩。

私云。聖德太子者用明天皇御子也。敏達天皇
卽位二年正月一日御誕生也。何欽明天皇廿
六年見件佛像哉。太不審也。

推古天皇十四年丙寅以三位三津氏百枝爲大藏

卿。聖德太子講勝鬘經聽聞。彌發堅固菩提心。

同天皇第十九年辛未勤操僧正奉妙法華經。讀

誦通利敢不廢忘。人呼之曰法華百枝。尋此人

由來。如來在世有王謂妙莊嚴王也。夫人淨德

夫人是也。有太子。兄淨藏弟淨眼。結契曰。我生

世々有弘經利物誓願。汝達同意可弘法華

經。以淨德夫人爲妻。以淨藏爲一子。以弟淨

眼爲化人子。相謂畢遂妙莊嚴王成。唐高萬貴王

子。日本國化來。淨德夫人爲妻。今應神天皇第

九女是也。神護景雲九年丁未祈神宮院。最澄禪師

誕生。七歲學超諸倫。十二近江國師大安寺行表

ヲ以爲師範。受學經卷。年十五出家受戒。廿進

受具足戒。最澄禪師弟淨眼。肅宗皇帝子鬱鷗輕

彥篁衰之成眞子。遂最澄禪師ノ爲御弟子。延
曆廿三年同爲傳法。遠入唐。數千餘經卷佛像道
具ヲ傳來。昔嚴王卽今百枝是也。應神天皇第九
女。卽昔淨德夫人是也。最澄禪師昔淨藏也。弟子
義眞禪師昔淨眼也。最澄成長之後。夫妻不知行
方。已上。

沙羅樹王佛光照莊嚴相菩薩藥王藥上四菩薩。
互助行化成凡夫弘法花。實四聖前緣是也。已上。

源爲憲撰三寶繪草案中在之。又尊敬記同之。

私云。大外記中原師重云。百枝二讀也。一ニハ

百枝。一ニハ百枝。然者不可讀枝云々。建保六年夏聞之。

尊敬記第三云。古老相傳云。此山伽藍初建之時。

優婆塞種茨山上。于時傳教大師有一小童。爲

療咽渴取茨一顆。優婆塞忿毆擊小童。大師因

擯優婆塞。兼亦立制不令種茨。故云是也。已上。

傳教大師御親三津百枝者。日本國ニ始來年百

餘歲云々。輕嶋明宮御宇應神天皇卽位第卅年也。

自應神天皇至于稱德天皇者卅三代也。大師

誕生者神護景雲元年也。此年百枝失給畢。年紀

四百八十年也。然者御年五百九十八年歟。

大師本傳云。尊敬記文意如此。大師寶龜十年爲父母十三

年遠忌修八講也。思年紀誕生年父母失畢。一

生記文也。父年千五百歲。母年千歲云々。母千歲

有疑殆者也。廣可勘之。

今中堂內陳瑠璃壇本尊御帳左右安置等身藥

師像二軀。〔鹿歟〕北方像者苗庶星堂本佛也。忽起病事

令祈請之時感夢想云々。此藥師像可奉送根本

本中堂云々。仍安置之。止病事畢云々。南方藥師

像自攝津國奉送之安置內陳云々。

延曆寺根本神宮寺記。

右神宮者叡山嶽初傳教大師之建立也。昔在後

漢孝獻皇帝之苗裔高萬貴王。于我朝輕嶋明宮

御宇之時。遠慕皇化來歸于帝城。其歸化賜地

令居。所謂近江國滋賀郡三津首焉。大師者蓋其

後胤而已。大師先考平生念無子祈禱在懷。往

擇勝地。叡岳左腳神宮右脇忽有異香發起。尋

馥行流適到此地。岐巖壁立疑華山之削成。飛

泉凍懸類龍門之高。時先考欣然結草菴。潔谷

祈請山神。限以七日。第四日曉感得佳夢。還家

之夕婦乃妊娠。以十月遂生大師。年甫十五。落

髮爲僧。依父之教亦臻此地。住行坐禪以養

神恩。香爐烟底灰中得真言。器量感符契。此地

若斯旨。自爾以來延曆之初。大師結構草堂。手

自奉造三尺十一面觀音像安置其中。所謂根本

神宮是也。

又云。香春社講經。紫雲聳社上。村人見雲群集

拜大師云々。

鎮西竈門山。

本傳云。延曆廿二年十月廿三日。於大宰府竈門

山寺爲四船平達敬造白檀像藥師佛四軀。高

六尺餘。其名號無勝淨土善名講吉祥王如來。又

〔稱歎〕

講說法華經花嚴金光明等云々。大師歸朝。弘仁

五年春爲遂渡海之願。於筑紫國造千手菩薩

像一軀。高五尺。大般若二部。法華經千部。修諸功

德八幡紫法衣等也。

初度

延曆寺供養。今云中堂。延曆十三年甲戌九月三日。

願主寂澄禪師。御年廿八。

桓武天皇行幸。止觀院北造御所。

〔黑敷〕

上卿大納言正二位藤原朝臣小野鷹

奉行左大弁從三位紀朝臣佐教。

大導師善珠大律師。與福寺。

後任僧正

咒願傳燈大律師如實。藥師寺。律宗。

引頭大別當內供奉義真大律師。

玄賓。左方。與。

堂達勤操大律師。元興。三論。修圓大律師。興。

唄師明壹。東大寺。法相宗。忠惠。法隆寺。法相宗。

散花護命禪師。元興。法相。觀敏大律師。大安寺。三論。

讚頭聞寂。大安。法相。

梵音賢玉。元興。法相。

錫杖藥澄。山。〔證〕。

奉行僧二人。

威儀師圓也。

大法會庭立舞臺。卽堂達勤操修圓登舞臺。取

供養咒願文授與導師云々。

咒願左方列座。如實。導師右方列座。善珠。咒願師

之末列座敷。左方請僧列座。導師之末列座敷。右

方請僧列座。已上。

綱所一和尚各竝座法會奉行。依奉行賞賜赤袈

裟畢。已上。

大講堂供養。天長元年九月三日。

檀主太上天皇。

左方。

咒願座主阿闍梨義真。引頭澄海。元興。三論。

堂達延詳。元興。〔興福寺〕。唄師善海。西大寺。

散花真忠。山。

讚圓澄。山。

梵音實圓。

錫杖圓修。山。

右方。

導師護命僧正。元興。法相。

引頭靜安。元。

堂達長訓。興。

散花圓信。山。

唄師仲繼。藥師寺。

讚圓仁。山。

梵音治叡。山。

錫杖治誓。山。

四王院。

葺檜皮五間堂。檐下四隅有嚴飭丹青筵篋。

安置金銅四天王像。立高六尺五寸。

右文德天皇殊發弘願爲鎮護國家所鑄造也。

別當內供奉光定奉制知造院事。

官符供料事。

私云。大平記廿九。井原石窟ノ下ニハ。四王院

朱雀院御願ト有。

四王院供養。仁明天皇御宇承和五年戊午正月三日。

本願主光定內供。

多聞。乾。翼。良。坤。持國。增長。廣目。已上四天。

左方。

咒願律師實惠。東寺。

引頭明福少僧都。興福。

唄師壽豐律師。

散花善海律師。西大。

讚頭安惠內供。山。

梵音圓豐。山。

錫杖惠亮。山。

堂達澄惠大法師。

右方。

導師豐安大僧都。藥師寺。

唄師忠繼律師。東。

引頭泰景少僧都。東大。

散花延〔祥敷〕詳權律師。〔興敷〕東。

讚圓珍。山。

梵音靜安大法師。元。

錫杖安然。山。

堂達平法大法師。大安。

定心院供養。仁明天皇御宇承和四年丁卯八月十日。

葺檜皮五間堂。東西廊。

鐘堂三間。

經藏十五間。

僧房。

丈六釋迦像。金色六天像。壇上文殊聖像一牀。

左方。

咒願實惠少僧都。東寺。引頭明福僧都。興。

唄師善海律師。西大。

散花長訓律師。興。

讚頭安惠。山。

梵音一道。山。

錫杖法應。山。

堂達願操。興。

右方。

導師泰景僧正。東大。

引頭延詳少僧都。

〔祥敷〕

唄師實敏律師。東寺。

散花真雅律師。東寺。

讚惠亮。山。

梵音常濟。山。

錫杖承雲。山。

堂達願曉。元興。

政所大炊屋。

大黑天神像一牀。

別當光定內供。爲政所本尊滿山守護也。

或記云。中堂本佛同料木也。傳敎大師御作。

鐘臺。

淳和御宇。
天長四年。

葺檜皮二間鐘臺一字。繫銅鐘一口。

高八尺。口徑四尺五寸。

別當內供奉光定奉制鑄鐘。從五位下前丹波守

淨野朝臣夏野作鐘銘。太上天皇振宸筆畢。

別當大師造一心戒文上云。凡佛受戒有二。一者

大乘戒。依普賢經請三師七證等。請釋迦牟尼

佛爲菩薩戒和尚。請文殊師利菩薩爲菩薩戒

羯磨阿闍梨。請彌勒菩薩爲戒敎授阿闍梨。請

十方一切諸佛爲菩薩戒證師。請十方一切諸菩

薩爲同學等侶。請現前一傳戒師以爲現前師。

若無傳戒師請千里內。若無千里內。至心懺悔。

必得好相。於佛像前。自誓受戒。今天台年分學

生并廻心向大初修業者。授所說大乘戒。將爲

大僧。二者小乘戒。依小乘律請小乘十師白四

羯磨清淨持律大德十人。爲三師七證。若闕一

人不得戒。今天台年分學生并廻心向大者不

受此戒文。

比叡山東塔緣起。

或記云。東塔院者在
總持院中云々。

維弘仁十二年

歲次辛丑

七月朔乙未

十七日

辛亥

大日本國近

江州比叡山東嶺奉爲桓武天皇御靈建立多寶

塔一基。斯乃六處塔中其一塔也。六千部中其一

千部也。此塔緣起者。去延曆廿二年

歲次癸未

九月有

勅。今天台法華宗渡彼唐天台山矣。卽以延曆

廿三年天台宗還學僧最澄譯語僧義真等乘第二船入大唐國。以延曆廿四年

歲次乙酉七月四日索得天台圓宗法華遮那二業教迹等二百餘部。平安歸到復命已畢。以延曆廿五年

歲次丙戌仲春二月下旬。我大日本國皇帝陛下爲新來一乘業。於比叡峯令造壇堂。方各五丈。又使差近江少掾安倍朝臣眞序造營長。上工一人少工廿人。將領

山作材木雇官國史〔吏歟〕平治其地。於是我聖主此國化盡淨土因熟。同年季春三月十七日酉時

□□登天更無復歸寶殿正構功德未圓。是以新宗學生等已度未度齊志一心。遂發願造立一

基寶塔。以今日期建塔心柱。伏願奉資帝靈圓經導師寶塔。增福傳法之功畢。滿般若濟生之德

畢。□□同躰。仰願十方諸佛菩薩。三界諸天龍神。

八部天神地祇。六所大神。一切一靈。證知證誠哀愍加護。因此護念此宗流通。盡未來際廣作佛

事修行圓滿。傳燈法師位最謹言。

安置胎藏毗盧遮那佛金色一躰。居高一尺五寸。

寶幢花開敷無量壽天鼓雷音等一躰。並金色居高一尺六寸。

妙法蓮華經一千部。卽六處塔中一基也。六千部

中一千部也。

初度 總持院供養。文德天皇御宇仁壽元年辛未十二月卅日。

東塔緣起云。或名法華佛頂總持院。座主次第云。又見于此書云。

承和十四年慈覺大師歸朝。秋九月着大宰府奏開降宣旨。明年入京。皇帝陛下皆以受灌頂。天

下仰崇。仁壽元年初建立總持院。准大唐青龍寺鎮國道場爲皇帝本命道場。修真言法。興隆佛法云々。

桓武聖主廢長岡京遷平安城之時。雲峯峙帝都之丑寅。嵐徑成鬼門之凶害。當于時大師自開伽藍之基跡。聖主深恃叡山之護持。自爾以降。以當山爲皇帝本命道場。

〔此間有脫歟〕

左方。

咒願光定阿闍梨。

引頭大僧都延祥。

堂達願達大法師。

唄師長訓少僧都。興。

散花眞濟律師。東寺一長者。

讚常曉阿闍梨。東寺。

右方。

導師泰景僧正。東大。

引頭明福少僧都。興。

堂達明詮。元興。

唄師律師道雄。東大。

散花安惠。山。

讚惠運阿闍梨。東。

梵音法應。山。

錫杖金昭大法師。山。

同院眞言堂供養。

同年十二月十四日。

導師阿闍梨安惠。

讚衆廿三人。

又天安二年九月廿二日。於「灌頂堂」爲「鎮護國家」被始「置熾盛光法」矣。

摠持院供養。

圓融院御宇天祿三年壬申正月三日公家供養之第二度。

上卿左大臣從一位藤原朝臣在衡。

奉行右中弁從四位下源朝臣伊涉。

御誦經勅使藏人頭右近衛中將兼修理大夫春宮

亮源朝臣惟正

證誠座主權大僧都良源。

左方。

咒願遍救權少僧都。山。

引頭聖救律師。山。

唄師長勇僧都。山。

散花尊審律師。山。

梵音安眞阿闍梨。山。

錫杖慶圓阿闍梨。山。

堂達歲延大法師。山。

讚興良阿闍梨。山。

右方。

導師觀理大僧都。

東大三論。

引頭陽生律師。山。

讚暹賀阿闍梨。山。

梵音靜安阿闍梨。山。

堂達法仁阿闍梨。山。

葺檜皮多寶塔一基。安置胎藏五佛。

葺檜皮五間堂一字。灌頂堂也。塔東。安置胎藏大曼荼羅

一楨。

同方五間堂一字。眞言堂也。塔西。安置熾盛光大曼荼羅

一楨。

同三間昇廊東西各一字。同廻廊。

同五間樓一字。左右在橋。舞臺一臺。在塔前。

同三間廻廊左右各一字。

同七間灌頂阿闍梨房一字。在西南。

同七間僧房一字。在院西。

右院文德天皇御願始五十五代自仁壽三年至于貞觀四

年。總十ヶ年所造立矣。佛壇堂塔及僧房等構造

美麗多越古今。見者發心。拜者致信。御願熾盛

光法於此院修之云々。

太政官牒。延曆寺。

定摠持院拾肆僧事。

傳燈大法師位惠亮。法慶。

承誓。

傳燈滿位。僧安亮。

昌暹。栖一

傳燈住位。僧賢仁。

觀面。栖一

安藝。勢一

澄審。衍一

澄暲。永一

道術。衍一

承峯。

雅演。

觀朗。

嘉祥三年九月十四日依圓仁大法師奏。

左弁官下。延曆寺。

應授傳法傳燈大法師位安惠惠亮。

右——。

仁壽四年十一月十四日依座主圓仁和尚奏。

左弁官下。延曆寺。

應授傳法灌頂僧四口事。

傳燈大法師位慈叡。承雲。

性海。南忠。

貞觀二年十月十三日依圓仁和尚奏。

左少弁藤原朝臣家宗。

左弁官下。延曆寺。

應授傳法阿闍梨以十六口定數事。

依座主內供奉十禪師權律師法橋上人位良

奏。

太政官牒。延曆寺。

摠持院供料事。

佛供每日白米六升。十二天供每日白米三升。

燈分油每日四合。雜香每日一升。

十四僧供料一准定心院十四禪師。

雜師五人料每日白米七升四合。

都有數通官符。今略之注少々。

法華三昧院。在止觀院西塚上。亦名半行半坐三昧院堂。今云法華堂。

菖檜皮方五間。半行半坐三昧堂一字。

堂上有金銅如意珠形。堂內金銅多寶塔一

基。高三尺。

安置多寶佛像一軀。妙法蓮華經一部。

大師別願〔欲〕建此堂。弘仁之初擇〔於〕其地未

得勝形。每夜聞有誦法華經安樂行品音。大

師豎耳聽之。此聲出於止觀院西塚林中。驚恠

以尋之。有聲無人。如茲數日矣。大師以爲一宗

法音自然依不退轉輪之場者。去此何求乎。即平

治此地。營造法華堂。地土之中有一髑髏。白骨

赤舌。大師異之瘞于堂傍。弘仁二年初秋七月上

旬土木之功甫就。移行法華長講。嘉祥元年春慈

覺大師傳半行半坐三昧行法華。每四季終期

三七日建普賢道場懺悔六根罪障。永期未來

際修法華三昧。爾來數百歲。酌遺流而不絕

矣。昔陳南岳思禪師爲智者大師示普賢道場

說四安樂行。二師昔於靈山同聽法華。宿緣所

追更爲師資也。大師受教行之經二七日。身

心豁悟畢。法華三昧大師宣傳。是法華修行開悟

者多矣。傳教大師延曆廿三年入唐求法之日。隨

天台第七祖師行滿和尚傳教大繩。彼慈覺大師

拾其精要流布叡岳。法華三昧之軌躅。邈矣悠也。朱雀院施入水田若干町。在近江國志賀郡。

傳教大師大同四年二月十五日於一乘止觀院。

始修法華三昧。天台傳教慈覺智證四大師御筆經安置之。

常行三昧堂。亦名般舟三昧院。在天台傳教慈覺智證四大師御筆經安置之。

菖檜皮五間堂一字。在孫庇。

堂上有金銅如意寶珠形。四方列圖九品淨土。

并大師等影像。

安置金色阿彌陀佛坐像一軀。〔攝歟〕同四柱菩薩像〔各〕

一軀。

或記云。胎藏彌陀五佛像。依相應和尙勸進東大寺會理阿闍梨所造。本在虛空藏尾。元慶七年相應和尙依慈覺大師遺命移此地畢云々。

右堂四種三昧令傳教大師弘仁九年七月廿七日

分諸弟子配四種三昧令慈覺大師便始常

坐三昧堂。同年九月土木功畢。自入三昧六年

修行。大師承和五年入唐。同十五年歸山。新建立

常行三昧堂。仁壽元年移五臺山念佛三昧之法。傳授諸弟子等。永期未來際。始修彌陀念佛。貞

觀六年正月十四日于時慈覺大師遷化。七年

八月十一日相應和尙依大師遺言始修本願。不

斷念佛之軌。邈矣大哉。昔斯那國法道和尙入定

現身往極樂國。親聞水鳥樹林念佛之聲。出定

以傳彼法音。流布五臺山。大師入唐求法之時

登五臺山。一夏之間學其旨曲。又傳教師資之所

承不可軌置者也。

定始自今年永加歲國內田租施入天台山東

法華彌陀兩三昧堂僧料米卅一石五斗事。

法華三昧堂懺法料十五石七斗五升。正米十五石。實七斗五升。

佛供料三石。僧料十二石。

彌陀三昧堂不斷念佛料十五石七斗五升。

佛燈料一石。僧料十四石。

右三昧者。傳教慈覺兩大師利他弘願也。

應和元年十月十九日

貞觀六年正月十三日慈覺大師遺言。奉教連署安惠十三人。我

此山上不可造諸人之廟。但除大師廟。我沒後

亦勿作廟。須植生樹以爲其驗。若有德之人一

造廟者。後々幾魄愧歟文。

慈覺大師傳云。此山上勿造諸人廟。唯留大師

廟。我沒後植樹驗其處。後代若有高德之人。

彌以造立。吾甚所耻也。

或記云。相應傳云。寬平元年爲報大師遺命。花

界御廟前造立率都婆一基。奉納法花經一部

云々。

文殊樓院。名一行三昧堂。又名常坐三昧院。出東塔緣起。

葺檜皮五間二重樓一基。高五丈三尺。廣五丈三寸。腹三丈八尺。

安置正躰文殊坐像一軀。高四尺八寸。

乘化現文殊師子立像一頭。高八尺。

脇士文殊立像四軀。高五尺三寸。

侍者化現文殊童子立像一軀。高五尺三寸。

師子御者化現文殊丈夫立像一軀。高五尺三寸。

右院慈覺大師草創也。大師傳云。入唐求法之日

巡禮五臺山之時。感逢文殊化現師子聖燈圓

光。於是大欣感發念。我有宿願之念。得禮昔斯聖

跡。如來哀愍現此道場。弟子若得歸故國移將

起文殊閣。至心持念晝夜禮拜。伏願大聖守護弟

子。令遂所求。又本朝皇帝寶祚長久。佛法興隆。

善願圓滿。貞觀二年大師文殊閣可制作狀具注

言上。卽降天恩。施加料物。同三年臺山靈石埋

壇五方始作。六月七日奉造文殊尊像。五臺山

香木入其中。安置樓下。十月廿六日周旋供

養。十二年四月十九日依大師遺屬。以件樓寄

進清和院。貞觀二年二月廿三日大師付承雲。同

十八年六月十五日官符下。元慶二年三月十四

日四禪師官符下。立然睿撰觀秀□□等。同年八月廿八日大浦

庄施入清和院。天元三年十月一日閣移造虛空

藏峯。慈惠大僧正御時。

私勘云。貞觀三年六月七日奉造文殊尊像。五臺山香木入其中心安置樓下。同六年正月十四日遷化。年七十一。

佛陀波利三藏於清涼山遇大聖老人事。

巡禮記云。西國佛陀波利。空手到山門。文殊現老人身。不許入山。〔更教往西國取佛頂尊勝陀羅尼。其僧却到西天。取經來。〕到此山。文殊樓引同入此窟。波利僧入窟門。自合〔于〕今不開之。〔接歟〕〔僅歟〕

慈惠大師傳云。山上有文殊樓。慈覺大師建立也。文殊所踏師子足下土者。五臺山文殊化現師子之所踏之跡也。而高樓燒失。灰燼多積。師子跡土混沌難弁。和尚移文殊樓之昔跡。造虛空藏之後嶺。雖造師子無足下土。在々諸德皆長大息。和尚開一函中出一褱物。其上銘五臺山師子踏土也。是又大師入唐之時所取得也。如舊以〔歎〕其土置師子足下。芳緣之至。見者嘉歡。已上。

清涼山有地獄事。

巡禮記云。到北臺東南下。路邊多有焦石〔滿〕地。方圓有石牆之勢。其中燒石積滿。是化地獄之處。昔者代州刺史性暴不信因果。聞有地獄不信。因遊賞巡臺規望。到此處忽然見猛火焚燒巖石。黑烟衝天而起。焚石火灰赫奕而〔圍〕〔廓〕成圈廊。獄卒現前忿勃。刺史驚怕歸命。大聖文殊師利。猛火即滅矣。其迹今見在。焦石壘爲牆。周五丈許。中滿黑石〔壘〕〔垣〕文。

元久二年〔丑〕十月二日大講堂四王院延命院法華堂文殊堂摠持院五佛院實相院圓融房極樂房等燒失畢。文殊師子燒畢。改造立畢。建曆元年如元安置之。佛子法印寬圓。

建保三年十一月廿五日文殊樓燒失畢。〔一樓計也。〕貞應

三年造立畢。佛子法印院定。

寬喜元年〔已〕三月廿五日又燒失。

法花珠林云。代州東南五臺山極巖不生草木。唯〔苑歟〕

有松林。多寒雪。清冷山有文殊。五百仙人說法已上。

文殊會緣起云。花嚴經云。文殊師利菩薩常住東方清冷山。一萬菩薩以爲眷屬。所言清冷山者。卽是大唐五臺之山也。昔天竺佛陀波利遙聞文殊在此山中。故來頂禮。于時文殊現老翁形。問波利云。何故到此。波利答云。爲禮文殊而來。老翁云。汝還天竺。取得佛頂尊勝陀羅尼經。而來利益此土。爾時常見文殊。言訖卽滅云々。

無動寺。

不動堂。本尊。

相應傳云。貞觀五年奉造等身不動明王像。佛師未必其人。頗不端嚴。因之取代他木。更欲改造。夢告云。不可用他木。更賜好工。須令造直。相好圓滿。靈驗日新。同七年造立佛堂。安置明王於中臺。爲一伽藍號無動寺。同年染殿皇后病惱天狐。經三々日歸本山。對此明王啓白。

事由。愁恨祈禱。爰明王背面向西。和尙隨坐西。〔而歟〕明王亦坐南。流淚彈指。稽首和南而言。相應奉戴明王更無他念。而今有何過犯相背如此。願可示云々。非夢非覺。明王告云。我依一持之後。〔時歟〕生々加護本誓。以大威德咒加持。將得結縛之。數十頂禮。後日依召參。止其病惱畢。貞觀六年七月。依相應和尙奏。被下兩大師號宣下。同八年西三條右大臣被施入備前國鹽庄畢。延喜十五年藤原仲平卿〔枇杷大納言〕奉造等身不動明王像。造立三間佛堂。付屬和尙。無動寺今大堂是也。此年對本尊祈念後世。夢中明王捧和尙令坐須彌山頂磐石。令見十方淨土。都率極樂如見掌中。見慈慶法師告和尙歸本山一心一向轉讀法華經生內院。〔昭歟〕又云。和尙近江國淺井郡人也。其先祖孝德天皇第一皇子天帶彥押人之苗裔也。承和十二年。隨鎮操大德登天台山。于時十有五也。十七而剃。

鬢髮受善戒。學經教之次。至于法華經。常不輕菩薩品。彌發菩提心。欲修不輕之行。貞觀元年。

限三ヶ年。絕粒飡薇。安居於比羅山。西川都律〔阿〕〔元〕川瀧祈請智惠。夢普賢告曰。給一分智惠種子。

其後雖不苦學。易悟聖教之情。生前所度者一〔廿一〕百廿一人。受法者十有六人。蒙印信者五六人。

了。能知壽命之限。安住正念待終之者也。況復遠津之人。暗驚音樂之聲。滿寺之僧。皆薰異香。此

豈非上品上生之人得菩薩迎。乘金臺往。生極樂哉。已上。

又云。元慶六年。依堀川太政大臣諷諫。宣下官符。以無動寺爲天台別院。云々。已上本傳。

無動寺供養。五十六代清和天皇御宇。貞觀九年丁亥九月三日。

檀主相應內供。

讀師惟首。散花康濟。三禮長意。

堂達三會已講法勢。導師安惠。咒願圓珍。

唄猷憲。已上皆山。

葺檜皮五間一面經藏一宇。今食堂北。

安置一切經律論賢聖集并唐本天台宗章疏。新寫經。傳記。外典。傳教大師平生資具。八幡給紫衣等。

右經論。大師所書寫也。〔招敷〕

又大安寺沙門聞寂。昭提寺僧道慈殊成。隨喜書寫經論二千餘卷新帙。滿設萬僧齋會以供養也。

今所安置經論藏是也。

天台法華院。總攝六大實塔院。

安東上野寶塔院。在上野國綠野郡。

安南豐前寶塔院。在豐前國宇佐郡。

〔安西筑前寶塔院。在筑前國。〕

安中山城寶塔院。西塔。

〔安北下野寶塔院。在下野國都賀郡。〕

安〔國〕近江寶塔院。已上兩塔攝在比叡峯。

住持佛法爲護國家。仰願十方一切諸佛。般若

菩薩金剛天等。八部護法善神夜叉等。大小比叡

王子眷屬。天神地祇。八大名神。七千夜叉。〔心歟〕同正

覆護大日本國。陰陽應節風雨順時。五穀成就

万姓安樂。紹隆佛法利益有情。盡未來際恒作

佛事。弘仁九年歲次戊戌四月廿一日一乘寂澄作願。

同十三年六月四日。大師入滅。十四年春。義真圓

澄圓仁等諸弟子所造營寶塔。聖主因之勅造

塔料穀於四方。文德天皇仁壽三年摠持院始作。

清和天皇貞觀四年造畢。同八年七月十三日供

養。大師大願主千部法華。

導師少僧都道昌。咒願少僧都命達。

山王院。在摠持院西方東塔西谷。

葺檜皮五間堂一字。

山王院勸請智證大師御作之神鉢也。

安置千手觀音像一軀。聖觀音像一鉢。

養老六年壬戌正月稽首勸造千手觀音像。即天平寶

字元年丁酉十二月十八日。此像上登飛天。丑寅方

高峯落雷。天皇遣勅使丑寅高峯。此佛像木本安

座。雖欲奉取。此佛像敢不動。勅使御力不及。

空歸奏此旨。天皇聞食。於自今已後不可奉取

之由被宣下畢。延曆四年。寂澄阿闍梨登叡岳

剌。結草庵安置此千手觀音像。其後宣下號山

王院。已上尊敬記。

或舊記云。昔在山陽未闢寺塔未建之時。於近

江國有一信女。道心堅固。爲利益衆生願奉

造六鉢觀音。于時比良山有放光木。相尋其靈

木。復有老人云。我將造汝所願像。仍江頭曳

木。卽相好莊嚴成弁畢。卽其老人不見矣。其六觀

音一鉢云々。

又云。件山王院緣起云。傳教大師勸請詩三輪明

神爲鎮守云々。伽藍傳教大師所崇也。

件東塔緣起云。千手觀音聖觀音像云々。然者今信

女所造者聖觀音。飛空者千手觀音歟。

第二度大講堂供養。圓融院御宇天延元年癸酉四月二日。

上卿大納言正二位藤原朝臣道長。

弁右大弁藤原朝臣在國。

御誦經勅使菅原文時。

證誠座主良源。

左方。

咒願陽生律師山。

引遍救僧都山。

梵音明豪山。

堂達梵昭阿闍梨山。

右方。

導師實因少僧都。

唄觀命律師。

讚乘惠阿闍梨。

錫杖覺蓮內供。

康保三年十月廿八日講堂。四王院。延命院。法華

堂。常行堂。文殊樓雖有燒失。皆佛像奉取出畢。

於講堂者。尊像最大不能取出。自康保三年

訖于今年。件五堂□□新刻大日如來并脇士菩

薩天等像安置講堂。已上五堂。

中堂供養。

六十四代圓融院御宇天
元三年庚辰九月三日。

座主權僧正良源。

天皇行幸。

關白太政大臣從二位藤原朝臣賴忠當寺俗檢校。

上卿。

左大臣正二位源朝臣雅信。

右大臣正二位藤原朝臣兼家。

內大臣正二位藤原朝臣道隆。

左大將大納言正二位藤原朝臣道長。

右大將大納言正二位藤原朝臣顯光。

大納言正三位藤原朝臣伊周。

大納言正三位藤原朝臣公季。

中納言民部卿藤原朝臣文範。

權中納言從三位兼行左衛門督東宮大夫源朝臣

延光。

弁。

右大弁從三位藤原朝臣在國。

左中弁從四位下源朝臣伊涉。

御誦經勅使藏人頭從四位下左近衛中將兼修理

大夫春宮亮源朝臣惟正。

請僧百五十餘人。有餘僧請僧內也。

先登導師咒願。音樂。登唄散花定座。每度音樂。大行

道畢。次供花菩薩八人。烏舞童八人。胡蝶童八

人。八新作舞童廿六人。唐名天人讚佛樂。高麗名仙

童供花樂。梵音錫杖。每度音樂。堂達二人登舞臺。

即取咒願文奉獻兩師。次導師表白。咒願

師讀同文。證誠阿闍梨少僧都法眼和尚位尋禪。

左方。

咒願法務大僧都寬朝。東寺。

引頭少僧都陽生。山。

唄師聖救律師。山。禪增律師。山。

散花寬儼律師。山。圓賀律師。山。

堂達三會已講靜珍。東大。

衲衆餘慶少僧都。千光院。

慶餘律師。山。

法緣律師。東大。

覺運法橋。山。

千到大法師。興。

覺惠阿闍梨。山。

文慶阿闍梨。山。

證圓大法師。山。

皇海大法師。山。

忠成內供。山。

嚴然大法師。山。

法源大法師。山。

良遠阿闍梨。山。

仁覺大法師。東大。

讀衆靜安阿闍梨。頭。

慶有阿闍梨。山。

良運阿闍梨。山。

運源律師。山。

湛照律師。興。

尊叡律師。山。

法運大法師。東大。

歲延阿闍梨。山。

平超大法師。藥師寺。

壽勢大法師。山。

證釋大法師。山。

明增大法師。山。

悟入大法師。山。

寬印大法師。山。

妙源大法師。山。

慶範阿闍梨。山。

長澄大法師。東大。

良珍阿闍梨。山。

明普阿闍梨。山。

成秀阿闍梨。山。

業惠阿闍梨。山。

慶圓阿闍梨。山。

芳鑒阿闍梨。山。

雅筭阿闍梨。山。

明禪阿闍梨。山。

日助阿闍梨。山。

正筭內供。山。

慶喬阿闍梨。山。

尋空內供。山。

容効內供。山。

覺運內供。山。

慶命。山。
五藏。

梵音衆慶詮定額。頭。山。

圓宗大法師。山。

明久大法師。興。山。

禪因大法師。藥師。山。

妙真大法師。山。

春叡大法師。山。

源秀大法師。山。

廣命大法師。山。

日譽阿闍梨。山。

壽尊大法師。山。

慶基大法師。山。

睿賀大法師。山。

正勢大法師。山。

實誓禪師。三藏。山。

良正禪師。二藏。山。

明救禪師。山。

錫杖衆院源阿闍梨。頭。山。

念禪阿闍梨。山。

安海大法師。山。

陽延大法師。山。

義藝大法師。山。

定澄大法師。興。

澄心大法師。東大。

圓明大法師。山。

如源禪師。山。

念真內供。山。

觀照大法師。興。

寂圓阿闍梨。山。

尋圓阿闍梨。山。

仁樹阿闍梨。山。

源賢阿闍梨。山。

威儀師大法師忠賢。仁和寺。

從儀師大法師仁相。仁和寺。

定者二人。

右方。

導師法務大僧都定照。興。

引頭權少僧都長勇。山。

唄權少僧都實因。山。

律師勸命。山。

散花律師安快。興。

律師嚴久。山。

堂達三會已講禪徵。東大。

衲衆增恒律師。山。

賴命律師。山。

安禪律師。山。

真惠律師。山。

光譽法橋。山。

玄延大威儀師。興。

實真阿闍梨。山。

勸詮大法師。興。

慶祐大法師。興。

守照大法師。興。

平傳大法師。興。

圓照大法師。興。

法秀大法師。東大。

仁觀大法師。興。

明靜大法師。山。

鎮延大法師。山。

能茂大法師。山。

嚴慶大法師。山。

信盛大法師。山。

能救阿闍梨。山。

仁讚阿闍梨。山。

濟增阿闍梨。山。

康審阿闍梨。山。

延峯阿闍梨。山。

延圓阿闍梨。山。

相助大法師。山。

朝運阿闍梨。山。

仁審阿闍梨。山。

信教內供。山。

坐慶阿闍梨。山。

讚衆暹賀阿闍梨。山。頭。

覺慶阿闍梨。山。

明豪阿闍梨。山。

乘珍阿闍梨。山。

聖金阿闍梨。山。

盛源阿闍梨。山。

靜真阿闍梨。山。

明普阿闍梨。山。

梵照阿闍梨。山。

法仁阿闍梨。山。

興朗內供。山。

湛延阿闍梨。山。

昌生阿闍梨。山。

念照阿闍梨。山。

慶雲阿闍梨。山。

延源阿闍梨。山。

法壽阿闍梨。山。

尋叡內供。山。

梵音衆戒秀定額。山。頭。

性空上人。山。

增賀聖人。山。

眞照大法師。興。

快公大法師。興。

永照大法師。興。

眞喜大法師。興。

仁也大法師。興。

靜忠大法師。興。

經理大法師。興。

靜照大法師。山。

祈緣大法師。興。

仁照大法師。山。

清範大法師。興。

良光大法師。山。

境妙大法師。興。

錫杖衆源信內供。山。頭。

覺超內供。山。

禪勝阿闍梨。山。

智印大法師。興。

清筭大法師。山。

智暹大法師。山。

壽蓮大法師。山。

蓮生大法師。興。

林懷大法師。興。

定好大法師。興。

勝筭大法師。千光院。心譽大法師。千光。

觀修大法師。千光。穆筭大法師。千光。

明肇大法師。千光。教靜大法師。千光。

威儀師大法師延筭。仁。

從儀師大法師相延。興。

他門請僧四十三人。當寺故障人闕也。皆公家請也。

上座大法師詳妙。

寺主大法師聖曉。

都維那大法師賀暹。

天皇行幸。闕白左右大臣皆登山。

法會儀式嚴重。法務二人爲導師咒願。皆座主門

弟也。興福寺別當東寺長者也。實是閻浮提無雙

佛事者歟。供養日空有音樂聲。六根淨聖人來爲

請僧。帝王陛下悉致隨喜。天衆地類定□納受。

導師表白。弁說如泉涌矣。此日座主依非法務

故准法務。所司八人自公家賜赤袈裟。自他門

色衆自導師咒願。始皆參着。西塔本覺院綱所諸

共爲威儀。但於千光院門徒者不請之一人卽

訴申公家。俄依勅定所加請也。此內讚梵音錫

杖頭着紫衣。當日天皇御登山之時。貫首經奏

聞云。烈衆內靜安慶禪院源暹賀戒秀源信。皆是

顯密明匠。尤可任僧綱之輩也。可着紫衣之由

訴申之處。宣下狀云。件輩等實雖可任綱維。年

庸未長。仍雖爲凡僧。既着上座。宜准僧綱可

着紫衣。依宣下三頭皆着紫衣。希代之事也。

中堂供養願文在之。天元三年九月三日。作者能登權守高階真人成忠。

中堂大佛師平興大法師。

講堂大佛師普興大法師。

文殊樓大佛師成眞法師。

已上。爲佛像修理。承平年中始置之。

戒壇院。

葺檜皮方五間戒壇堂一字。

堂上有金銅覆鉢。鉢上有寶形。

壇一基。高六尺七寸。長二丈八尺。廣二丈。

像壇板敷。長三丈二尺。廣三尺。

安置金色釋迦牟尼佛坐像一軀。居高三尺。

綵色比丘像文殊彌勒菩薩各一軀。居高二尺五寸。

〔葺檜皮五間看衣堂一字。〕

同三間昇廊東西各一字。〕

葺檜皮廻廊一廻。東西長十四丈。南北長十二丈。

葺檜皮三間中門一字。

右院依太政官去天長四年五月二日下近江國

符旨所創建立也。

天長四年夏公家詔所司。

貞觀十六年十一月廿九日。別當右大史小槻今

雄。蒙上宣仰木工寮令造中門行廊。〔軒敷〕

大唐貞元廿一年歲次乙酉春三月二日。初夜二更於台

州臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院。奉請天台第

七傳法道邃和上弟子義真并大唐沙門廿七人。

俱受圓頓菩薩戒。延曆廿四年夏六月歸朝。大同

元年大師歎曰。我朝固執小戒。未入大乘戒。自

後妙果以何可期。汝曹宜捨小趣大。諸弟子等

情執不同。種性各異。小執强者違教皆去。機熟

者廻心仰慕。所以大同元年冬十二月廿三日。於

一乘止觀院圓澄法師爲上首。與百餘人受圓

頓菩薩大戒。此則天台師之相傳。大乘戒傳弘本

朝之初也。南岳天台兩大師昔於靈山親聞法

花經。兼受菩薩三聚淨戒。所以師資相授。智者

授灌頂。灌頂授智威。智威授惠威。惠威授玄朗。

玄朗授湛然。湛然授道邃。道邃授寂澄。次義

真也。又我常披閱聖教。既有菩薩僧菩薩威儀。

亦有〔一向大〕一向小也。今我宗學生令開大

乘戒定惠。永顯小乘下劣行。卽上表。

請天台法花宗建大乘戒表一首。

弘仁十年三月十五日前入唐天台沙門寂澄上奏。

進顯戒論表一首。

弘仁十年三月廿九日前入唐受法沙門寂澄上奏。

太政官符。治部省。

應令天台法花宗年分度者二人於比叡山寺出家事。

弘仁十三年六月十一日

弘仁十四年四月十四日。依勅於一乘止觀院藥師佛像前。義真爲傳戒師。圓仁大法師爲教授師。傳授菩薩戒。於是圓頓一乘菩薩大戒定傳日域初也。

天慶二年十二月十九日符。參議從四位上兼行近江守伴宿禰保平去九月十五日奏狀云。桓武天皇歎美給天台宗年分度者各二人。其後弘仁十年。大師奏云。立天台戒壇院。傳菩薩大戒定。而天判未下。大師遷化。爰彼遣唐副使左大弁古麻呂宿禰之孫參議右大弁國道。爲寺家別當。尋宿昔良緣。同十三年奏降勅符。以遂大師之本願。天長二年丁申。請當國稻九万束。造立戒壇堂。一字着衣堂。一字奉造金色釋迦像一軀。綵色文殊彌勒各一軀也。

近江國司解。

〔可敷〕

申出舉天慶二年延曆寺戒壇院燈分料稻事。出舉二千束。

栗太郡五百束。神崎郡千五百束。

天慶三年二月十日

僧正遍照奏狀。檢件戒壇緣起。本是遍照先考^{安世}大納言爲護根本大師遺窳。懇懃執申公家所建立也。加之遍照宿殖佛乘之因。於彼登壇受菩薩戒。昔住山頂稟學件法。年來雖居身於花山。而馳誠於叡岳。往年以來恒歎戒壇莊嚴。

仁和二年六月五日奏狀也。

應四月十五日以前行受戒事。

^{宇多}寬平七年十月廿一日官符。

太政官牒。延曆寺。

右左大臣宣奉勅曰。年來延曆寺受戒。當寺他寺登壇。論師主上下或爭官符前後雜亂。自今以後以初日爲當寺戒日。以後日爲他寺戒日。永不雜亂。立爲恒式。

延長五年四月十八日

淨土院。

傳教大師建立等身阿彌陀坐像。金色御廟北堂是也。

慈覺大師傳云。仁壽四年^{甲戌}七月十六日習五臺

山竹林寺之風。行淨土院廟供事。是大師廟也。

葺檜皮方丈廟堂一字。四面孫庇。葺板三間淨土堂一

字。葺檜板五間禮堂一字。葺板五間一面雜舍一

字。

右院傳教大師所定置矣。遷化後大師遺骸所瘞也。

前唐院。

葺檜皮五間三面屋一字。

安置慈覺大師新從唐所渡真言祕教曼荼羅道

具并天台教迹戒律坐禪諸宗章疏。傳教大師等

影。具載進官目錄。及慈覺大師真影坐像等。

右院大師平生禪房也。貞觀六年正月十四日夜

半入滅。^{七十}依十三日顧命。法文道具密狀。貞觀

六年正月十三日奏狀了。所求真言道具等納摠持院。付法弟子安惠大法師爲院檢校。令檢知者。同年同月十五日宣下。納置摠持院。不可踈略之由也。同十一年五月一日檢封宣下。當時座主并遍照慈睿承雲性海等五人也。

延命院。

葺檜皮五間堂一字。

安置延命像一躰。居高三尺。綵色梵天帝釋像各一躰。

右院朱雀太上天皇御願。承平六年座主少僧都

尊意奉勅造作件院。天慶元年土木功畢。冬十月

廿一日甲午安置延命像。率廿口伴僧。限以七

箇日夜。修金剛壽命菩薩祕法。天慶元年五月廿

五日佛僧供官符下。近江國。同年八月七日七僧

官符下。

新延命院。

葺檜皮五間堂一字。

安置普賢延命像一躰。梵天帝釋四天王像。

右朱雀院太上天皇御願也。天慶年中詔下所司建立昇霞之_レ後置三僧。天曆八年四月廿八日供僧三人官符下。同日度者官符。

八部院。在法花三昧堂西尾上。

葺檜皮方三間堂一字。

梵天帝釋四天王并八部尊像。各一尺五寸。傳教大師建立。

妙見菩薩像一軀。居高一尺六寸。傳教大師自造。

六天像。立高六尺。太政大臣御願。忠仁公也。

右院傳教大師延曆九年所草創也。承和年中藤

原太政大臣忠仁公改葺板本堂。更造葺檜皮新

堂。別安置梵天帝釋四天王像。大師本願八部尊

像同安置此堂云々。

食堂。在中堂東。

葺檜皮十一間堂一字。

葺板五間二面大衆屋一字。

安置文殊坐像一躰。

右院天長年中所造立矣。仁壽四年十一月廿四

日。慈覺大師像習國清寺風。始修天台大師供。智者大師爲本。遍禮供天竺震旦日本顯密祖師也云々。

隨自意堂。在法花堂北。亦名非行非坐三昧堂。

葺檜皮五間一字。長五丈。廣二丈。高一丈一尺。

安置五尺五寸十一面觀音立像一軀。

右傳教大師始置四種三昧之其一也。大師手自

造立觀音像。未結搆梵宇。貞觀皇帝龍潛之時。

發願祈念觀音願力有感。冥應揭焉。握乾之日。

下詔所司造立堂舍安置尊像。貞觀聖朝之御

願也。

明達律師日記云。又請佛師造觀音像一軀。安置隨自意堂也。

延喜十三年五月。佛聖燈油并五僧供官符下。近

江國。

天慶九年十二月廿六日。五僧官符下。

檢校大法師良一奏狀云。若有五僧闕。以堂司并

光定大法師門徒解將出寺家。但堂司以故圓

豐大法師門徒之僧相傳補任。

檀那院。東谷葺檜皮三間堂。一尺五寸釋迦彌陀藥師如意輪五大尊毘沙門普賢白象。三間法花堂。律師興良之房也。天元(二)年二月八(十)日御祈始。

善覺院。北谷葺檜皮三間堂。金色七佛藥師像。仁親律師房也。葺靜勝正受法師弟子承平年中中納言從二位平時望願也。

五佛院。南谷葺檜皮五間堂。金色彌陀像金色金剛界五佛像。承雲和尚建立也。大法師明達變宕寺迎丈六之像定朝作。

實相院。南谷葺檜皮五間堂。藥師居高四尺如意輪文殊像。後冷泉院御願。康平五年座主明快奉勅造畢。

金剛壽院。東谷三間四面堂。後三條院御願也。大日坐像八尺。如意輪延命等身。

五智院。東谷康保四年藤原氏藤子所建也。

靜慮院。西谷五間堂。金色大日如來如意輪不動尊六尺矣。花山法皇御願也。寬和二年四月供養。

持明院。北谷五間四面堂。中門迴廊。丈六金色藥師像。加等身藥師像六軀。梵天帝釋。白川院御願。承曆四年供養式准□□□。

賢聖院。西谷

常樂院。南谷

西南院。

圓德院。東坂本。

蓮華院。北谷葺檜皮五間堂。五大尊像立高五尺。冷泉院天皇儲君之時。天曆七年明達律師御房爲三御願。

淨行院。北谷後白川院御願。三間葺檜皮組入天井。奉行朝方朝臣。藥師坐像。六間葺板。平天井。

圓城院。西谷

叡岳要記下目錄

釋迦堂

寶幢院

常行堂

勸學堂

千光院

首楞嚴院

如法經

靈異記

惠心院供養

華臺院

靈山院

砂碓堂

大師一生記

慈惠大師

弘法大師

西塔院本尊并供養

法華堂

相輪塔〔檼敷〕

丈六堂稽文會造阿彌陀像

大日院供養諸院等已下諸院在注

如法堂

前唐院帖

楞嚴三昧院本尊供養事

四季講堂

飯室谷

般若谷地藏

蘭城寺供養

前唐院大師

智證大師

義真和尚

叡岳要記下

釋迦堂。

奉安置半金色釋迦佛像一軀。居高三尺。根本大師本願。

蓮華座。綵色。舊座依破壞。以延喜年中被改

造。第七座主猷憲。天蓋一具。綵色。在〔唐歟〕中虛鏡一面徑一

尺。懸釋迦御頂。延喜年中平錄〔年譜一〕法師所造。

金色普賢文殊各一躰。仁和年中所造。故明琳法師願。

綵色梵天帝釋各一躰。五尺。延喜年中仁意法師所造。

綵色四天王各一躰。七尺。延喜年中清和第十宮願。

木像文殊一躰。天慶年中。

四品貞賴親王家。

奉施近江國蒲生郡津田庄一處。

右檢案內。延曆寺西塔院四王像者。是依家願。

昔日奉造所安置也。年來以件庄地子稻便充

燈分。仍今副彼券文。永年施入既訖。雖物輕於

飛塵。而志重於華岳。以天王之福護爲地主之

善緣。敬白。

延喜十二年六月五日 從代丈部典信信典一

扶葛井安常。

別當前豐前守大神朝臣。

御監蔭孫程。

解狀云。傳教大師初建立東塔法華三昧堂。置六

人之修侶。充十二時令修三昧。即延秀其一也。

而第一三昧法常終別。爰大師依別行令造他占一

所。其後圓澄大法師受大師之付屬。就西塔院

將建立釋迦堂。延秀誤居大師點定之中心之

地。於是圓澄大法師令破其草庵。初建立釋迦

堂。于時延秀移住堂於東地。今之一心房是也。

而其延秀建立之主更无所見者。伏檢案內。延

秀住持之志拙輩。中心之誠勝倫。因茲大師初

則任法華三昧別當。後則付西塔點地。便後構

屋安佛像。今政所是也。厥後更掃北地。造立小堂。後

點南庭移置佛像。則釋迦堂是也。歷年之後。依夢中告。

忽點釋迦堂東地。更建立寄宿草庵。然則延秀本

自不住中心。圓澄何爲令破壞草庵哉。

同解狀云。圓澄大法師歎鴻鐘之不具。傷六時之無響。發心起誓欲鑄此鐘。未遂之間身已逝去。

因茲惠亮大法師與延寂大法師等合力鑄件鴻鐘。但延寂大法師竭力引濟六百貫錢充件料。

于時惠亮顯作祖師圓澄建立之銘文。以普告諸弟子。儉製己私師沙彌延秀建立之銘文。竊令

鑄着。事成之後實檢銘前後相違。諸弟子共雖愁歎。未知所爲。座主未任之間。無處觸愁事由。

數年之後。件鐘銘誰鑄之由。觸愁光定別當慈覺大師。爰光定大法師驚恠。而西塔院者傳教大師

〔法脫歟〕

點定之地。圓澄大師建立之處也。是既師資相承。聖跡遠傳。寔當期彌勒之出世。何僞云沙彌建

立哉。則自倡率三綱宿德向西塔院。召佛師長愷等令刻其銘文。卽今所在之鴻鐘是也。此

事一爲圓澄建立有實之驗。一爲惠亮矯飾乖理之端。事之眞僞滿山所知也。而惠亮門徒等欲

顯己師之功課。還表己師之過失。所謂捕蠅蟬

於前。忘鳥雀於後者也。抑件鐘尋其崩地。圓澄先師之本願定其鑄作。延寂法師之催勸。而稱延

〔觀歟〕

秀鑄造。是虛僞也。先代檢案內。延秀勸栖法師等爲惠亮大法師知識。便引濟數貫之古錢。補

綴八尺之新鐘。雖非延寂一身之力。非相催萬人之物。唯言惠亮顯作祖師圓澄之銘。以告諸

弟子。儉製己私師沙彌延秀建立之銘文。令鑄着等者。是取馳憑虛之語。多吐無實之辭者也。

延秀先作謁知識之冊。相催朝野。惠亮續製延秀發願文。鑄着霜鐘。知識之籍在今不朽。銘雖

刻石積所存也。抑延秀圓澄雖有下東向西之先後。狀未有住持紹隆之乖處。因茲至于佛事

之狀。或注延秀之署。而馳花夷。或載圓澄之名。而達公私。是先哲共興隆佛法之深情者也。但

延秀受先師之付屬。則爲西塔住持之元初。催大衆之知識。則爲鴻鐘本願之根元。所以惠亮大

法師製鐘銘曰。舉三人付始源之人。記過院鑄鐘之由。事既不隱哉。无矯飭。爰延秀經數之前。爲件院檢校之。便爲嫌延秀爲西塔住持。本之文內挾異慮。外陳迦志。屬託當寺別當光定大法師。遂令刻件銘。時大衆雖見彼无道理。杜口閉目不敢敵對。然延秀有本哲身雖未度。既受師付屬。爲受師範。菩薩利生行不如依自度。僧正行基身爲沙彌。夢魂到於冥官許抱火幢之報。智光蘇生尋訪行基。遂爲足下之弟子。常致頂上之禮拜。豈貶沙彌蔑彼遺跡。復延最尤厚蒙亮大法師之恩。眄相違先師圓澄之瞑目者也。而毀亮大法師遺跡者非。是背恩失德之所致哉。依靜觀僧正則從惠亮入室弟子常濟〔訖歟〕受兩部大法誘。抑智證大師康濟律師遍至灌頂位。然則仁昭大法師等是惠亮之玄孫也。而漫吐无實之龜言。強誹謗高祖之逝魂。可謂戴天而不知其高。跼地而不識其厚者也。惠亮大法師

者。是則貞觀先帝自降誕初至卽位後。祈禱守護之師也。皇帝平安登位長久。御宇尤在祈禱之力。後美麗公爲一生之師。清亞將合二世之契。既爲帝王大臣之命。是非賢者聖人之力。加之彼孩童時傳教大師摩頂云。非凡人能々修學云々。後賜之狀。贈以衣服。其狀多誠。住持佛法之由。正文在後。慈覺大師自唐歸本朝。相談云。吾在唐之日常謂所習密教者。授惠亮安惠兩禪師。卽便以三部大法授阿闍梨也云々。復奏聞公家。詔灌頂位。是則當寺職位灌頂甫立之源也。復圓澄大法師有七十餘人弟子。亮大法師者則弟師褒美闍梨。末代凡夫豈可蔑爾哉。

西塔造立事。

延最爲檢校。捨自所得之小資。催有道心之大衆。勵微軀之誠。始寶幢願。其中安峯貞厚相。加小機。靜觀僧正相。承師跡。欲成寶幢願。於是太上法皇御幸山頂。賜拜諸堂之次拜件塔基。

卽仰僧正云。先師付屬既未及半作之。須早期畢功。與公將合力。僧正戴勅命拜喜畢。般爾復賜砂金生絹贖芳官等。又至延長初造立佛之中臺毗盧遮那佛像。綵色莊嚴微妙具足。依上皇御願。相加之勢得先師本願遂果之。便又僧正不留一塵皆以寄造塔料。有緣知識之物同以充用之。畢功之間修千部會。上皇爲充會日齋儲賜米五十斛。如是恩命不可勝計。凡遂大師本願。是載法皇之鴻恩。僧正之功助。至于元慶二年。遠構塔婆於本誓地。凡傳教大師昔願曰。建六基塔安置六千部法花經。住持佛法守護國界。則一塔安上野。一塔安下野。一塔安豐前。一塔安筑前。一塔安山城。一塔安近江。所謂東塔。是近江國之分也。大師不遂素願遷化他方。厥後四海有道心者。競諍書經建立。如大師宿願爰六千部經六基塔。其數具備。而建立塔之類都无申功課於公家。何至西塔一基有造

作之功。然果僧正願西塔司等。奔波之功。奉平壤平祖。方今西塔事。上蒙禪定法皇之恩給。下依知識之功粧。悉能事既畢。

西塔院供養。仁明天皇御宇承和元年三月晦日。

檀主座主內供圓澄。

左方。

咒願空海大僧都。宣旨請。具六弟子。當日拂曉登山。

實惠。後任僧都。眞濟。僧正。眞雅。僧正。道雄。少僧都。

眞然。僧都。圓明。律師。

引頭泰景。東大。

堂達隆惠。興。

散花德圓。山。

讚眞濟。東寺。

唄師實圓。山。

錫杖安惠。山。

右方。

導師護命僧正。宣旨請。

引頭延祥。興。

堂達明詮。元。

唄師治俊。山。

散花戒圓。山。

讚頭眞雅。東寺。

梵音圓仁。山。

錫杖惠亮山。

寶幢院。

傳教大師點定地內建。貞觀先帝御願也。惠亮和

尙嘉祥年中建立之。安置千手觀音像。即於靈

像前奉祈先帝御即位。不動毘沙門三尊各等身

云々。大樂大師勸請六所大明神。大神宮。八幡。賀

茂。鹿嶋。熱田。日吉。春日。大宮。已上。或云祇園赤山。

山中記云。永觀二年改造西塔寶幢院云々。

法花堂。

天長二年十一月三日。寂光大師延秀并建立。

安置普賢菩薩像。傳教大師御筆法花經一部。喜慶座主

依法驗所賜。天曆聖主。勅使懷中少將。

傳云。康保二年二月日。於仁壽殿村上天皇御惱

孔雀經法賞。御經納銀筐。

常行堂。

安置阿彌陀像。

〔祚敷〕〔衍敷〕

寬平五年。靜觀僧正顯作大威德建立。同七年始

念佛。同年之比八千人願。安置千手觀音。廿八講五時講。每年始之。

〔樓敷〕相輪塔。

高四丈五尺。傳教大師建立。銘文大師撰。委在別紙。

山中記云。弘仁十一年九月。傳教大師建相輪塔。

云々。

勸學堂。

西方院院源座主依度々說法。賞賜封戶。宛住山修學者。丈六阿彌陀事。被移安置丈六堂本尊也。

丈六堂。

義海座主本傳云。天曆元年二月之比。弟子告云。

西塔釋迦堂上有一舊堂。其中昔稽文會所造有

丈六阿彌陀佛像。御身顛倒。座光无所殘。予以

所持砂金千兩。如所願。今既修復畢。汝奉改釋

迦堂。上可移置勸學堂。承平六年皇帝御惱。義

海祈請之時。平喻如本。其賞轉任正律師。并賜

砂金千兩。〔愈敷〕已上。

尊敬記云。古老來語云。西塔院丈六堂阿彌陀丈六者。昔稽文會夢中往極樂淨土拜見阿彌陀如來。移眞佛相。好手自造佛像也。稽文會者。于填大王後身也云々。

千光院。

仁和天皇御願。宇多天皇御灌頂之砌也。延寂院主建之。阿闍梨五口。靜觀僧正奏。

千手院。今之千手堂是也。今在園城寺。

菴檜皮五間。本願傳教大師。安置千手觀音聖觀音像一軀。

西塔大日院供養。村上天皇天曆二年戊申。

本願主座主延昌。

證誠禪基少僧都。山。 讀師基操大法師。東。

散花義照大法師。 三禮法藏大法師。

堂達良源大法師。 導師平原興。

咒願明達律師。 唄師觀力律師。

以上四人南都。三人北京。

大乘院。圓融院御願。

勝蓮華院。一條院御願。

觀音堂。昭宣公願。六

觀音。普門院。北谷

瑠璃堂。本佛藥師。

眞言院。西樂堂。

東樂堂。椿堂。南谷

本佛觀音十一面如意輪。聖德太子御本尊奉納腹心。

經藏院。

竹林院。本佛千手。

丈六堂。慈眼院。般若堂。常

住金剛院。本覺院。妙法院。西方院。

首楞嚴院。慈覺大師建立。

菴檜皮七間堂一字。

安置聖觀音像。毗沙門天像。左脇不動尊像。右脇各等

右慈覺大師。入唐求法之後。解纜浮舶之間。忽

遇大風難沒南海。念彼觀音力。現毗沙門身。卽

便圖畫彼像。風晴波平。須臾着彼岸。歸山之後。

建立一字。安置觀音毗沙門像。依海上願。所被

果遂也。此堂不安置不動尊像。而修學之僧依

念咒多得効驗。仍廣作之。次明王像安置觀音

之右。蓋爲鎮護國家興隆佛法也。大師爲安置

彼觀音毗沙門結搆靈屈也。人跡稀致隨白馬而

擇上方。鳥聲不聞。削青巖而卜此地。嘉祥元

年九月建立一堂。圖繪天像。更造移木像與聖觀音像共安置云々。天長六年九月十九日。慈覺大師始造楞嚴院。生年卅六。自天長六年至于嘉祥元年二十ヶ年也。

天延三年正月一日。慈惠大師改造橫川中堂。兼奉造等身不動明王像。設大會奉開眼供養。導師增恒阿闍梨。佛師明定云々。飯室不動上堂不動。同明定所建也。自天長六年至天延三都一百四十六年。

橫川中堂。

仁安四年二月五日壬辰戌時。今夜天台楞嚴院燒亡。靈佛等取出畢。同月十四日宣旨云。社寺炎上猶驚思食。石清水賀茂下上松尾平野祇園住吉廣田梅宮北野尾張熱田出雲大社宇佐香椎宮栖霞寺法輪寺。各慎其災致祈請。宜令社司堂衆守護者。依大神宮并當堂炎上。被下此宣旨。同年三月十三日大慶。嘉應元年十月十三日造

畢。奉渡本尊。一向自院廳有其沙汰。嘉應二年二月十日宣旨云。可令左兵衛尉藤原行貞募左右衛門尉功。進納橫川中堂金堂用途料准絹四万二千八百十五疋者。

如法堂。

葺檜皮方五間。

慈覺大師天長年中初入堂院。以草庵爲室。修四種三昧坐禪之隙。以草爲筆以石爲墨。三ヶ年之間手自書寫妙法華經一部。奉納小塔。又源信等奉造金色釋迦多寶二世尊像普賢文殊觀音彌勒等四菩薩。安置堂中壇上矣。委如靈異記。延久五年勸請日本國卅神爲如法堂守護神。楞嚴院長吏阿闍梨良正心啓。

慈覺大師如法經事。

天長六年酉慈覺大師御年三十六。於首楞嚴院相穴中締草庵。殖皮鹿庭三ヶ年。晝夜三時讀天台法華懺法。忽好坐禪練行四種三昧。同八年

初秋天。手自以草爲筆。以石爲墨。以禪定智水。一字三禮書。寫妙法蓮華經。同九月十五日。相穴中草庵。囑請當山座主義眞阿闍梨。遂十種供養。以靜安爲願文預。其聲清微達天聞。似轉無量法門。聖衆星列。天人雲集。奏微妙音樂草庵上。以秦氏廿人爲樂人。於十種供養物者。從公家被調送。皆以希代美麗。非唯供物。凡大師練行之間。身羸眼暗。知命不久。非幻非夢。天人常來下。與天甘露服之。身健眼還彌明。三年行法結願。天皇隨喜之。有臨幸楞嚴院。有御聽聞。道俗惣五百餘輩。導師說法全同富樓那之弁說。此如法經有此朝最初之大善。十種供養天竺第三之佛事。凡天竺震旦。惣无有如此甚深善根。以國內有勢有德神明三十ヶ所爲守護神。列結番定日。大師入滅之後。有高僧一番定。大師對予示云。此如法經善根者。无天竺无漢土。余始天台懺法。三ヶ年行法。書寫妙法蓮華經。

之間。天童來取水摸墨。予助行作。服天甘露外。敢无餘所食。寫書經僧衆中。莫交予門徒外他宗。禪衆有斯所欲。故也云々。

貞觀六年正月十四日

壹道謹記之

延久五年阿闍梨傳燈大法師良正。謹愼奉勸請

〔心歎〕

之。異本延久四年勸請。予感夢想云。俗人威德魏々二人來

告。汝知否。我等二人者。大原野北野兩神也。故慈

覺大師爲護如法經。聖人勸請卅神結番。然我

等二人被擯出之條如何。聖人尤愚哉。我等二人

本意唯有「一乘守護」。願者枉理聖人蒙芳恩。欲

入卅神結番。張示則隱失畢。夢覺後。驚奉入大

原野北野之兩神也。又苗鹿大明神故慈覺大師

御時爲如法經守護。雖不結番。心奉勸請日本

國有德神。其內苗鹿大明神被除結番間。大師

所望。我幸此山麓從昔于今垂跡。守護大師佛

法之仁候。無本意如法經奉守護被除候者哉

申給間。大師陳曰。自然懈怠。速來令勤番役云

云。仍苗鹿大明神成。悅喜。手被奉柱二本云々。故大師仰也。已上良正（名略）記本記定。

山中記云。安元元年九月十二日夜。根本杉顛倒

云々。見轉法輪抄。

私云。天長十歲次甲辰慈覺大師年及四十。身羸

眼暗云々。

前唐院牒。楞嚴院。

可奉守護如法經狀。

右件經須一門相共晝夜守護也。而遠住之人。事與願違。當院有便可盡深誠。又經當時威驗靈異多端。遠近道俗結良緣矣。然猶佛法住世時節有限。將來事甚可怖畏。若及堂塔破壞。无人修補之時。恐雨露濕經卷。泥土汙妙文。歟。悲哉悲哉。誰不歎之。今諸僧僉議云。鑄造銅筒一口。埋置堂裏。令彼時人奉納此經。豈非勝術哉云々。雖有此議難遂其志。爰禪定國母聞食此事。卽助僧願。令設此筒畢。然則彼院末世常住僧等。

殊加同心。宜勤此事。有別記一通。更檢彼文了。努々不可輕忽。故牒。

長元四年八月七日

檢校座主僧正法印大和尚位慶命

如法堂銅筒記。

右當院住僧覺超等。奉守護此如法經。如護己命（三字衍歟）如護眼精。而作此念。法住有限。將來可恐。及堂塔破壞。無人修理之時。恐此妙文混泥土。爲邪見之人。所輕歟。爰諸僧僉議云。鑄銅筒一口。埋置堂裏。誠末世住僧。令移納此經。積土石成山岳。待慈尊出世。豈非勝術乎云々。雖有此議。難遂其志。爰禪定國母發深重願。如法書寫法花經一部。奉安置此塔。是則爲奉結緣大師本願也。仍聞食此事。卽助僧願。令設此筒畢。（縱橫イ）將來住僧能得此意。隨時氣色。宜勤此事。抑此筒長短廣狹。以彼本願塔量所令鑄造也。彼塔有內外二重。外塔者故源信僧都爲

〔經歟〕
加莊嚴新所造也。其內奉納本願塔轆轤塔。今

〔誠〕
議將來以彼轆轤塔令奉納此銅筒內也。但

〔今歟〕
令彼堂內西北角以鑿淺坑。〔穴〕
暫置此筒。奉納院

御經小銅筐。比及彼法滅時。當堂中心鑿深坑。

埋銅筒被移。納本願經。以院御經筐可奉納

塔之筒內也。時人每事勸酌而已。院御本意。此

筒雖非爲我御經。諸僧隨宜相議如此。就大師

本願國母御願。信力堅固。功德无量。佛眼所照。

常住不壞。但疑肉眼愚見迷後世。智者善思之。

願以此功德普及於一切。我等與衆生皆共成佛道。

佛道。

長元四年八月七日

〔覺超記〕

如法堂靈異記。覺超僧都記。

淨藏大法師參住如法堂。于時雪高深。不能往

反。於禮堂行小便。其前光明照曜。光中有貴人。

束帶而立。反色瞋目。瞻觀法師。良久不言。就

示云。大師以此經付屬國中有德神明。令守護之。今日是賀茂神守護也。今行此不淨事。欲懲將來。而聖人所犯耳。爲之如何。言訖不見。又載條々事畧之。在別紙。

長元四年八月七日前權少僧都覺超記之

私傳聞云。承安年中之比。楞嚴院長吏法印圓

良大法師。如法經奉埋大地之底畢。如大師

記文而已。可祕之可祕之。如法經內陣妻戶

調木上虫食文云。得見此塔。禮拜供養。當知。

是等皆近菩提云々。件木隱其上調木螺摺上

被打付畢云々。任尊法眼聞定說語申云々。

文治三年八月十四日。後白川法皇手自如法經

御書寫。同九月御登山。橫川如法堂御奉納云々。

御導師證憲法印。

弘長元年辛酉自五月十五日。上皇於嵯峨龜山殿。

御如法經始行。御先達前大僧正公豪。同六月十

日十種供養。御導師法印聖憲。同十二日御奉納

橫川如法堂。橫川長吏法印智圓登山。

御經衆八口。

公豪前大僧正。

俊豪法印。

實信法印。

信昌少僧都。

有快法印俄辭退之間被召也。

聖憲法印。

宗澄大僧都。

祐宗。

御讀經衆。

憲實已講。

靜明法印辭退之間被召也。

〔便歟〕

俊豪法印祐宗大僧都兩人。前方使中被轉之歟。

御經三部。內一部橫川如法堂。一部八幡。一部淨

金剛院奉納之。

如法經奉納勅使權弁平高輔。

後白川法皇文治御經塔中右御座云々。仍近日有

其沙汰云々。

同年五月八日於座主宮尊——御房。如法經始行。

已上人廿人。五部內一部如法堂奉納云々。

文永四年五月十九日。長吏僧正——彼御經

大壺之外。重々小板敷之下。御經一部被出畢。

是又文治御經也云々。

文永四年^{第三度}丁卯自四月廿三日。上皇於龜山殿

被始行如法經。大宮女院同御勤行。御同行皇

師繼卿。大納言二位局御同行今出川故禪門息女。

前大僧正公豪。御先達。俊豪法印。

實信法印。三井。宗澄法印。

祐宗大僧都。憲實大僧都。

信昌少僧都。親守少僧都。寺前宰相親賴卿子。

同五月廿三日。十種供養。御導師聖憲法印。

女院御經壽量藥王品。御自筆。提婆普門大納言二

位云々。自餘御震筆等相加歟。

同廿七日女院御經。奉納橫川如法堂。逐長

元上東門院之例奉納之云々。勅使右衛門權佐

藤兼賴。長部卿經光卿息。長吏前權僧正智圓登山參會。

御經衆俊豪法印。憲實大僧都等登山云々。此

日卽以勅使有職二口被寄附之由被仰下

云々。

第二度御如法經。弘長三年^{癸亥}五月一日。正懺

法龜山殿。僧名如_レ初度。但有快法印參勤之。

六月三日。十種供養。御導師信承法印。

奉納三ヶ所。先新日吉御經供養。憲實律師。次

新熊野御經供養。聖憲法印。勸賞於當座申。

權少僧都畢。次八幡奉_レ納大師如法經。奉_レ埋

大地之底畢。如_レ大師記文而已。可_レ祕之可_レ祕

之。慈胤法印返狀云。大師御經奉納之樣。橫川

中堂炎上之剋。寂祕事之間。口傳許也。不能

記錄。圓光坊日記中。一切不見云也。三尊并御

經奉納之樣。如_レ口祕說。密傳云々。

私云。中堂燒亡。嘉應元年二月五日夜半。

以上私以_レ圓光寺上人御本書入。教雲

楞嚴三昧院。

葺檜皮七間講堂一字。

堂上置_レ金銅如意珠形。

安置金色藥師像一軀。同普賢延命像一軀。綵色

五大尊像一軀。

葺檜皮方五間堂一字。

安_レ置普賢乘白象像一軀。_(A.V.)同觀音勢至地藏龍樹

等像一軀。

右九條右大臣師輔草創也。天曆八年月日。登楞

嚴峯。欽_レ仰慈惠大師。歷覽山院地勢。忽發_レ願念。

草創法華三昧堂。丞相於_レ大衆中。自敲_レ石火。誓

曰。願依_レ此三昧之力。將_レ傳_レ我一家之榮。_(國王)

國母。太子皇子。槐跡棘德。榮花昌盛。繼_レ踵不絕。

曼衍朝家。若素願潛通。適有_レ鏡谷之_レ應者。所敲

石火。不過_レ三度。而有_レ効驗。一敲之間。忽焉火出。

在々。縹素盡_レ以_レ扑躍。丞相手自挑燈。蘭紅之影

應_レ棘誠_レ而照曜。_(悚慄)_(晰)

應和二年五四。法華三昧料稻八千束。官符下。_(近江)

千束。美乃_レ參議從四位上兼行右近衛權中將備

中守藤原朝臣伊尹奏。

康保五年正月廿八日。十禪師并年分度者官符

下。同日法花三昧僧十二口。常行三昧僧十四口

官符下。

法花堂近江國勅旨田地子米。常行三昧堂三乃

〔國〕勅旨田地子〔米〕。同年二月廿七日。所司三人

官符。檢校良源。別當聖救。勾當靜安。

眞言堂。在楞嚴院東北下。

九條右大臣建立也。

葺檜皮五間堂一字。

安置闕文。

寛和元年十月七日官符下。可爲御願寺。花山院。

惠心院。在楞嚴三昧院南。

法興院入道太政大臣建立也。

葺檜皮五間四面堂一字。南在孫庇。

安置金色大日如來像一軀。

永觀元年十一月廿七日戊寅供養會。

導師大僧都餘慶。

咒願少僧都陽生。

唄律師乘惠。聖救。

散華興朗。暹賀。

引頭阿闍梨歲延。靜安。

堂達安貞。法仁。

丞相。權中納言顯光并二位中將公秀。殿上弁少

納言諸大夫外記史皆以登山。

冷泉院御諷誦使左近衛少將道綱。

僧侶前弁。備饗膳。丞相把盃勸大僧正。權中納

言顯光取瓶子隨之。大僧正受之擬權中納言。

〔權中納言〕執之又勸權僧正。僧俗相交巡行不

定。須臾大僧正又執盃勸丞相。丞相取之起座

進擬權僧正。是又希有事也云々。

〔允无〕山中抄云。天元二年。入道大相國繼先公之舊意。

崇大師之德行。詣楞嚴院建惠心院云々。

四季講堂。

金色等身坐像彌勒。四季講立義元三八講。康保

四年於橫川定心房始四季講。講論五部大乘。

兼修立義云々。定心房今四季講堂是也。慈惠大師影像安之。

華臺院。

妙空大德。永祚元年十一月十日命終。生年卅八。智解雖淺世執猶輕。雖非練行。心欣淨土。每日所作念佛一万遍亦阿彌陀佛供養法。有時間源信僧都云。我有往生願。不能修其行。以何可遂本意哉。僧都示云。有造丈六佛像。生淨土。可勤此事。慈鏡阿闍梨造丈六像。生淨土。即以唯諾。仍發願。生都率以之爲例。造丈六阿彌陀佛像。欲爲結緣念佛本尊。其功未畢其命早盡。即今花臺院佛是也云々。

山中記云。天祿二年於楞嚴院每月布薩云々。

山中抄云。永觀元年妙空上人建立花臺院云々。

或云。源信建立。置廿五三昧云々。

飯室谷。慈忍僧正建立。妙香院阿彌陀佛像。佛師相覺。

安樂五僧。

安和元年。入道中納言顯基等定置五僧式云々。

法界房。

覺大師御在生之御房也。影像相應和尚御作也。

靈山院。惠心僧都建立。等身釋迦坐像。佛師康聖造。生身供。

般若谷地藏。三尺像。知院加能本尊。

戒心谷地藏。惠心御本尊。御身三十五種物。

砂碓堂。藥師佛像。或山神所示顯云々。

首楞嚴院供養。寂初仁明天皇御宇嘉祥元年戊辰九月三日。

本願主圓仁和尙。

左方。

咒願安惠山。引頭惠亮山。

堂達俊員已講。元興。唄師承雲山。

散華南忠山。梵音一道山。

錫杖南覺山。

右方。

導師光定山。引頭安然山。

堂達顯達興。唄師法應山。

散華圓珍山。梵音常濟山。

錫杖南高山。

園城寺供養。清和天皇御宇貞觀元年己卯九月三日。

導師座主圓仁阿闍梨。咒願安惠阿闍梨。

堂達法勢阿闍梨。讀師惠亮阿闍梨。

散花承雲內供。三禮安然內供。

唄師慈叡。已上皆山。

此日音樂調。蓮花雨散。天喜交降。空有妓樂曲。聽聞道俗貴賤鄉里男女見此法會儀式。疑值彌勒下生之時。實是南閻浮提无雙之靈地。鎮國之洪基者歟。法會色衆者。靈山聽衆大權化現也。誰人以此寺不謂第一之勝地哉矣。

寂澄大師一生記。

父法號正覺。母法號香妙。

一乘沙門仁忠撰

大師諱寂澄。俗姓三津。近江國滋賀郡。後漢孝獻帝孫。高萬貴王子。大藏卿從三位三津朝臣百枝一子也。母應神天皇第九女也。神護景雲元年丁未誕生。母歲千歲。父歲千五百有餘歲。六歲學超等輩。十三隨大國師大安寺行表和上出家受戒。寶龜十年己未七月十五日於滋賀郡屋舍。父母屈失後。當第十三年。臨遠忌善根。調六種供

養。欲請〔環〕賢懷僧都導師。不慮之外會日朝。大唐

之荆溪大師此朝始來。大師致隨喜心。當日囑請

妙樂大師。大師會場來語曰。我依山王告。俄和

國來幸勤導師役。大師奉問。妙樂大師曰。抑十

三年遠忌。出證據何經論哉。答曰。天竺梵本十

輪經曰。人死後十二年修遠忌之善。亡者往生極

樂。證无生忍。至不退位。依之源從天竺。至于

漢朝而營此善。隨喜染心肝。父母定遂往生。至

淨土寶刹。凡說法詞偏如再聞佛教。其日父母

共有天微妙音告曰。我等去本土。後當十三載。

其間誤雖廻生死。酬孝子善根。共預彌陀來迎。

得往生於淨土。爲示生處。來告此事。畢。其

音不聞他人矣。此會次。妙樂大師出。證據請

〔環〕

十人碩學。始行一乘八講。五ヶ日精談法門。行

表。賢懷。行賀。惠永。嚴善。榮善。上玄。操善。闕珠

等也。法會儀式似文殊彌勒之點。問答五ヶ日。法

會結願之後。妙樂大師歸向唐國。一乘八講。十三年遠忌。大師始行之。日本寶龜十年。大唐建中元己未。七

月十五日。於滋賀舍修之。唐土妙樂大師隨喜。

依山王御勸忽來。此會勸導師。御年六十九。

傳教大師御年十三歲。建中四年二月五日。妙樂

大師入滅。年七十二。

延曆三年正月廿日官符曰。

沙彌寂澄。

右被治部省寶龜十一年十一月官符。稱被大政

官同五日符。稱。近江國國分寺僧寂寂死闕之替。

應得度者十一口。延曆二年正月廿九日。大國師

傳燈大法師行表。中國師傳燈大法師妙定。小國

師習學住位花□。檢案內。省符灼然。仍進度者。

參議正四位下左兵衛督兼守藤原朝臣在京

從五位下行大掾橘朝臣

從五位下行介大伴宿禰繼人

正六位行大目調忌寸家主

從六位行少目勳七等治部連入部

從七位行少目〔春〕秦忌寸在京

十五而比叡山脚神宮禪境修行之間。香爐灰之

中得佛舍利。心中求可安置之器。即灰中得

金花器。如舊物也。延曆四年乙丑七月中旬創登叡

岳。轉稽聖跡。無一物而不窺。巡禮半年遂同五

載三月至仙人遊化之陬。各々結廬安座。面々悉

攢誦法華經。視廻四方。青山四遠。法性之空月

晴。現寶塔空中。禪定之水澄。浮普賢滿之影。

峯嵐拂松。調皆成佛之曲。山溜貫玉。耶山移舊

儀。剩玩出棲似。鷺峯鷄足之古軒。於是大師漸

赴道人邊。僧問。習所修行佛道。所以歷尋求佛

料木□。仙人各摩大師教訓曰。我等之住所。傍

有倒靈木。即栴檀孳也。爲大風吹倒後歲月雖

淹。其木上聳紫雲。常放五色大光。唱實相之調。

又此峯面有池。是則天竺阿那婆達池流也。昔深

位菩薩住其池。爲洗衆生塵垢。出清冷水。纔祛其中。離生死抵菩提。一度飴其水。衆病忽除。卽今闕伽井是也。我等爲示告種々勝事。未入寂滅。爲御衣木巧。十乘觀解。一削三成禮拜。奉造立佛像。藥師如來立像。高五尺五寸。釋迦坐像。居高三尺。屠半多聞天。立高六尺。亦藥師小像二軀。高二寸餘。起居三禮。於本願院造終。四八妙相畢。其三拜詞曰。南无十二最上大願教主。藥師瑠璃光如來。哀愍我大願。必像法轉時衆生利益給。木像藥師其身熱溫。答曰。其附託卽顯利益安樂。像法轉時。諸有情類。如此宣數返。

同七年初入大嶺杣。手自取材木。結構堂三字。各別也。以中間堂爲藥師堂。以北堂爲文殊堂。以南堂定經藏。文殊堂安置文殊彌勒普賢等泥土像。大藏卿三位三津百枝自造。傍崇多聞天像。以三字堂都號一乘止觀院。同十六年十二月十日。補內供奉。官符曰。

僧寂澄。住滋賀郡比叡山。

右被太政官今月六日符。仰件僧補十禪師之闕。者宜承知。依例施行者。國宜承知。依件施行。符到奉行。

從五位上權大輔兼行造西寺次官信乃守笠朝臣江人

從五位下行少錄大鳥村主眞公

同年從四月八日。至于七月十四日未刻。於一乘止觀院。始行不斷法花。天人常來瑠璃壇捧備微妙花。同年爲公家護持僧。是其初護持僧也。同十七年。始行十一月法花會。

同廿年。有求法之思。請七寺之大德。扣六宗之論鼓。

同廿三年四月。入唐之間。得一鑲鎰隨身不失。所得者虛空藏尾是也。大唐貞元廿年九月。到台州天台山國清寺。會道邃和尚。闡揚天台法門。(龍歟)稟受菩薩三聚淨戒相。次遇佛瀧寺行滿座主。

座主見「求法深心」相語曰。昔聞智者大師遺宣。吾

寂後二百餘歲。從「東國」聖人來弘行我法。聖語

不虛。今遇此人。我所披閱。法門授與日本國閤

梨。早還。本朝當弘傳者。即將於大師到經

藏戶。披開鑲授「法文」之處。藏鎰已失。不能求出。

歎息之間。大師從腰下取出鎰陳上件事。同藏

鎰已令應。座主彌感。即授與經論目錄曰。

天台書貳拾肆部捌拾貳卷。

摩訶止觀一部。大師說。

止觀輔行記一部。

止觀文句二卷。

法花玄義記一部一卷。

布施法花文句記一部。佛龍龍歟撰。

涅槃經音義一卷。章安撰。

金鐔論一卷。

金鐔論記一卷。

觀无量壽佛經疏一卷。

阿彌陀經義疏一卷。

法華三昧行事運想補助儀一卷。

故思大禪師立撰願文一卷。

南岳大師傳二卷。

大唐國清寺碑文一卷。

唐台州國清寺故荆溪大師碑文一卷。

天台國清寺灌頂傳一卷。

叙開念佛五門來意一卷。

請四十二賢聖儀一卷。

天台智者大師別傳一卷。顏真撰。

比丘僧行滿稽首天台大師。幸蒙嘉運。得遇遺

風。早年出家。誓學佛法。遂於昆後大曆年中得

遇荆溪先師。傳燈訓物。不捨暗拙添陪歟。末席。在

苒之間。已經數載。再於妙樂願聽歟。聞涅槃教。龍歟。

是終窮堪為宿種。先師言歸佛龍已送龍歟。餘生學

從雨散如積失母。終到銀峯庵。從奄歟。灰滅。文書留

徒歟。懷歟。纒歟。奄歟。父去歟。

從雨散如積失母。終到銀峯庵。從奄歟。灰滅。文書留

〔藥歟〕

〔墳歟〕

〔字歟〕

宗。狂子何依。且行滿掃灑龕積修持院宗。經

〔紀歟〕

今廿餘祀。諸无所成。忽逢日本國求法供奉大

〔親歟〕

德最澄法師。法師視辭聖澤。面奉東宮。求妙法

於天台。學一心於銀地。不憚勞苦。遠凌滄波。

〔亡歟〕

〔親歟〕

忽夕朝聞己身為法。規茲盛事。亦何異求半偈

〔雪歟〕

〔道場歟〕

〔捨歟〕

於靈山。訪五傷於知識。且滿傾以法財。拾以法

〔金歟〕

寶。百余之寄其在茲哉。願得大師以本念力慈

光遠照。早達鄉閭。弘我教門。報我教訓。生々

〔同歟〕

世々。佛種不斷。法門眷屬聞一國土成就菩提。

龍花三會共登初首。謹疏。大唐貞元廿年歲次

〔捨歟〕

孟冬十月朔

〔壬寅〕

十四日

〔乙卯〕

而拾與天台山傳法弟子

僧行滿疏。以法相見。證成隨喜人。上座沙門懷實。

座主沙門忠貞。同十一月遇修天台大師遠忌。同

廿一年四月。於越府龍興寺遇順曉阿闍梨傳

受真言祕密。

延曆廿四年六月。歸朝復命。主上感悅。令新度

〔寫脫歟〕

法門於七道。同八月廿七日有勅初修灌頂。同十

一月法華會。修大師供。

大同元年奏聞定諸宗年分度者。桓武聖帝更賜

法華宗年分度者一人。諸衆宗感悅。扑躍无他。

弘仁元年正月。於宮中金光明會。始天台宗年分

度者八人共出家。追年々度者相續不絕。同春

於一乘止觀院。起始三部長講。夜宿堂中。谷頭

〔雖歟〕

有誦法華微妙之音。一兩夜尋音呼求。隨聞誦

音。不見人跡。以燈求覽有朽頭骨。手持捧之。

尚誦經也。埋所不令踏。

同三年四月。東寺空海阿闍梨送大師御許狀曰。

阿闍梨空海。稽首和南。去仲春之比。雖上書未

散鬱望之間。重以啓達子細狀。以去延曆廿三

年遠渡大唐國。傳真言教兼習梵字悉曇等。大

同三年。入帝都。普弘傳東寺西寺。帝王臣下皆

感悅之。抑空海於悉曇。聊有所疑。須奕渡蒼

波決疑。唯願蒙阿闍梨加被。欲極罄其源底。耳。凡昔有靈山時。共佛所殖善種。而證果感。今生同遊西朝。振芳名之響。因是宿因所催。貴而有餘。而奉狀乞。努々不慳。委曲旨。莫違古今契約耳。阿闍梨空海稽首和南。

弘仁三年四月十四日阿闍梨空海敬白

報狀留東寺不流布。

同年七月。建法華堂於此地。始三昧之行法。四季懺法。

同四年正月上旬。金光明會後七日御修法可。始行。官符偈。

入唐大乘宗阿闍梨最澄。住滋賀郡比叡山。

右被大政官今月五日符稱。件內供奉阿サリ最澄。從來八日被始行宮中金光明會後七日御修法。爲大阿サリ粧祕密壇。引率卅口淨行之伴僧等。方今誓護國家豐饒之由。兼爲沙彌戒和尚授諸僧之徒。今年被始行御修法。加持香

水。沙彌戒於自今以後者。永例最澄之門徒護持僧勤行者。左大臣宣奉勅□□者。宜承知依例施行者。寺家宜承知。依件施行。符到奉行。

從五位上守近江大介笠朝臣判在

從六位下少錄□□判在

今年同被始御論義并番論義。最澄依宣勤番役講師。勤操大法師。弘法大師授法灌頂弟子也。

仍大師爲威儀僧。同參勤金光明會。年々度者。番論義相續。于今不斷也。渡海之願。向筑紫國。

於八幡宮講法華經。大神感動。自齋殿內出。紫御衣同七條袈裟。覆大師頂。於香春社講經。

紫雲聳社上。村人見雲拜喜。大師。八幡紫衣等。今在經藏。

同六年。依本願趣向上野下野兩國。書寫供養

二千部法華經。

同九年。鑄鐘建堂。

同十年。奏可傳受大戒之由。諸宗有諍。降裁

同十年。奏可傳受大戒之由。諸宗有諍。降裁

許不速。因之造顯戒論進奏。

〔制歟〕

同十三年四月十五日。豫知入滅之期。立山家製戒。同六月四日辰時。於中堂院。右脇怡然遷化。春秋五十有六。同六月十一日。任大師奏狀。給可傳授菩薩大戒官符。在判

嵯峨天皇同十四年。義真座主治山之時。有勅賜額號延曆寺。同三月三日。勅以中納言藤原朝臣三守。右中弁大伴宿禰國道被定。置寺家別當。同四月十四日。令付法弟子義真於一乘止觀院傳菩薩大戒。凡受戒者一十四人。

貞觀六年三月廿七日宣命賜法印大和尚位。

同八年賜法印大和尚位傳教大師。官符曰。滅後四十五年。

天台本師傳燈大法師寂澄。

右可贈法印大和尚位號傳教大師。

勅。道高者光榮自遠。德盛者號諡必彰。舊章攸存。已真俗未異。故天台本師寂澄。遠涉重溟。詳

〔衍歟〕

求一乘。引慈雲於西極。注法雨於東岳。世始知波利之平路。人新羞僑奢之美衣。雖滅度年深。遙聞虛空之墮淚。而興隆日就。近見景葉之揚輝。既篤渴注之誠。何空追崇之典。宜贈法印大和尚位。仍諡號傳教大師。可依前件。主者施行。

貞觀八年七月十二日勅使良峯朝臣經世。

中務卿三品兼大宰帥時康親王宣

從四位下行中務大輔

從五位下守中務少輔藤原諸方行

奉勅如右。牒到奉行。

貞觀八年七月十三日

二品治部卿賀陽親王

從五位上守治部大輔

從四位下行左大弁兼勘解由長官

可贈法印大和尚位號傳教大師。

奉勅如右。符到奉行。

少輔從五位下秋野 大錄氏立

小錄福守

小錄宗氏

貞觀八年七月十四日下。

傳教大師。寂澄御廟。淨土院。

神護景雲元年丁未誕生。寶龜九年隨大安寺行表

和尚出家。延曆四年聿而入叡岳。同七年建根

本中堂。同廿三年四月入唐。同廿四年歸朝。弘仁

十三年六月四日入寂。御年五十六。貞觀八年被下大師

號之宣旨。宣命使良峯經世。減後當四十五年。慈覺大師。

圓仁。於前唐院。御入滅。御廟不分明。或花方峯。

延曆十三年甲戌誕生。大同三年初登山。十五歲。天長八

年建楞嚴院。承和五年入唐。同十四年歸朝。同十

五年被行天台灌頂。貞觀六年正月十四日入滅。

御年七十一。同八年賜大師。傳教同時宣下。減後當三年。

慈惠大師。良源。號二御廟大師。

延喜十二年壬申九月三日誕生。延長六年受戒。永

觀三年正月三日入滅。御年七十六。

智證大師。圓珍。號三山王院大師。

弘仁五年甲午生。天長五年初登山。仁壽三年入唐。

寬平三年十月廿九日入滅。御年七十八。延長五年賜大

師號。減後三十一年。

正曆三年慈覺智證門人不和事有之。自爾以

降于今不和也。

弘法大師。空海。號三野大師。

寶龜五年甲子誕生。延曆廿三年五月入唐。大同三

年歸朝。在唐首尾四年也。天長九年建高野山。承

和二年三月廿一日入定。御年六十二。延喜廿一年賜大

師號。入定後八十七年也。

義真和尚。

天應元年辛酉生。天長元年六月廿二日始而任天

台座主。同十年七月四日入滅。

永和五年戊午五月日。於石占井宿所以圓光寺

上人乘空御本令交合畢。

右叡岳要記以東叡山普門院本按合了

群書類從卷第四百四十

釋家部十六

九院佛閣抄

山家要略抄口受

梶井流相承。四分記錄。傳受故實。

元亨四天六月晦日始之。

四分者顯密戒記。

一於記錄一事有六章。

一淨刹結界章。二佛像安置章。三嚴神靈應章。四

鎮護國家章。五禪侶修行章。六法住方軌章。

略頌云三寶住持。和光垂迹。淨佛國土。利益衆生。

三寶住持者。佛像安置。法住方軌。禪侶修行。

和光垂迹者。嚴神靈應章。

淨佛國土者。淨刹結界章。

利益衆生者。鎮護國家章。

一記錄本書事。

三寶住持集上下。

山家御釋。

三寶輔行記五卷。

前唐院御釋。

顯密內證義二卷。

山王院御釋。

四明安全義十卷。

五大院御釋。

御遺告抄一卷。

御廟御釋。

是名三聖二師廿卷記錄。

三聖者。傳教。慈覺。智證也。二師者。五大院。御

廟。

一當流習記錄故實事。

一散在流章記。

是他門他宗。乃至異域本朝諸宗日記等中。

隨用引用。是名散在流章記。

一雜記。

件記。或神輿入洛。或園城寺發向等雜記書集也。是不_レ及口決相承。家々類集之。

一總目錄者。

中堂本尊何佛耶云々。號藥師佛也云々。云意自他共許。世流布名總目錄云々。

一別目錄者。

是名字雖流布。不知義理也。例如中堂本尊藥師佛ト云ヘドモ。靈木并印相等。人不知云云。

一祕目錄者。

義理名字共人不知也。面授口決文書不載。口決相承事也。

次末後一句。

師匠欲及閉眼時。授嫡流一人。不及散在。祕事也。

山家最要略紀。付淨刹結界。佛像安置。

一當山內外結界事。

官省符結界。亦名總道大行結界。

淨刹結界章云。

山家御作
示云。此二二義有_レ之。一ニハ水海ノコナタハタマ

太政官牒。延曆寺。

デヲ取テ。海除様。二ニハ海ヲモ結界ノ内ニ取加様

定寺家四至內外堺事。

有_レ之。

東限江際。

南限宜谷。〔富敷〕無動寺南在_レ之。

西限下水飲。北限橫川谷。

右彼寺四至。即差遣左大弁古鷹別當眞忠等。

共令加檢知。并定如件。

弘仁九年三月十八日

一內地淨刹結界。亦名六郎結界。

口決云。當山六郎結界之外。官省符結界。籠山結界相加。內外八重結界在_レ之。

一凡聖同居結界。亦名理即結界。

延曆寺。在近江國志賀郡比叡峯。

寺大界地。參拾陸町。周山四方各六里。示云。此一里。四十丈爲二丁。以二六丁爲二里也。已上王城山門。田舍三十六丈爲二丁也。

結界淨地。

東限^{アツナミ}比叡山并天之埜^{ツカ}。南限^{登美溪}。西限^{大比叡北峯}。小比叡南峯。北限^{三津濱橫川}。

谷。

二邪正一如結界。亦名^{名字}即結界。

東限^{金輪埜}。南限^{得果川}。^{示云。俗}西限^{神聖}。

影山。北限^{夜馬溪}。

三冥薰密益結界。亦名^{觀行}即結界。

東限^{頓悟峯}。南限^{波羅夷谷}。西限^{千種谷}。

北限^{蘇陀峯}。

四好世淨土結界。^{示云。不定也。佛說法}亦名^{相似}。

即結界。

東限^{香興谷}。南限^{長等峯}。西限^{向真院}。北

限^{護國院}。^{横川}事也。

五開方便門結界。亦名^{分真}即結界。

東限^{隨緣不變不二門}。^{性者隨緣}南限^{四生}。

得果道。西限^{不變隨緣而二門}。^{心者不}北限^{隨緣也}。

一如頓證界。

六示真實相結界。亦名^{究竟}即結界。

東限^{補度幽峯}。^{補度化}谷。南限^{上天秀}。

嶂。西限^{戶羅奇嶽}。^{示云。戶羅生谷}北限^{保運}。

澗底。^{示云。西塔行道淨土院アナタ。石船有處。}

大日本國近江州志賀郡比叡山。開^{方便權門}。

示^{真實妙道}。故請^{益於堅牢地神}。得^{驗於梵}。

天帝釋。印地結界如^右。^{師云。爰}

仰願十方。一切諸佛。般若菩薩。金剛天等。

護法善神。大小比叡。王子眷屬。天神地祇。

八大名神。七千夜叉。同心結界。皆來衛護。

今上皇帝。寶祚長久。佛法興隆。善願圓滿。

大日本國。五畿七道。陰陽應節。風雨順時。

五穀成就。萬姓快樂。逆順見聞。有緣無緣。

信謗兩友。同歸真源。增進佛道。利益有情。

盡未來際。恒作佛事。

弘仁九年歲次戊戌四月廿一日

前入唐沙門義眞山家師云 傳教トヨム也

前入唐沙門義眞

一籠山結界事。

示云。内外七重結界。有異義。六即結界外。官省符結界ヲ加七重ト云樣。一義云。六即結界。籠山結界ヲ加樣可然。而官省符結界ヲ加七重ト云義吉ゾト。故法印ハ申候也。

慈惠大師十箇條御起請文云。

籠山僧。

不可出内界地際事。

東限悲田院。

巖阿橋也。コレマデ悲田ノ溪也。悲田谷ノ下ナル橋是也。

南限般若寺。

無動寺ヨリコナタ。朗善和尚御建立處也。後大峯大鬼神被ニ打殺。其時相應加護ノ生ズ也。

西限水飲。

北限楞嚴院。

示云。御廟前。三六等御座處有之。其前御廟ノ方參道一。又下へ下ル道一。非ニ結界一也。

右山門。是結界同際。而近代或赴大原。或向

小野。東西南北。出入往來。無忌憚之類。是即

不守大師制戒之所致也。自今以後。殊立禁

制。若有慣常出内界者。將以擯出。不得加

僧衆。全守式文。不可違制。

天祿元年歲次庚午七月十六日

座主權少僧都法眼和尚位良源

上座傳燈大法師位法（連）倣

寺主傳燈大法師位壽（連）達

都維那傳燈大法師位聖燈

一當山結界依法花大法事。

相對法則集云。

都率御釋相對法則ト云文也。

吾山眞言法花同

以弘傳。然而以法花大法爲最深祕法。是則

兩部肝心大法。三部合行祕法故也。是以先師

曰。據法花祕法文爲當山結界之式。故九院

十六院。皆有法花名言云々。

一於一山分三院事。

前唐院御釋三寶輔行記二云。分一心之隨緣以建三院。

融三諦之窮源以闢一山。一山三院。結界良

有以哉云々。

同文云。

西塔分地トヲ自登天峯至越智洞胎藏界。以理拳峯爲

中心亦名法花迹門開三峯。

東塔分地
自妙壽嶂至濟美埴金剛界以智拳峯爲中心。

亦名法花本門顯遠峯。

樣川分地

自不二岳至法身峯蘇悉地以無所不至峯爲中心。名法花觀心峯。

第二日七月一日申下剋。

九院事。六章內。佛像安置章也。

一止觀院。號延曆寺。又號大寺。又號根本中堂。二定心院。三摠持院。

四四王院。五戒壇院。或記云。東大寺戒壇立後經六十年。立延曆寺戒壇。弘仁十三年。

王刁。在法花三昧堂上西尾。六八部院。妙見堂也。七山王院。在摠持院西方。本尊

千手觀音。今號千手堂。八西塔院。九淨土院。

已上九個院寺內也。先大師所點置也。彼願主

有之。

當山十六院事。

口決云。亦名鎮國院。

長講法花願文云。願桓武天皇。敷揚法花宗。書

寫一切經。□出家調律呂。修造鎮國院。長講法

花經。

三寶住持集云。

十六箇寺院。別當三綱等。

一乘止觀院。

大別當義真。小別當眞忠。上座藥芬

寺主慈行。都維那圓信。

法花三昧院。亦名根本法花三昧院。

別當延秀。知院事圓信。

一行三昧院。亦名法花一行三昧院。

別當圓信。知院事法雄。

般舟三昧院。亦名法花常行三昧院。

別當道紹。知院事仁誓。

覺意三昧院。亦名法花覺意三昧院。

別當眞忠。知院事朗然。

東塔院。亦名法花千部東塔院。
摠持院塔ノ事也。九院時ハ。摠持院ニ攝也。

別當德善。上座眞順。寺主神快。

都維那肅然。

西塔院。

亦名法花千部西塔院。

別當康遠。

上座慈行。

寺主道叡。

都維那寂然。

寶幢院。

亦名法花延命寶幢院。

私云。相論塔事也。

別當光定。

知院事證圓。

菩薩戒壇院。

亦名法花戒壇院。

別當義真。

知院事光定。

護國院。

亦名法花護者多聞院。

別當圓誓。

知院事寂然。

摠持院。

亦名法花佛頂摠持院。

私云。當時常行堂跡。

別當眞德。

上座妙賢。

寺主興善。

都維那孝行。

根本法花院。

亦名根本法花知見院。

大別當圓澄。

小別當惠曉。

上座圓證。

寺主德圓。

都維那等善。

淨土院。

亦名法花清淨土院。

別當藥芬。

知院事俊然。

禪林院。

亦名法花清淨禪林院。

別當藥證。

知院事眞忠。

脫俗院。

亦名法花清淨脫俗院。

別當藥芬。

知院事行宗。

向眞院。

亦名法花清淨向眞院。

別當康遠。

知院事維叡。

右衆院別當三綱等。爲令興隆佛法。擁護國家。

利益群生。依去延曆廿四年大歲乙酉九月十六

日治部省公驗。建立衆院。任別當等如件。宜同

法禪衆。發精進心。修治諸院。長講不絕。持念不

怠。禪定不息。福利國家。成佛群生。

弘仁九年歲次戊戌七月廿七日

前入唐受法大乘沙門寂澄

前入唐受法大乘沙門義眞

口決云。十六院事。悉無建立之儀。傳教大師御

代。置十六院之寺號。雖任別當三綱等。護國院

者。雖有本尊。不點靈地。根本法花院并清淨禪

林院者。雖點靈地。無本尊。彼護國院者。點北方靈地。傳敎御作毗沙門。擬欲^レ護國院之本尊。而不建立佛閣。件毗沙門安文殊堂內。名毗沙門堂。根本法花院地者。天元四年慈惠大師建立常行三昧堂。常行三昧堂者。虛空藏峯有文殊閣前地。而元慶七年相應和尚依慈惠大師遺命移造當地也。見相應別傳。法花清淨禪林院地者。天元三年慈惠大師造立虛空藏尾神殿。向眞院地者。不建佛閣不安本尊。水飲上松屋地是也。從西坂下登山之人。脫垢衣於脫俗院。故名脫俗院。從向眞院向淨土。故名向眞院矣。示云。向眞院而二門也。當山九院佛閣事。

三寶輔行記云。今此三光各開三光。名之爲九曜。九曜卽九院也。口決云。以九曜爲九院本尊也云々。當山九院三々九聚戒場事。

惠心僧都記云。一山則一心戒也。三塔亦三聚淨戒也。九院者三々九聚戒場也。

當山九院定事。

三寶輔行記云。念九方之佛力。祈百王之聖運。止觀院。定心院。摠持院。四王院。戒壇院。八部院。山王院。西塔院。淨土院。

口決云。傳敎大師御代九院十六院同置之。而慈覺大師御代殊崇重九院。九方者九院也。

法花長講云。心通於五智。果鑒於三身。各々起慈悲護持此國家。恒護此九方一乘法花院。

又云。十方無量佛來入此九院。如帝釋道場。恒轉妙法輪矣。

貞觀四年歲次壬午三月廿一日入唐。大乘沙門圓仁慈覺示云。九院者。表金剛界九會也。若爾巴東塔院內ニ社コソ九院有ベケレ何トテ西塔院へハ入耶ト云不審可在之歟。然而貞觀四年分三塔時西塔分域ニ入也。例證物語有リ。實方中將。行成ト殿上口論ヲシテ。行成ノ冠ヲ打落タリケル科ニ依テ奥州へ被流時。阿古屋

松ヲ見トテ一國ヲ尋ニ。都テ無リケルニ。或老翁尋之。件翁ワラヒテ申ケルハ。是ハミチ

ノクノアコヤノ松ニコガクレテ出ベキ月ノ

〔カナ歟〕

出モヤラヌハト云本歌ニテ。御尋候歟ト申。

爾時以其旨尋ト被仰タリケレバ。其ハ出羽

國ニ候ト申キ。仍出羽國ヘ行キ。終ニ是ヲ求

得タリ。奥州出羽ハ一國ニテ有リシ也。

サテ十六院ト申ハ。十六大菩薩ニ配スル也。

十六菩薩配十六院事。

同記云。薩普賢王。金剛愛。愛染王。喜。金剛喜哉。寶。虛空

光。觀自在。幢。地藏。象菩薩。法。觀音。利。日光。因。金剛

輪除蓋。語。無業。彌護。常精進。牙。金剛夜叉菩薩。拳。香積

障菩薩。言。業。勒。護。進。牙。又菩薩。拳。菩薩。

示云。此十六大菩薩十六院。可當指歌也。

吾山者。一山而分三塔。以三塔名一山。一山則

一心戒藏也。三塔亦三聚淨戒也。是以九院者。三

三九聚之戒場也。三千衆徒者。一念三千戒躰。三

千威儀僧律也。

九院佛閣第一根本中堂。最初建立。合大寺并寺

內外院及諸國別院五十六處。

大寺。號一乘止觀院。後賜延曆寺額。弘仁十四年嵯峨御代名根本中堂。即此寺也。安置佛像

卅一軀。

本尊藥師木像一軀。立像。長五尺五寸。身金色。衣文綠色。傳教大師自手造也。帳中

同像一軀。長五尺五寸。身金色。衣文綠色。帳外北方安惠御作。

同像一軀。長五尺五寸。身金色。衣文綠色。帳外南方安之。惟首和尚造之。示云。帳外內異義口傳也。

同像七軀。立像。高二尺。置壇帳內。安之。願主不分明。

日光菩薩像一軀。立高五尺。金色。永承三年。宇治關白左大臣賴通所造立一也。

月光菩薩像一軀。同上。

十二神將像。立高各三尺五寸。竝綠色。御堂關白道長所造立一也。

梵王像帝釋像四天王像。立高五尺。已上六天像。關白太政大臣忠仁公所造也。或是元八部院安置。奉

示云。峯寺兩寺被移事在之。則目錄重可

沙汰也。此外衣寺藥師。悉旦寺藥師加三十

移中堂奉乘。

沙汰也。此外衣寺藥師。悉旦寺藥師加三十

二軀也。〔此歟〕加比文殊三十三軀也。

師云。元四天王八部院ニ在ス。然而大師奉移中堂。并彼四天王内一軀。先立入中堂而間悉被移之。

文殊聖像一軀。坐三方座。高二尺五寸。西谷昌生阿闍梨作也。千壽院二軀作内。一軀橫川中堂ニテ。第十八座主時燒了。

已上安置中堂七間也。

北二間爲文殊堂。弘法。此本尊安置事。口傳在之。今號毗沙門堂是也。

文殊像一軀。長三尺。坐倚子。或本云。文殊三軀也。餘菩薩像無之。長二尺五寸云々。

普賢一軀。長同。座同。

彌勒像一軀。長座同。

師云。此三佛ノ土像ハ。三津百枝造奉大師云々。

已上各大師本願。

毗沙門天王像一軀。立高五尺。屠半樣。兜跋國。身軀細。傳教大師所造。社東向立云。

同像一軀。立高五尺。屠半樣。身軀大。是俗別當參議國道所造。祕云。在二帳中是也。復示云。南向也。

南二間爲經藏。今號大師堂是也。

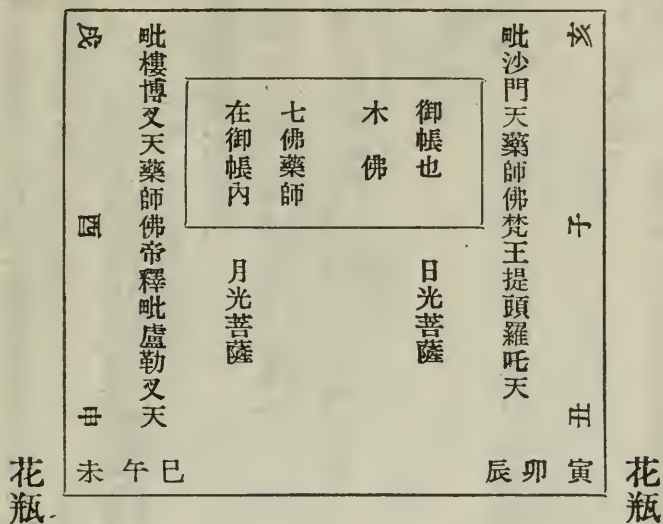
傳教大師影像一軀。等身。示云。覺大師御影像。繪像也。

慈惠大師影像一軀。等身。口。此下脫德在二字歟。第五座主別帑。

大師御時。三堂各別也。智證大師治山之時。自元慶六年六月七日。至于仁和三年十一月七日。首尾六年之間營造。合三堂爲一字也。法性房贈僧正治山之時。承平五年二月五日未刻。此堂燒亡畢。其後第十八座主慈惠大師御時造之。自天元元年造營。同三年九月三日。設齊會供養之。此堂延曆七年七月十六日。高祖傳教大師最初所建立也。

中堂壇上是前樣。是ハ慈鎮和尚立在サセ給テ候也。

西
佛後壁也

貞觀元年九月廿五日。勘定資財帳云。師云。智證御記也。葺

檜皮根本藥師堂一字。長三丈。廣一丈五尺五寸。

高一丈二尺。葺檜皮五間文殊堂一字。長三丈三

尺。廣一丈六尺。高一丈二尺。葺檜皮五間經藏一

字。長三丈三尺。廣一丈六尺。高一丈二尺。

陽成院御宇

元慶年中記云。昔傳教大師所造。始藥師堂。文殊

堂。經藏也。年序推移。漸以頽壞。爰座主智證大

師。殊以修營止觀院。改舊規。新造立九間四面

堂一字。東孫庇始自元慶六年六月七日。至仁和

三年十一月七日。土木之功甫訖。以其中五間

爲藥師堂。南二間爲經藏。北二間爲文殊堂也。

以二堂而屬中堂。便是會二邊分入中道之處

也。混三字而爲一字。寧非開三權兮顯一實

之精乎。去舊就新。知有以矣。

示云。劉林中有一奇樹。晝覆紫雲。夜放純光。

芽葉青白。肉眼所疑。雖類於檨。未知何樹。

云。

示云。解者。西域記云。檨者柏也云々。サル間。中
堂御木。カエニハ似タレ。カエニモ非也。

又示云。根本中堂ト申ニ二樣在之。最初作故

根本中堂ト云義有之。一義ニハ木ヲ切タル

根上ニ建間而云義モ。又一義深祕義也。卽天

子本命道場申合義有之。

一止觀院本尊名三時機感本佛事。

三寶住持集云。造三時機感之本佛以爲一山

住持之化王〔日歟〕矣。

示云。正像末同三時也。

一止觀院本尊名三根機感佛事。

三寶住持集引次第禪門云。一治沉惛闇塞障

者。應觀念應佛三十二相中。隨取一相或先

取眉間毫相。閉目而觀。若心闇鈍懸成不成。

當對一好端嚴形像。一心取相緣之入定。若

不明了。開眼更觀。復更閉目。如是取一相明

了。次第偏觀衆相。使心眼開明。卽破惛睡沉

闇之心。念佛功德。則除「罪障」矣。二治惡念思惟障者。應念報佛功德。正念之中。緣佛十四〔力脱敷〕無所畏十八不共。一切種智。圓照法界。常寂不動。普現色身。利益一切。功德無量。不可思議。何以故。此念佛功德。從勝善法中生。心數惡念思惟。從緣惡法中生。心數善能破惡。故應「觀報佛」矣。三治境界逼迫障者。應念「法佛法佛者。即是法性平等。不生不滅。無有形色。空寂無爲。無爲之中。既無境界。何者逼迫之相知境界空。即是對治矣。

示云。此三身法報應三身也。所化根性不定ニテ。於一佛。報身トモ應身トモ又無相法身トモ可「感見」也。乃至藥師ト感見スル者モ有。阿彌陀トモ釋迦トモ可「任機情」也。三佛一牀ナル故ニ不可「有相違」也。去間。衆徒ニ三根衆徒ガ出來ル也。是「チバニ塔ニアツベケレドモ。サマデハ無也。故源全法印モ。三根衆徒ヲヨ

ニ三塔ニアテツベケレド。サハ見スト申シシ也。

一止觀院本尊奉「值傳教大師」低頭事。

五大院御釋

四明安全義云。大師三敬禮。佛像一低頭矣。

傳教大師止觀院本尊敬禮讚嘆事。

佛像安置章云。件文。延曆十三年九月二日ヨ

リ七箇日「通夜有テ歸。故毘盧遮那如來妙法

教主亦名「釋迦」像。西塔釋迦。示云。法花教主釋迦大日講堂本尊。法轉時利「益

衆生。稱號「藥師瑠璃光佛。亦住西方」饒「益有

情。稱號「彌陀攝取衆生」。佛是無量壽如來。橫川ニ可レ置佛ヲ安ニ淨土院ニ是也。

歸命稽首禮。三身萬德尊。相好皆圓滿。利益有

情故矣。佛御返答。唱文有之。末後一句也。經文

也。別紙。

示云。口決文在之。傳教大師造「立藥師像」時。

禮佛文也。

一中堂本尊名「祕密本尊」事。同廿五日。沙汰私入。

釋云。一身卽三身名爲「祕」。三身卽一身名爲「密」

矣。

御抄

口決云。件文者。山王院御釋中本佛事釋。法花如來祕密神通之力。文之時有今釋。示云。教時義取意。

五大院云。空海阿闍梨。煩作一佛於三佛。吾山

祖師巧刻三佛於一佛。

一止觀院本尊以一佛名釋迦藥師二佛事。

山家御作夜叉供式云。歸命摩訶毗盧遮那。亦名釋迦牟尼妙法教主。像法轉時利益衆生。稱號藥師瑠璃光如來矣。

示云。三身異義候也。是開釋迦大日除彌陀也。

夜叉供禮記云。

山王院御作

至心奉請。周遍法界。三世常住。大日如來。亦名釋迦。妙法教主。憶念本願。像法轉時。以大方便。稱號藥師。瑠璃光佛。及以佛部。塵數眷屬。常住世間。救護衆生。是故祖師。傳教大師。爲利國土。鎮伽藍故。造出相好。

安置道場。是故我等。一心勸請。唯願藥師。瑠璃光佛。降臨道場。納受所願。護持伽藍。災難消除。人法安穩。興隆自在。善願圓滿矣。

一止觀院本尊以一佛稱三佛事。

佛像安置章云。削一柿ハイ以致三禮。刻一佛以稱三佛。

カナクヅ

示云。五大院刻三佛於一鉢安置。有意趣。

一根本中堂初度供養。

延曆十三年甲戌九月三日壬午。

桓武天皇御願。

施主寂澄禪師。

上卿大納言正二位藤原朝臣小野鷹〔黑敷〕。

奉行左大弁從三位紀朝臣佐敎。

大道師後任僧正善珠後任大僧都大法師興福寺。

咒願傳燈大法師如實藥師寺。律宗。。

引頭大別當義真山。興福寺。大法師興福寺。玄賓左方。。

堂達勤操大法師元興寺。修圓大法師興福寺。。

明師明壹。東大寺。法相宗。

忠惠。法隆寺。法相宗。

散花護命禪師。元興寺。法相宗。

觀般。大安寺。

讚頭聞寂。大安寺。法相宗。

延秀沙彌。山。

梵音賢玉。元興寺。法相宗。

眞忠。山。

錫杖藥證。山。

道紹。山。

奉行僧二人。

威儀師圓也。年五十五。

從儀師賢筭。年六十八。

綱所二人。依奉行賞賜赤袈裟畢。

伶人六十六人。秦氏。

右法會庭上舞臺。卽堂達勤操修圓等上舞臺

取供養咒願文。授與導師。咒願左方列座。大

法師如實。導師右方列座。大法師善珠。咒願師

未列座故左方請仰列座。導師未列座。故列座

一文殊堂供養。今號毗沙門堂。

延曆十二年癸酉正月一日壬午。

檀主最澄禪師。

右方。

讚頭行賀大僧都。興福寺。法相宗。

引常騰大法師。興福寺。

散花勝虞大法師。興福寺。

達善珠大法師。興福寺。

左方。

導師賢懔大法師。興福寺。

咒願義眞大法師。山。

一定心院供養。同八日。

承和十年癸亥八月十日甲辰。

左方。

咒願實惠少僧都。東寺。

引頭明福少僧都。興福寺。

明師善海律師。西大寺。

散花長訓律師。興福寺。

讚安惠。山。

梵音壹道。山。

錫杖法應。山。

堂達願操。興福寺。

右方。

導師泰景僧正。東大寺。

引頭延詳小僧都。興福寺。

明師實敏律師。東寺。

散花眞雅律師。東寺。

讚惠亮。山。

梵音常濟。山。

錫杖承雲。山。

堂達願曉。元興寺。

定心院。南谷。在文殊樓東南下一。

葺檜皮七間堂一字。〔璫歟〕懸魚并當以金銀鏤折梁丹青嚴飾。安置丈六釋迦牟尼佛像一軀。十

一面觀音一丈立像一軀。金剛藏菩薩一丈立像一軀。已上金色。梵天帝釋四大天王像一軀。已上壇上。

文殊聖僧坐像一軀。別在壇下座方床。葺檜皮三間軒廊東西各一字。葺檜皮二間鐘堂一字。

在鐘堂北。葺檜皮夏堂一字。在鐘堂北。葺檜皮三間經藏

一字。在夏堂東。葺檜皮十五間僧房一字。葺檜皮方

丈寶藏一字。在夏堂西。葺檜皮五間廳一字。葺檜皮

七間大衆屋。已上在路北。

右件院者。深草天皇御願也。

太政官牒。延曆寺。

傳燈法師無行。

牒。被右大臣宣稱。件法師定作新堂別當者。寺

宜承知。牒到准狀。故牒。

□□□□□□□□□□

太政官牒。延曆寺。

傳燈大法師位德善。
傳燈大法師位興勝。

安惠。

圓珍。

傳燈滿位僧南寂。

惠亮。

圓真。

叡均。

慈叡。

承雲。

右大納言正三位行右近衛大將民部卿藤原朝臣良房宣奉勅。件等僧宜補定心院十禪師事。須每日各轉讀大般若經。二卷共盡一部。〔疎歟〕終日復始六時。亦如法修行其順。其中最藤會。竝臨時公請者。

承和十四年二月廿五日

太政官牒。延曆寺。

宛定心院供料事。

三寶并梵天帝釋供養。每月白米一斗五升五合。座別三升一合。

右太政官去年十二月廿七日下午近江國符僞。大納言正三位行右近衛大將民部卿藤原朝臣良房宣奉勅。件供料宜仰彼國永令支辦者。

承和十四年二月廿六日

太政官牒。延曆寺。

宛定心院十禪師葬料事。

調布五端。商布十五端。

米一石。

右得彼寺牒。檢梵釋寺例。以穀倉院物宛訖。

嘉祥元年六月廿三日

示云。定心院本尊事。丈六釋迦像云々。印相事非普通釋迦印相。或說云。智吉祥印云々。或說釋迦鉢印云々。此說皆僻事也。鎮護國家祕印也。更問。

摠持院。在戒壇院西埴上。或名法花佛頂摠持院。

葺檜皮多寶塔一基。安置胎藏界五佛。葺檜皮方

五間堂一字。灌頂堂也。安置胎藏金剛大曼荼羅

一楨。葺檜皮方五間堂一字。真言堂也。安置熾盛光

大曼荼羅一楨。葺檜皮廻廊三間一字。舞臺一基。

在塔前。葺檜皮五間門樓一字。在左。葺檜皮三間軒

廊左右各一字。葺檜皮七間灌頂阿闍梨房一字。

示云。妙觀院上地是也。葺檜皮七間僧房二字。在院西。

右院。文德天皇御願始。自仁壽三年至于貞觀

四年。總十箇年所。造立也。佛壇堂塔及僧坊等。

構造美麗多越古今。見者發心。拜者致信。御願

熾盛光法於此院修之。

大治五年十月四日。摠持院供養云々。

或云。大治年中崇德院之時。炎上以後。修造供

養事歟。如何。

太政官牒。延曆寺。

定摠持院拾肆僧事。

傳燈大法師位惠亮。

法慶。

承誓。

傳燈滿位僧安亮。
傳燈住位僧賢仁。

昌達。
觀栖。
安勢。

證¹承¹澄¹審¹

證噉。
道衍。
觀朗。

永岑。

惟演。

觀朗。

嘉祥三年九月十四日依仁大
師奏。

太政官牒。延曆寺。

總持院供料事。

佛供每日白米六升。

十二天每日白米三升。

燈分油每日四合。

雜香每日一升。

十四僧供料一准定心院。

十四禪師雜使五人料。每日白米七升四合。

嘉祥三年九月十六日

太政官牒。延曆寺。

宛摠持院燈分油并供料事。在美濃國。

燈分油每日二合。但正月十四日。
每日二升。

僧十五人。每日白米六斗九升。人別四升
六合。

仁壽三年五月十七日

太政官牒。延曆寺。

宛摠持院雜色五人合事。在美濃國。

雜使二人。各日別白
米二升。

堂童子一人。

驅使二人。已上三人。各白
米一升二合。

仁壽三年十二月十二日

太政官牒。延曆寺。

出舉宛修理延曆寺總持院料穀七百石事。

在近江國。

貞觀六年十月十五日

太政官牒。延曆寺。

應修灌頂寺。〔等敷〕

延曆廿四年八月廿七日。有勅。初建灌頂道場。

定受法弟子。同年九月一日。有勅。命先師於清

瀧峯高雄寺。修灌頂傳授真言教法。

嘉祥元年六月十五日

示云。高雄寺行灌頂初也。

左弁官下。延曆寺。

應授傳法灌頂僧二口事。

傳燈大法師位安惠。

惠亮。

仁壽四年十一月十四日。

依座主圓仁和尙奏。

左弁官下。延曆寺。

應授傳法灌頂僧四口事。

傳燈大法師位慈叡。

承雲。

性海。

南忠。

貞觀二年潤十月十三日

依圓仁和尙奏。

左弁官下。延曆寺。

應傳法阿闍梨以十六人爲定數事。

依座主內供奉十禪師權律師法橋上人位

良源奏。比丘圓仁敬白。寺中宿福德諸院衆。應奉供養佛舍利事。

右佛舍利者。圓仁在大唐日。傳法和尙等之所

付授也。亦有先師所得矣云々。圓仁親見大唐盛

修此會。何不我山遵行彼風。然則不可置收藏

中。必應時奉禮供者也云々。摠持塔下安舍利。

於御願塔中。始自今年終未來際。採花燒香。道

心禮供。三月花序是期焉。當時行事更在別紙。

貞元二年二月十日

太政官牒。延曆寺。

禁制供佛舍利會職掌僧闕怠事。

一摠持院供養。

初度貞觀八年丙戌七月十三日辛未。

左方。

咒願光定阿闍梨。山。

引頭大僧都延祥。興福寺。堂達願達大法師。東寺。

唄師長訓少僧都。興福寺。實敏少僧都。西大寺。

示云柿下正也

散花眞濟律師。東寺。

眞雅律師。東寺。

讚常曉阿闍梨。東寺。

壹演大法師。藥師寺。

右方。

導師秦景僧正。東大寺。

引頭明福少僧都。興福寺。

堂達明詮。元興寺。

唄師道雄律師。東大寺。

眞紹律師。東大寺。

散花安惠。山。

印雲。山。

讚惠運阿闍梨。東。

宗叡大法師。山。

梵音法應。山。

錫杖全照大法師。山。

同院眞言堂供養。

貞觀八年丙戌十二月十四日戊子。

導師安惠。山。

讚衆廿三人。

中堂三牀土佛事。居高三尺。

後傳法記云。先師寂澄禪師父三津百枝者。後漢

孝獻帝玄孫高萬貴王子也。我朝輕嶋明宮御宇。

遙慕皇德歸帝德。令居江州志賀郡三津濱。則

賜姓爲三津首號百枝。乃至顯宗皇帝卽位三

年己卯於志賀草屋。攘混田中泥土。以造長三尺坐像比丘形三牀。見人有邊畏之思矣。示云。ヲフトト云ハ朝臣名也。

一三牀之佛奉名文殊彌勒普賢事。光宅和尚記

後傳法記云。推古天皇卽位十五年丁卯。上宮太子。

始見所造百枝之土佛。備香花燈明。供養致恭

敬禮拜信心。則唱曰。南无三世覺母大聖文殊師

利菩薩。南无當來導師彌勒慈尊大菩薩。南无一

切衆生本有薩埵普賢大菩薩等。國家愍護。饒益

有情云々。彼時三佛各放一々光明。現種々靈異云々。

云々。

一毗沙門堂毗沙門二軀事。同十七日。

一軀根本大師御作。立長六尺。兜跋國利益毗

沙門形像也。地天捧之。

同眷屬四牀。

一藍婆。一切鬼父。二毗藍婆。一切鬼母。三黑兒童子。此三

牀皆大師御作。兩膝着地。左手押右肩。右手

押左肩。三牀同印相。皆向東。

吉祥天女像。立像向南。第十座主靜觀僧正御

願。

一軀行基菩薩御作。

示云。此像南向。帳內御座也。

示云。俗別當大納言伴國道御相傳。于時延曆

寺本尊。安鎮護國家靈佛云々。伴毗沙門。大ア

ラメノ鎧。立像也。

示云。毗沙門捧給塔何物有耶。種子字也。是爲

化道也。淺主也。我腰押卽祕事有也。我身塔婆

一字思爲自證押也。

又云。毗沙門堂山王御正牀。慈鎮和尚奉懸。勸

請自最初在之。當時拜見候へバ。早尾大行

事懸給タル也。

一兜跋國毗沙門事。

大梵如意兜跋藏王咒經上云。如意藏王。北方恒

河沙國土之中有妙世界。名曰寶生。在如來應

供正遍知。其名曰寶華功德海吠瑠璃金山光明

吉祥如來。於其正遍知所殖衆德本。是如意藏

王能變万像座諸衆生。卽現十種降魔之身。云

何爲十種。一者無畏觀世音自在菩薩。二者大梵

天王。三者帝釋天王。四者大自在天王。五者魔醯

首羅天王。六者毗沙門天王。七者兜跋藏王。其威

德自在亦如毗沙門天王。身相面貌。忿怒降魔。

安祥圓滿。有無量福智光明。權現兜跋國天王

形像爲解脫。雖不離人身。不代人牀。唯所

具足威光。飛翼翔天。遊變最有自在。帶持大刀

橫劒。摧折一切怨敵。掃除災害。於諸衆生。令

無驚恐怖畏。依此藏王〔生歟〕廣大威德。大地神如自

然踊出化坐蓮葉。以掌承大如意藏王是。安靜

結座具。如是大勢力普濟衆生。種々心願悉令

滿足。八者多婆天王。

示云。元品無明也。習事在之。九者此道尊皇。

十者牛頭天王矣。

唄師長訓少僧都。興福寺。實敏少僧都。西大寺。

又云。一切諸衆生。歸依此如意藏王。造作形像。及以七寶莊嚴。恭敬供養。無有異心。一向稽首敬禮。受持神咒。憶念不忘者。此諸化現菩薩天等。隨逐是人。晝夜不離衛護。令諸悉地成就。能除貧窮困苦。病患驚惶。一切惡事。悉令增長壽命。官位爵祿無盡。

一十二神將像事。

各立高三尺五寸。竝綵色。本願主關白准三后太政大臣道長。號御堂關白。

西方院座主院源僧正記云。

宮毗羅大將。青色。左手差三目影。右手提鉢鉢。
伐折羅大將。青色。左手杖鉢。右手持太刀。
迷企羅大將。青色。左手杖鉢。右手持獨古。
安底羅大將。青色。左手持斧。右手持三古。
額彌羅大將。青色。左手持三下刀印。右手持曲斧。
珊底羅大將。青色。左手橫舒。右手肩劍。

因達羅大將。赤色。右手持劍。左手取鞘。

波夷羅大將。赤色。左手橫持獨古。右手持赤索。

摩虎羅大將。赤色。右手持太刀。左手持太刀峯。

真達羅大將。赤色。左手舉肘拳。南向。右手安腰。

招杜羅大將。青色。左手持三古。右手持劍。

毗羯羅大將。青色。左手持弓。右手持箭。

本經現文次第。

金毗羅。和耆羅。彌佉羅。安陀羅。摩尼羅。

索藍羅。因達羅。波耶羅。摩鉢羅。眞持羅。

照頭羅。毗伽羅。

右十二神將頭光。皆八輻輪。共无本形矣。

一四天形像。同十八日。

多聞天。右杖鉢。踏二寶塔。東北方。左提大刀。右持寶珠。踏二鬼。

持國天。右杖鉢。踏二寶塔。東南方。左提大刀。右杖鉢。踏二鬼。

增長天。右杖鉢。踏二寶塔。西南方。左提大刀。右杖鉢。踏二鬼。

廣目天。右杖鉢。踏二寶塔。西南方。左提大刀。右杖鉢。踏二鬼。

已上四天頭光皆輪光。上有火焰三所。

四王院在講堂西傍。

示云。四王院無殊事候。

葺檜皮方五間堂一字。檐下四隅。有嚴飾丹青篋簀。

安置金銅四大天王像。竝立高六尺五寸。

右文德天皇殊發弘願。爲鎮護國家所鑄造。別

當內供奉光定奉制專知院事。

太政官牒。延曆寺。

宛四王堂供料事。

三寶并四王及梵王帝釋供養。

每日白米二斗四升八合。座別三升六合。

燈油每日二合。但正月十四日。每日二升。

右件供料。宜仰美濃國永令支辨者。

天安二年三月廿八日。

天安二年八月十三日。以座主圓仁爲檢校官符。

天安三年正月廿七日。七禪師官符下。

圓豐。清イ 康濟。

妙海。長蘭。

櫟賢。長仙。

塵躬。

件等僧侶。去仁壽四年四月十三日。宣旨入此院。

訖。而未蒙官牒者。右大臣宣依請者。

天安二年八月十三日。大法師安亮爲四王院別

當官符下。

示云。或人云。大師御作ト申人有之。如何。示

云。不爾。別當大師形出サセ給タル也。

一四王院供養。

仁明天皇御代 承和五年戊午正月三日壬寅。

願主光定內供。

左方。

咒願導師實惠律師。東大寺。引頭明福少僧都。興福寺。

唄師壽豐律師。東大寺。散花善海律師。西大寺。

讚安惠內供。梵音圓豐。山。

錫杖惠亮。山。堂達隆惠大法師。山。

右方。

導師豐安大僧都。藥師寺。

唄師忠繼律師。東大寺。

引頭泰景少僧都。東大寺。

散花延祥權律師。興福寺。

讚圓珍。山。

梵音靜安大法師。元興寺。

錫杖安然。山。

堂達平法大法師。大安寺。

戒壇院。在四王院西塚上。

葺檜皮方五間戒壇堂一字。堂上有金銀覆鉢。鉢上有寶形。壇一

基。高六尺五寸。長二丈八尺。廣二丈。緣壇板鋪。長三丈六尺。廣三尺。安置金

色釋迦牟尼佛坐像一軀。居高三尺。綵色比丘像。〔看歟〕文殊

彌勒菩薩各一軀。居高二尺五寸。葺檜皮五間著衣堂一

字。在後。葺檜皮三間昇廊東西各一字。葺檜皮廻

廊一廻。東西長各十四丈。南北長十二丈。葺檜皮三間中門一字。

右院者。依太政官去天長四年五月二日下近江

國符旨所創建立也。天長四年夏公家詔所司。

貞觀十六年十一月廿九日別當右大史小槻今雄

蒙上宣仰木工寮令造中門并軒廊。大唐貞元

廿一年歲次乙酉春三月二日初夜二更。於台州

臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院奉請天台第七

傳法道遂和上。示云。戒之時ハ。如此ヨム也。傳教大師弟子義真

并大唐沙門廿七人俱受圓教菩薩戒。延曆廿四

年夏六月歸朝。大同元年。大師歎曰。我朝固執少

戒未入大乘。身後妙果何以可期。汝等宜捨小

趣大。諸弟子等情執不同。種性各異。執强者違

教背法。機熟者廻心仰慕。所以大同元年冬十一

月廿三日。於一乘止觀院圓澄法師爲上首。與

百餘人受圓頓菩薩大戒。此則天台師之相傳大

乘戒傳弘本朝之初也。南岳天台兩大師。昔於

靈山親聞法花經。兼受菩薩三聚淨戒。所以師

資相授。智者授灌頂。灌頂授智威。智威授惠威。

惠威授玄朗。玄朗授湛然。湛然授道遂。道遂授

最澄。最澄授義真也。又我常披閱聖教。既有菩

薩僧菩薩威儀。亦有一向大一向小。令我宗學

生令開大乘戒定惠永顯。小乘下劣行。卽上表

請天台法花宗建立大乘戒表一首。

弘仁十年三月十五日

前入唐天台沙門最澄上奏。

傳教

進顯戒論表一首。

弘仁十一年二月廿九日

前入唐受法沙門最澄上奏。

太政官符。治部省。

應令天台法花宗年分度者二人於比叡寺出

家事。

弘仁十三年六月十一日

弘仁十四年四月十四日。依勅於一乘止觀院藥

師佛像前義真爲傳戒師。圓仁大師爲教授師。

傳受菩薩戒。於是圓頓一乘菩薩大戒定永傳日

域初也。

天慶二年十二月十九日符云。參議從四位上兼

行近江守伴宿禰保平。去九月十五日奏狀云。桓

武天皇歎給天台宗年分度者各二人。其後弘仁

十年大師奏云。立天台戒壇傳菩薩大戒者。而

天判未下。大師遷化。爰彼遣唐副使左大辨古麿

宿禰之孫參議右大辨國道。爲寺家別當。一尋宿

昔良緣。同十三年奏降勅符。以遂大師之本願。

天長二年申請當國稻九万束。造立戒壇堂一字。

〔看敷〕着衣堂一字。奉造金色釋迦像一軀。彩色文殊彌

勒像各一軀也。

近江國司解申。

出舉天慶二年延曆寺戒壇院燈分料稻事。

出舉二千束。

栗太郡五百束。神崎郡千五百束。

天慶三年二月廿日。

〔昭一〕

〔昭一〕

僧正遍照奏狀稱。檢件戒壇緣起。本是遍照先考

大納言。爲護根本大師遺屬。懇勸執申公家所

建立也。加之遍照宿殖佛乘之因。於彼山壇受

菩薩戒。昔住山頂。慕學法味。年來雖身在花山。

而馳誠於叡山。往年以來。恒歎戒壇莊嚴。

仁和二年六月五日奏狀也。

應四月十五日以前行授戒事。寬平七年七月廿八日官符。

太政官牒。延曆寺。

右左大臣宣奉勅曰。年來延曆寺受戒當寺他寺
相交登壇。論師主上下。或爭官符前後。成亂。自
今以後。以初日爲當寺戒日。以後日爲他寺戒
日。永不雜亂。立爲恒式。

天長五年四月十一日。

八部院。在法花三昧
堂西尾上。

示云。八部院ハ。官文□少候得_レ。大事ノ多キ
院ニテ候也。

葺檜皮方三間堂一字。安置妙見菩薩像一牀。居
高一尺五寸。梵天帝釋四天立像一牀。竝高一尺
五寸。傳教
御作。

右院傳教大師所草創也。承和年中。藤原太政大
臣。忠仁公
事也。改葺板本堂。更造葺檜皮新堂。別安置
梵天帝釋四大天王像。大師本願八部尊像同安
置此堂云々。

示云。八部院。又名妙見堂。安置妙見菩薩。故
也。名八部院。内外ノ八部衆ヲ置。外ノ八部者

天龍夜叉等ノ八部也。内ノ八部者更ニ問ヘ。

示云。祕目錄
ノ内ニ候。

又妙見菩薩者金輪也。妙見本願云。每日供一搏。
供者養三千衆云々。

示云。此妙見ヲバ。寺ニハ尊星王ノ法ト云テ
如法ニ祕スル也。山門ニハ妙見ト云也。北斗
七星金輪ヲマハリ候也。凡コト日月星宿ハ
有リトテ。更由流動義皆動轉ス。マハリテ金
輪ハ閻浮提中央ニ於テスベテ流動儀候ハヌ
也。〔ツ歟〕
イフモ閻浮ニ御座ス也。

西谷
是也。山王院。今千手堂

葺檜皮五間堂一字。安置五尺千手觀音像一牀。
聖觀音像一牀。

右院。本傳教大師所置也。仁壽年中昭宣公改本
葺板堂。更造葺檜皮新堂。安置聖觀音像也。

耆德相傳云。昔在山場未闢寺塔未建之時。於
近江州有一信女。道心甚深信力堅固。爲利益

六道衆生。願奉造六牀之觀音。于時於比羅之山有放光之木。彼女夢見瑞相。尋伐靈木。後忽有一老父。來相語云。我將造汝所願之像。卽江頭曳材。山頂運斧。彫刻不日。相好寫月。莊嚴既了。老父不現矣。斯則彼六觀音之其一也。已下知識張應老嫗之精誠。垂觀音之權化者也。智證大師入唐求法歸朝之後。於此堂被修灌頂之事。自爾以來。始稱山王院千手堂。然則此堂是神仙之所草創。佛法之所流轉也。如朝野群載抄奉加之帳。可見之。

示云。朝野群載抄有日記名也。

淨土院。

菖檜皮方丈廟堂一字。

四面在孫庇。

菖板三間淨土堂一字。

菖板五間禮殿一字。菖板五間一面雜舍一字。

右院。傳教大師所定置矣。遷化之後。以大師遺骸所瘞也。天安二年七月十六日。慈覺大師移。

五臺山竹林寺風。始修廟供云々。

示云。當時廟供ト云ハ。冬ナライ行候也。

一西塔院修造事。

示云。當時ヤブレタル塔事也。

延寂和尚者。弱冠脫幘。尋吾山碧。布施持戒。練行勤策。爲院務之日。捨自所得之少資。催有道心之大衆。勵微軀之誠。始寶幢之願。靜觀僧正相。承師跡。欲成寶幢願。於是太上法皇御幸山頂拜諸堂之次。拜件塔基。爾後賜沙金等。至延長元年。癸未造五佛中臺毗盧遮那佛像。綵色莊嚴微妙。更爲上皇御願。僧正不留一塵。皆以寄造塔料。及元慶二年。戊戌構塔婆於本誓地。凡傳教大師昔願曰。建六基塔。安置六千部法花經。住持佛法。守護國界。則一塔安上野。一塔安下野。一塔安豐前。一塔安筑前。一塔安山城。一塔安近江。所謂東塔。是近江國之分也。西塔是山城國之分也。大師不遂素願。遷化他方。厥後四海有道心者。競爭書經。建立如大師宿願。六千部經。六ヶ基塔。其數具備。

西塔院供養。

承和元年仁明天皇御代甲寅三月卅日壬午。

檀主圓澄和尚。

左方。

咒願空海大僧都。

宣旨請。當日拂曉登山。具二六弟子。實惠後僧都。真濟後僧正。真雅後僧正。道雄。後僧都。〔真然。後僧正。圓明。後律師。〕

引頭泰景。東大寺。

堂達隆惠。興福寺。

散花德圓。山。

讚真濟。東寺。

唄師實圓。山。

錫杖安惠。山。

右方。

導師護命僧正。宣旨請。

引頭延祥。興福寺。

堂達明詮。元興。

唄師圓廣。山。

散花戒圓。山。

讚真雅。東寺。

梵音圓仁。慈覺山。

錫杖安亮。〔惠歟〕山。

已上九院佛閣沙汰。

私尋云。此草紙外題如何可書耶。示云。九院佛

閣下可書也。

同聞

源舜。暹圓。賢範。

晴澄。貞源。

右抄者記錄初學大綱也。今奉聽。呆鎮供奉之處也矣。

永德三年癸亥四月六日重記之。

永享八年丙辰十一月廿二日。賜寺戶御本。寫功

訖。法印慶舜

于時元和五年己未四月廿六日。於成菩提院。遂

寫功訖。法印祐圓

右九院佛閣抄得一本按合畢

群書類從卷第四百四十一

釋家部十七

天元三年中堂供養願文

良源敬白。根本大師之始闢此山也。攀翠嶺而結菴。踊蒼海而求法。愍堪忍世界之多苦。願藥師如來之垂慈。不倩巧手之人。自造等身之像。削一柿而墮淚。願六趣而祝恩。卽獻沙門之幽栖。無營寶殿於他砌。於是滿月銜嶺。三有海之家仰光。慈雲出谿。十無盡之鄉蒙潤。何況天台山上。日本國中。驚厄難而祈恩者。嬰痾恙而求救者。誰無虛往實歸之悅。誰無轉憂爲樂之娛。彼先師之所翹。在後代而自叶。而去承平六年之春。大火成災。中堂作燼。遇風遇雨。

之搆。拂玉碣而不殘。無去無來之尊。傾寶髻而纔出。昔釋尊出譬喻之門。諸子戲而俱去。今醫王避煙焰之砌。師弟集而奉扶。彼一時也。此一時也。雖係大衆。此非小緣。彼時座主贈僧正和尚。迷一心而悚戰。唱衆力而經營。土木之功適成。瑠璃之儀早復。次欲卜供養之日時。俄迷生死之露泡。其後代々座主。各多他營不遑此事。小僧忝無四海之權。猥作一山之長。不測愚臆。亦相聖蹤。仍穿巖剎岸。不憚土禁於人惶。搆堂起樓。欲嚴地勢於鵝王。倩見中堂之躅。恐未飽大師之心。傍無廻廊。前有狹庇。道俗會合之夕。雲集而履肩。遠近修練之時。霧

重而席首。況乎山雨夜零之春。嶺雲寒亂之時。迷巖戶而亂步。隱洞門而惱懷。因之造步廊而連堂。構廣廂而增砌。鴿色之輩翔動無障。鳩集之客立留有所。又食堂燒於先年。法門分於兩處。是故造一字二隔之經藏。起久廢不營之食堂。以待老少滿山之僧寶於東廊之東。以全先後大師之法文於北砌之北。爰驚三秋之空闌。設一日之大會。幡影多翻飄。彩虹於晴日。香雲四起。插春柳於秋簷。巖曲飽霜之花。折以供於三十。二相之境界。山阿落風之菓。拾以施於百五十口之威儀。或衣薜祢而惶巖秋霧繞背。或排松局而振錫。曉雲封眉。梵唄者他時之舊音。帶寒嵐而添韻。羅綺者今日之新色。霜葉而加粧。復有孫桐母竹之響。代乾闥而奏調。竹馬芥鷄之齡。入東扉而供花。分麤牙而施鶴勒。便是公家之恩。賜木叉而班草菴。非松房之計。加之左右兩輩。命王府催曲。白玄二輩。滿長廊。

而凝誠。揔皆朝野之營。豈獨秋山之設。功德所覃。尊卑何別。上獻紫禁。下及蒼生。抑小僧齡盈七旬。命期一夕。先大夢之欲至。悅宿念之頗階。往々勸人。處々設會。近往而聞法之者少。遠來而視樂之者多。持捶杖而度衆。盖乃不輕比丘之昔契。因音樂而結緣。寧非無智貧道之新謀。勿謂事佛之莊嚴而已。半是度人之方便者也。凡厥遠而聞之。近而見之。若拘短慮而誹謗。若運善心而讚歎。不歷三僧祇。皆居一佛界。乃至佛眼所至之境。人心所及之鄉。依今日之善根在。俱時而證果。良源敬白。

天元三年九月三日座主僧正法印大和尚位
作者 能登權守高階真人成忠

永正十五年中堂供養記

延曆寺中堂供養式。

永正十五年四月四日。

導師。堯胤二品親王。座主。

咒願師。仁和寺宮。御室。

前日。堂莊嚴。

佛前供「香花」舉「燈明」如常。

當日寅剋。發「小音聲」。神分。

同辰剋。打「衆僧集會鐘」。

上卿并辨等着「幄屋」。催行雜事。

衆僧着「集會幄」。

次威儀師召計。

次從儀師一人相分立「僧座」。

次式部彈正着座。行事辨着座。

次上卿着「堂前座」。

次亂聲。振杵三節如常。

次吹調子。一越調。

雅樂寮相引迎「衆僧」發樂。安樂鹽。

樂人到「樂屋前」。樂不_レ止。

治部玄蕃省寮率「衆僧」。相分南北參入。省寮留

立標下。僧侶到「座前」立。樂止。

次衆僧着座。

引頭者衆僧着畢後着之。省寮引退。

次樂人發樂。澁河鳥。

次迎咒願導師。

省寮前行。導師咒願駕輿。執綱各二人。執蓋各

一人相從。導師。咒願經舞臺禮佛。諸僧。訖各登

高座。樂止。省寮執蓋者引還。樂人歸入樂屋。

次威儀師一人進自「南北」。昇舞臺。取「御願文咒

願」授導師咒願。導師南。咒願北。

次圖書官人打「金鼓」。

次樂人發樂。十天樂。

次供華。

其儀。菩薩。迦陵頻。胡蝶各捧供華。二行相竝經舞臺上。於壇下授僧。樂止。迦陵頻。胡蝶退着草墊。

次菩薩留立舞臺上。供舞退入。

次迦陵頻供舞退。

次胡蝶供舞退。

次打金鼓。

次樂人發樂。廻盃樂。

次唄師經舞臺着佛前座。樂止。

次定者昇舞臺禮佛取火舍立。

次打金鼓。

次唄師發音。定者隨音徐行。

次堂童子賦華宮。圖書寮授之。退下。

次散華師昇舞臺立正面。

引頭二人率衆僧。此間樂人分左右。

散華師發音。

樂人發樂。萬秋樂破。樂人爲先。取物爲後。登舞臺。

進自衆僧之中。加定者之前。

定者。散華。引頭。祇衆。讚衆。梵音。錫杖等僧

次第行列。經舞臺上。相分東西大行道。畢還

着如初儀。定者各立案下。衆僧出之時置火舍。加錫杖衆末。先列立樂屋

前。衆僧着座畢。樂止。

樂人入樂屋。

次打金鼓。鼓。

樂人發樂。嘉祥樂。讚衆起座。登舞臺唱讚。音頭持鉢。

自餘持華宮。唱畢發樂。□。讚衆復座。樂止。

次打金鼓。

樂人發樂。賀殿。梵音衆起座。登舞臺唱梵音。

音頭持香爐。自餘持華宮。唱畢又發樂。北庭樂。梵音衆復座。樂止。

次打金鼓。

樂人發樂。酒胡子。錫杖衆起座。登舞臺供錫杖。

皆持錫杖。但退時倒持之。供畢又發樂。採桑老。錫杖衆復座。樂止。

次堂童子起座。收華宮退出。

次打金鼓。

導師表白畢讀御願文。

次有御誦經事。

先勅使參入。

次度者使進出前庭就導師座下。仰度者退入。

次咒願事畢。

次導師咒願祿。公卿取之。

先昇立祿辛櫃。

次賜衆僧布施。

次咒願導師降高座。

此時發樂。千秋樂。

次兩師禮佛畢。

次導師更着證誠座。大臣置被物。畢證誠起座。

其儀自後戶廻北退入。

次打金鼓。

次左右舞供。

安摩。二舞。

左舞。

萬歲。太平樂。陵王。

右舞。

地久。長保樂。納蘇利。

次諸卿退下。

發樂。長慶子。

中堂供養衆。

左方。

阿闍梨。仙慶。

阿闍梨。實藝。

法印。救澄。

法印。救俊。

法印。豪盛。

法印。權大僧都堯祐。

錫杖。

阿闍梨。證暹。

阿闍梨。融賢。

法印。祐賢。

法印。日盛。

法印。宗運。

阿闍梨。惠慶。

權少僧都。最運。

法印。堯清。

法印。慶秀。

法印。豪圓。

阿闍梨。昭成。

傳燈位。寬秀。

法印。詠運。

法印。長全。

法印權大僧都玄綱。 法印 舜勝。

梵音。

阿闍梨 宗舜。 阿闍梨 快賢。

法眼 了運。 傳燈位 慶弘。

法印 顯成。 法印 賴宥。

法印 慶暹。 法印 英孝。

法印 承嚴。 法印 詮賢。

法印權大僧都祐舜。 法印 應祐。

讚衆。

阿闍梨 宗慶。 阿闍梨 仙慶。

阿闍梨 充海。 阿闍梨 賴祐。

法印 重祐。 法印 玄海。

法印 永賢。 法印 祐舜。

法印 證覺。 法印 曉秀。

法印 最宗。 法印 信俊。

法印權大僧都賴祐。

散華。

法印 宗源。 法印 承慶。

法印 暹舜。 法印 照盛。

法印 豪秀。 法印 澄畔。

法印 眞賢。 法印 良賢。

法印 眞祐。 法印 良春。

法印 教俊。 法印 良春。

僧正 光什。 法印權大僧都朝圓。

祇衆。

堂達。 法印權大僧都圓俊。

錫杖頭。 大法師 良惠。

梵音頭。 權律師 忍憲。

讚頭。 權少僧都 承藝。

散華頭。 法印權大僧都祐憲。

唄師。 法印權大僧都忠承。

引頭威儀師。 隆實。

引頭。 前大僧正 公助。

右方。

引頭。

大僧正

顯瑜。

引頭從儀師。

行經。

唄師。

法印權大僧都良淵。

散華頭。

法印權大僧都良重。

讚頭。

權律師 祐運。

梵音頭。

大法師 秀恕。

錫杖頭。

大法師 良祐。

堂達。

已講 豪尊。

衲衆。

僧正

尊海。 法印權大僧都聖村。

法印

宗清。 法印 良濟。

法印

宗祐。 法印 眞宗。

法印

眞潤。 法印 澄源。

法印

榮俊。 法印 源榮。

法印

永宗。 法印 澄舜。

法印

慶秀。 法印 光海。

散華。

法印權大僧都宏助。

法印

惠濟。

法印 快祐。

法印

玉運。

法印 銳宥。

傳燈位

弘賀。

法印 覺雅。

擬講

幸順。

傳燈位 懷善。

阿闍梨

良賢。

阿闍梨 慶源。

讚衆。

法印權大僧都了舜。

法印

俊澄。

法印 證繼。

法印

光秀。

法印 澄慶。

法印

俊盛。

法眼 忍惠。

傳燈位

顯弘。

阿闍梨 濟秀。

阿闍梨

乘圓。

阿闍梨 澄慶。

阿闍梨

紹運。

阿闍梨 隆海。

梵音。

法印權大僧都幸憲。

法印

調運。

法印 聖孝。

法印

豪秀。

法印 俊圓 法印 玄海

法印 猷靜 阿闍梨 俊秀

阿闍梨 豪宣 阿闍梨 障運

阿闍梨 豪圓 阿闍梨 慶筭

錫杖。

法印 權大僧都定能 法印 快源

法印 繼光 法印 祐海

法印 豪清 法印 宗舜

權少僧都 顯成 阿闍梨 朝藝

阿闍梨 元運

(原本圖在此間今隨便移置)

根本中堂供養指圖。永正十五年戊寅四月四日。

相 舜

中堂供養式次第。草案。

一寅剋。神分樂亂聲。

次卯剋。聽聞衆迎樂。但降雨之間。未上剋迄延引。

次未剋。衆僧着座。僧正四人。僧綱有職各薦。次四箇大寺門跡衆夾之。左右幄

屋。百三十人。

次將軍御出仕。堂北二間三方。并戶御簾。後御屏風。三寶院殿。飛鳥井中納言殿。南方

椽角武家御供衆。一色兵部大輔殿。島山式部少輔殿。伊勢殿。同備中殿。同兵庫守

殿。細川右馬頭殿。御劍役正面南椽。細川殿。島山殿。齋藤美濃守殿。山門奉行松田對馬守殿。辻

固。細川殿內。丹波攝津兩國守護代。島山殿內。遊佐丹下式部少輔殿。

次上卿。轉法輪三條殿。勅使。甘露寺殿。此外兩卿。禮堂。着

座正面。北方轉法輪三條殿。中御門殿。南方甘露寺殿。山階殿。

次公卿殿上人。北方椽着座五人。伯殿。飛鳥井殿。同少將殿。藤宰相殿。

次南方幄屋。薄殿。驚尾殿。高司殿。

次伶人出舞臺。以鉾打拂。從左右一人充出。左京伶人。右南都伶人。

次鐘鳴。御誦經。御導師御出仕前。三。御表

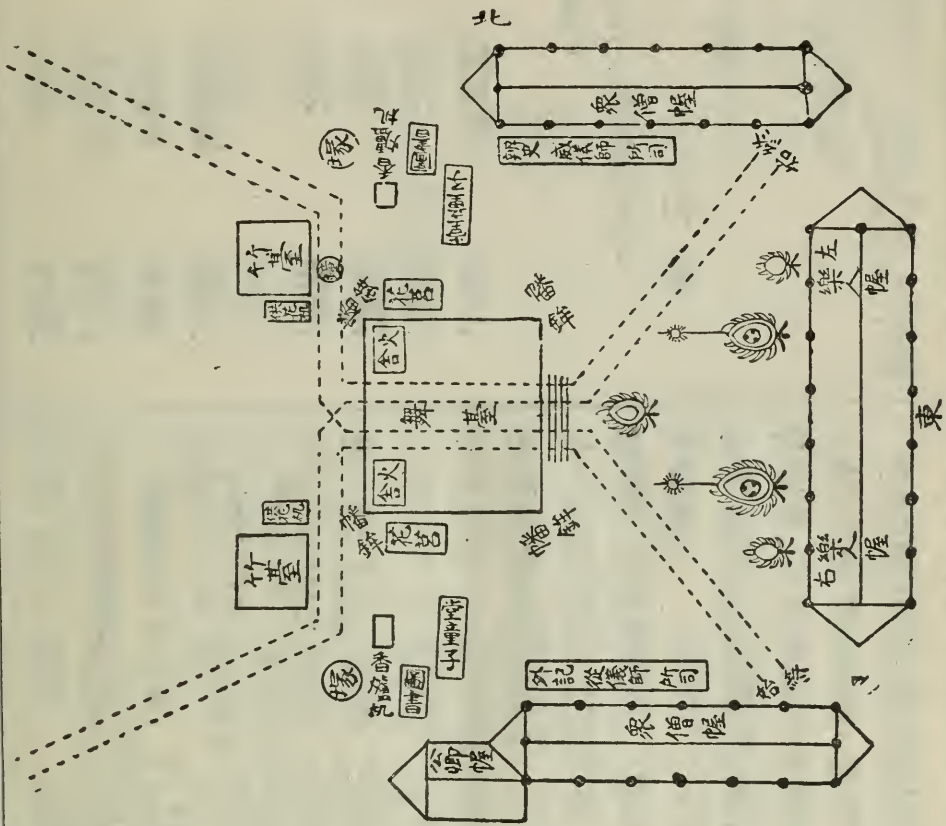
白前。二。

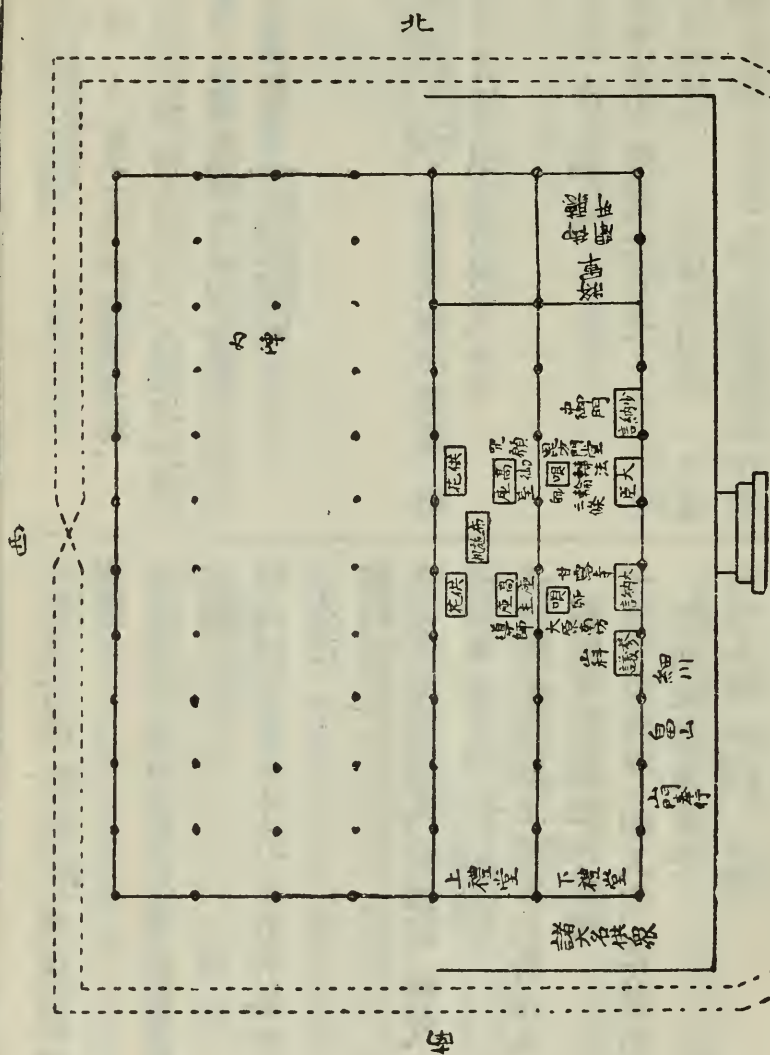
次御導師。座主。咒願師。御室。

次迎樂。從樂屋左右乘輿差蓋御出仕。於兩方

前立輿。舞臺ヲ通リ御出仕。六弟子持御道具。

於正面三禮。催摠禮。聽衆悉三禮。

次御登高座。北方御室仁和寺宮。南方座主梶井宮。

次菩薩六人。蝶二人。鳥二人。於舞臺各舞。

次輪供。先舞臺置之。伶人左右一人充取之渡。

蝶鳥。蝶鳥取之渡菩薩。菩薩取之渡六弟子。

六弟子取之備佛前。左御室御弟子。右座主御弟子。

次樂。

次打鰐口。

次唄師兩人。左毗沙門堂殿。右大原南之坊。從左右幄屋舞臺ヲ通

リ。下ノ禮堂ニ着座。唄ヲ引。同音。律也。

次樂。

次散華師。兩音頭。序段誦之。

此間左右聽衆悉出舞臺。大行道。

先樂人。次威儀師。次從儀師引頭。次先

僧正。僧綱。有職。二行一返。藥師散華。中段

誦之。持花宮還舞臺。左右幄屋ニ如本着座。

次樂。

次四智讚從左右十人充出舞臺。先左讚。一鉢。返。

一。次右讚。一鉢。一。次左右合讚。返。鉢。一。

次樂。

次梵音從左右十五人充出舞臺。佛名有之。

次樂。

次錫杖從左右十人充各持錫杖出舞臺。佛名

有之。

次樂。

次表白。咒願願文。御誦經。神分。

次御布施ヲ曳。左甘露寺殿。右中御門殿。

次下樂。御導師上禮堂御着座也。御布施ヲ曳。咒願師

同御下座。則如本還御。

次御導師內陣ニ御入堂。從後戶還御。咒願師

如初從舞臺還御。

次伶人舞。左五番。右五番。各樂。

次衆僧退散。樂。

次諸職掌退散。以上初夜時分終。

次將軍於正面禮佛。御退出。次公武悉退散畢。

弘安八年大講堂供養記

大講堂供養。弘安八年七月廿一日。

先。前。日。勅使參堂調諸事。堂莊嚴。衆僧座。樂器道具以下悉可具之。

當日寅剋。亂聲。三度。奏神分樂。外記史生等參。

上。威儀師。從儀師相分左右。立標整張文。

卯剋。搥集會鐘。衆僧參集。

辰剋。堂達相分左右。勸整諸僧。

次衆僧守標着座。

次上卿等着座。可申案內。

次貫首御出。申案內三度。

先所守二人。次專當八人。次綱掌六人。

次維那六人。次所司六人。次前駟。

次三綱二人。次威從。次御輿。

次鑑取。次上童。次御後。

次中童子。次大童子。次御力者。

次扈從僧綱。

次第行列至講堂。

此時樂人奏亂聲。

次於後戶御下輿。御鼻廣役。

次着內陣御床。御所作之後。令着禮堂御座。御。

進御草鞋役。草座役。居箱役。

今日禮堂東北角二箇間。垂翠簾立屏風。證。

誠爲御休息所。寺家用意之。

次堂童子着庭中左右座。其座庭上。座上敷疊。

次三綱着座。東禮堂向北。小文二帖。

次迎衆僧。堂達所司。左右相分。各引率師子。菩。

薩。胡蝶。迦陵頻。舞人。樂人等。到幄前。暫以俳。

徊之間。發樂聲。安城樂。

次者引掃導。師子爲先。菩薩。舞人。樂人。諸僧等。

次第行列。徐參講堂。師子者各留舞臺左右側。

舞人樂人各留左右樂所前。衆僧各入幄。

次引頭二人。各着簷下榻座。唄。散花。定座。衲。

衆。讚衆。梵音。錫杖。左右相分着座。任張文守標。

次振鈴。

次左右堂達引率師子并菩薩。舞人。樂人。胡蝶。

迦陵頻。執蓋役人。荷輿丁等迎導師咒願。卽樂

人發樂聲。奏風獻丹。之間。導師咒願。各引率十弟子

乘輿。左右五位六位。一方各三人從其後。各捧白蓋。徐到講堂下

輿。昇舞臺着簷下禮盤上。

此時左右堂達昇舞臺唱惣禮。卽導師咒願已下

衆僧在座。一時惣禮。起居禮三反。

次登高座。樂。海仙樂。導師咒願登高座。十弟子相從。

次金。金鼓。

次供花。樂。奏二十天樂。

次迦陵頻。胡蝶并菩薩。相分左右捧供花昇舞

臺。徐進堂前。十弟子僧等在堂內。請取供花

具。竝安佛前机。兼立花。

次所司二人捧佛布施。昇舞臺安佛前。

此時菩薩暫在堂前。迦陵頻居舞臺草墊。菩薩

卽待樂聲降舞臺。應節而舞。舞畢退入樂屋。

次迦陵頻。胡蝶。舞畢退如前。

次金一。

次唄。樂。鳥星樂。唄師二人各進昇舞臺。着禮堂座。

次定座二人出左右到舞臺。向堂禮。一禮就机

下。取火舍立。唄師發音。定座隨唄聲徐行。

次金一。

次堂童子起座取花筥。相分左右曳之。

次散花。樂。奏三平童樂。散花頭到舞臺。

次大行道。奏三應天樂。

先引頭所司。

次菩薩。次看門師。

次左迦陵頻。右胡蝶。

次舞人。次樂人。

次定座。

次威從。次散花頭。

次引頭。

次衲衆。次讚衆。

次梵音衆。

次錫杖衆。已上左右二行列立。

行道了。各着本座。舞人。樂人經本路各入樂屋。

次唄師退下。

次金一。

次讚樂。奏白柱樂。讚頭二人率衆到舞臺。法用了退

歸。奏竹林樂。

次金一。

次梵音樂。奏越天樂。頭二人率衆到舞臺。法用了退

歸。奏扶南樂。

次金一。

次錫杖樂。奏傾林樂。頭二人率衆到舞臺。法用了退

歸。奏仙遊霞樂。

次金一。

次堂童子收散花筵。

次威儀師獻願文於導師。

次獻咒願文於咒願師。

次御誦經。

次修殿下御誦經。

次修本寺御誦經。

次導師咒願作法了。

次被曳御布施。

先證誠。次咒願。次導師。

次衆僧。次三綱。

次下高座樂。奏喜德樂。

次金二。

次導師咒願下高座。至禮盤禮佛。如初退出。

次舞。

講堂供養舞童交名事。

左。

賀殿。

千法師。如意。松菊。虎熊。

寶珠。禪德。彌陀王。千若。

蘇合。

千法師。松菊。御名王。

寶珠。禪德。乙若。

陵王。

寶珠。

五常樂。

禪德。

松菊。

虎熊。

千法師。

彌陀王。

乙若。

輪臺。

御名王。

岩禪師。

乙若。

虎熊。

青海波。

寶珠。

禪德。

太平樂。

千法師。

彌陀王。

乙若。

寶珠。

禪德。

松菊。

拔頭。

禪德。

注進

大講堂供養左方舞人樂人事。

舞人六人。

左近大夫將監眞葛。

左近將監朝葛。

右近將監定繼。

左兵衛尉康朝。

左兵衛尉則忠。

左兵衛尉康定。

鞆鼓一人。

右兵衛尉末眞。

笙二人。

右近將監政秋。

左近將監常秋。

篳篥二人。

右近將曹守保。

右衛門志有茂。

笛二人。

左近將監景延。

左近將監景政。

太鼓一人。

爲清。

鉦鼓一人。

爲定。

右注進如件。

弘安八年七月廿一日

右近將監久資

注進 大講堂供養舞童交名事。

右。

地久。

都登。

龜鶴。

八熊。

幸松。

鶴壽。

金鷺。

孫法師。

長壽。

古鳥蘇。

藤若。

龜鶴。

吉祥。

鶴壽。

幸松。

長壽。

皇仁。

都登。

龜鶴。

藤王。

藤若。

八熊。

幸松。

散手。

都登。

八熊。

孫法師。

龜鶴。

藤王。

吉祥。

狛梓。

都登。

鶴壽。

幸松。

藤若。

八熊。

長壽。

貴德。

都登。

落蹲。

八熊。

孫法師。

舞人六人。

右近大夫將監久資。

右近大夫將監久忠。

左近將監久長。

右近將監久世。

右近將監忠有。

左近將監久政。

三鼓二人。

右近將監久春。

右兵衛尉忠氏。

笙一人。

右近將監景秋。

箏二人。

右衛門志季有。

木工允守景。

笛二人。

左近將監有好。

右衛門志助近。

大鼓一人。

左衛門志久朝。

鉦鼓一人。

近衛保景。

右注進如件。

弘安八年七月廿一日

右近將監久資

夫以曲阜縣五曲之講堂。雖爲菩提智慧之本源。西方界七寶之講堂。未聞自然供養之音聲。眞俗不二之結緣。現當相兼之得益者。大日本國延曆寺靈場也。天長草創之後五百年。法苑永展。夏蔭英俊之輩三千人。論鼓無絕。是以朝使依例兮儼威儀。洞雲跡舊。講匠以勞兮昇綱後。嶺月眉開。圓頓教之示眞正也。知見無念於一心池之底。大覺尊之默弃秀也。照耀餘光於四明山之上。社稷之基繇是安全。止觀之義於是明靜者歟。然間去文永之曆。不圖有災孽。治山之仁。奉勸旨以企土木。器宇之中。廻禪念以擇杞梓。爰有一口之臥雲。修諸堂之成風。新建立檜皮葺九間講堂一字。奉造立安置金色胎藏大毗盧舍那如來像一軀。彌勒菩薩像一軀。

十一面觀世音菩薩像一軀。彩色梵天帝釋四天王像各一軀。文殊師利聖像一軀。同五間四王院一字。奉如舊安置金銅四大天王像各一軀。同五間法華三昧堂一字。奉同安置多寶佛像一軀。妙法蓮華經四部。金銅多寶塔一基。同五間常行三昧堂一字。奉同安置金色阿彌陀如來像一軀。同四攝菩薩一軀。同三間鐘樓一字。舊製雖爲二間。今度新加一間。八尺銅鐘一口如元。方今擇支于于初商律。准禮儀於御齋會。無品親王之爲證誠。協得長壽之願意。以掌三箇度之貫首。七比丘僧之助法會。率百餘口之淨侶。以整二十人之舞童。伶倫奏曲有司行事。棘路之卿矣。向風兮拂綠苔之塵。蘭省之郎焉。逢秋兮耀紅榮之色。重遣中禁闕之侍臣。贈以內藏寮之噓囑。加之博陸前相差。使乎兮修諷誦。仙洞諸院歸佛乘兮與作善。大願已就。能事云了。觀者樓殿玲瓏無好于瑩。大乘之珠玉。江湖眇范有便。

于艤妙法之船筏。緯之相應。猗哉悅矣。仰願佛寶護持皇圖。以上天之衣撫四十里之盤石。盤石促盡。聖筭無疆。移西母之菓期三千年之桃花。桃花從開。寶祚猶久。先肇功德資七社權現。殊殖善根。祈滿山靜謐。一陰一陽之明德。遍照遐邇。顯教密教之高才。彌施聲譽。重請俱茨之兩洞。萬歲之饗。旁呼。仙芝之雙砌。九雲之粧。幾廻令東明之居。慣南壽之術。漢霍之家。柱石基固。梁孝之苑。竹筠陰長。金枝瓊萼。左文右武。共飭鳳凰一池之月。久嘗禽獸三壺之藥。惣則豐葦原之中。來葉得□。別亦細柳營之畔。繁花重春。梟賊削名。鳬藻考盤。願以伽藍不朽之洪基。遠附龍花出生之初會。願以見聞隨喜之諸人。必成現世當生之悉地。乃至九法界皆證三佛性。稽首和南敬白。

弘安八年七月廿一日

皇帝 敬白

西天月晴。餘輝遙照。東漢風馥。惠薰遠臻。

就中皇州。弘通最勝。然間帝土。利益甚深。日本國中。天台山中。翫四明月。利五臺風。圓頓學文。祕密崇教。禪閣區別。戒場云開。天長之初。義真和尚。建一精舍。謂之講堂。丈六尊容。大日耀影。數軀脇士。滿月爭耀。修三昧行。始五堂會。康保之比。回祿爲災。紅軒化煙。玉礎空露。二聖相續。百功克諧。經營且千。莊嚴無二。爰文永曆。其青陽天。香煙變炎。華像爲燼。尊卑驚遽。遐邇傷嗟。任勅命宣。繩墨成企。勵貫首志。土木營功。鴈宇再成。賀雀相集。鳳薨高聳。翔鷗巨覃。但於本尊。皆是新造。白毫瑩玉。紫摩飭金。勤超先規。功異古昔。緯已鄭重。福豈唐捐。今供養儀。准御齋會。素望早滿。紫詔忝降。于時迎秋。風景得境。魚唄唱響。蟬磬送音。律呂樂章。商聲清脆。三千碩德。夏薦交加。聖朝歸依。天是與善。我山莊觀。世亦同心。

功德有隣。四海靜謐。政化無事。八埏安全。
瑤圖運長。銀榜德久。射山兩洞。博陸台階。
松子獻齡。麻姑伴筭。帝枝帝葉。諸院諸宮。
郡卿百僚。文官武職。皆遊壽域。俱趨福庭。
佛樹蔭繁。伽藍基固。畿內畿外。今年有年。
滿山善神。七社權現。喰受法味。陪增威光。
率土之濱。普天之下。恒沙之界。微塵之衆。
忽出昏波。併導露地。
內藏寮。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施

五百段。

右諷誦所請如件。

弘安八年七月廿日正四位下行內藏頭藤原朝臣宗親奉

關白前太政大臣家政所。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布三百段。

右諷誦所請如件。

弘安八年七月廿日別當正五位下行前備前守藤原朝臣顯相奉
延曆寺政所。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布五十端。

右日者更造講堂。忽復基趾。加之四王院法華
常行并鐘樓等。已畢西匠之華構。而亞寬治之佳
例。擇申吉之枝干。而整供養之軌儀。三賢十聖
之成盛集。看移普廣山之一會。玳殿玉樓之增
莊嚴。還祇園寺之再昌。聊捧鷄鳴之輕財。卽
叩鳧乳之梵響。伏乞月面照視露膽。仍諷誦所
請如件。

弘安八年七月

日

都維那法橋上人位範全

寺主法眼和尚位仁譽

上座法眼和尚位定意

注進講堂供養僧名。

證誠。

座主無品親王尊助。

咒願。

前權僧正盛尊。

導師。

權僧正顯雲。

引頭。

權大僧都公潤。

唄師。

法印權大僧都宗澄。

散華頭。

法印權大僧都憲信。

讚頭。

阿闍梨大法師快爲。

梵音頭。

阿闍梨大法師經助。

錫杖頭。

阿遮梨大法師房勝。

定座。

法眼雲助。

法印權大僧都寬圓。

法印權大僧都公什。

阿闍梨大法師圓親。

阿闍梨大法師教禪。

內供奉靜顯。

源尊大德。

堂達。

法橋源慶。

衲衆。

禪清法印。

源覺權大僧都。

教真權少僧都。

承成。

宗嚴。

睿豪。

宰圓。

印禪。

經玄。

良範。

尊致。

濟政。

賴超。

仙舜。

勾當仙眞。

承詮法印權大僧都。

孝快權大僧都。

最憲。

深圓。

教尋。

堯仙。

榮實。

源超。

性承。

憲基。

快意。

良仲。

聖禪法眼。

賴仁——。

行聖——。

玄惠——。

澄緣——。

嚴遍——。

良彌——。

實印——。

能全——。

永舜——。

隆玄——。

盛任——。

繼覺權律師。

尊仙——。

宴祐——。

玄朝——。

隆敦——。

康俊——。

能憲——。

源超——。

維禪——。

暹眞——。

尊瑜——。

源性——。

盛筭——。

俊增——。

成惠——。

成印——。

增守——。

源章——。

慶賢——。

定玄——。

定意——。

心觀——。

舜海——。

讚衆。

勝祐阿闍梨。

永賀——。

良俊——。

性暹——。

聖忠——。

永信——。

印尊——。

隆快——。

勸實——。

永祐——。

遍性——。

性俊——。

能快——。

宗全——。

等快——。

梵音衆。

仙忍——。

靜圓——。

圓昌——。

禪嚴——。

尊理——。

定政——。

宗暹——。

有筭——。

承家——。

實存——。

光快——。

猷叢——。

理覺——。

任宗——。

成胤——。

遲能阿闍梨。

有源——。

定有——。

性真——。

教玄——。

宴雄——。

堯快——。

快全——。

盛遲——。

宗淵——。

隆實——。

遲秀——。

良辨——。

維譽——。

惠範——。

錫杖衆。

政祐阿闍梨。

應海供奉。

實海阿闍梨。

源祐——。

長英——。

相惠——。

什嚴——。

覺承——。

仁增——。

朝尋——。

永舜——。

定超——。

貞救——。

禪源——。

遲有——。

快兼——。

宴遲——。

眞聰——。

宴繼——。

圓勝——。

藏金——。

乘覺——。

覺宗——。

貞舜——。

契性供奉。

賢信——。

禪淳——。

惟遲——。

承理——。

源昭——。

源慈供奉。

右注進如件。

弘安八年七月日。

講堂供養登山人數。

光昌供奉。

眞鑒阿闍梨。

來俊——。

聖圓——。

承臺——。

承盛——。

常信——。

賴俊阿闍梨。

圓範——。

祐審——。

有喜——。

最遲——。

賴爲——。

道俊阿闍梨。

上卿。

權中納言藤原經長。

宰相。

參議平忠世。

辨。

權右中辨藤原爲俊。

御誦經勅使。

右近衛少將源資顯。

殿下御誦經使。

前備前守藤原顯相。

講堂供養參仕輩交名。

少外記大江有保。從七人。

召仕二人。

和氣助連。從五人。

宗岡行員。從五人。

使部五人。

國成。

國末。

晴清。

守光。

守吉。

已上從五人。

堂童子八人。

圖書允源時忠。從五人。

藤原範信。

五位堂童子追可注申。

六人。從共十人。

前筑前守橘邦兼。

散位橘忠業。

前淡路守高階經蔭。

散位源國政。

散位源長憲。

散位橘業基。

導師。

執蓋左衛門尉藤原成保。從三人。保一人。

執綱大膳亮清科重貞。從五人。

散位中原業朝。從五人。

咒願。

執蓋右衛門尉紀宗重。從三人。保一人。

執綱散位清科重家。從五人。

木工助清科重眞。從五人。

圖書屬藤井宗弘。從一人。

官人代八人。從各一人。

治部丞代藤井國弘。從一人。

玄蕃允代藤井光基。從一人。

左衛門看督使安部安包。

右衛門看督使安部安守。

已上各前日可參着。

延曆寺大講堂供養官使已下登山人數事。

六位史。

從五人。

人夫三人。

馬二疋。在口付。

官掌。

從三人。

人夫三人。

使部十一人。

從各一人。

一宿所事。

山上并坂本。

右前日^{十九}可登山候。存其旨。大糧雜掌已下可

有御下知候歟。

七月十六日。

綱所儲等事。

惣在廳嚴違。從廿五人。

威儀師仁紹。從十人。

各五箇度已上前別儲也。前日一度。當日三度。

後朝一度。已上五箇度。度別相副一瓶也。

綱掌八人。

鑑取十人。各從一人可有之由。五々度儲之也。

於從儀師方者。相秀直注申入云々。仍略

之。

藏人方人數。

仕人一人。

衛士四人。

人夫六人。

上卿。共侍三人。
雜色三人。

宰相。從同。

辨。侍同。
雜色二人。

辨侍一人。在從。

御誦經勅使。

隨身二人。

殿下御誦經使家司。侍二人。
雜色二人。

藏人所。

奉送延曆寺講堂供養御布施以下事。

合。

御願文一卷。

咒願文一卷。

御布施。

織物被物一重。

絹裏一。

證誠御料。

綾被物一重。

絹裏一。

咒願御分。

綾被物一重。

絹裏。

導師御分。

絹裏六。

引頭二人。

唄二人。

散花二人。

已上料。

紙裏。

讚頭二人。

梵音頭二人。

錫杖頭二人。

已上料。

御誦經物。

麻布五百端。在諷誦文。內藏寮勤。

案一脚。木工寮勤。掃部寮勤。

敷筵一枚。大藏省勤。

同骨等。木工寮勤。

右奉送如件。

弘安八年七月廿日 出納左衛門少尉中原職成

院廳。

奉送大講堂供養御加布施事。

織物被物一重。

裏物一裹。納白布三端。

右奉送如件。

弘安八年七月廿日

此外大宮女院御分。綾被物一重。絹裹一。被送

之。

諸司輩 食目。

大藏省二人。

內藏寮官二人。

木工寮官二人。

掃部寮官二人。

右三部以無動寺什善坊眞超僧都本書寫校合畢

群書類從卷第四百四十二

釋家部十八

木下川藥師佛像緣起

原夫佛像者。優填王慕佛。而刻像初焉。伽藍者。須達布金。祇園始焉。爾來佛像伽藍。徧滿三千之界。利益無量之生也。肆下總國葛飾郡青龍山淨光寺藥師佛像者。傳敎大師所造也。初延曆七年於叡山創一乘止觀院。自刻等身藥師像安置之。今中堂之本尊是也。其後大師思念彫刻一佛像。當化益東國。以故再刻藥師佛像。今青龍山之本尊是也。大師彫刻之日佛像已成。但未琢彫像腰。其夜大師夢所刻佛像告曰。如汝所念。我欲利益東國之衆生。明旦有便。我當行也。大師俄覺。時四更也。便起拜像。感歎恭

敬。大師曰。像已靈異。不煩復彫。乃止。因之自以錦綉纏像腰。見今不拜像腰者。蓋由之也。而大師不知。便到天明。此時下野國大慈寺有釋廣智者。來在叡山。至是日欲還野州。告別耳。大師默然。而知佛意附於廣智。而語夢事。智感喜而問曰。然則生身佛也。不知安何處耶。大師對曰。信知。佛意非凡所測。只東州自有靈應之地也。汝夫隨佛意。廣智曰諾。謹隨佛意。因負東還。到武州。偶然逢一老翁。其名唱翁。不知其姓字是何。常唱佛名。居在葛飾郡木下川野。年可九十。鬚髮白如雪。容眼麤素。而氣象超凡。相見欣然傾慰。唱翁曰。我待像者久矣。汝

所負佛像當安我草庵。智思謂。此翁容儀必非常人。故對曰。願我欲一見老翁之居處。所以然者。我奉持佛像者。正是生身佛也。豈輕附之耶。於是乎翁與智及從者。東入荒原。行數里。至則下總國郡今之地也。四望瞻眺。唯見茂艸曠野。曾無人家。唯有一草庵。于時此地震動。紫雲降垂。瑞花紛亂。奇香薰郁。智喜而附像於翁。而智問曰。我此地思建伽藍如何。答曰。時緣未熟。汝且還去。於是智止思而還。爾後翁語村民曰。過日吾已得安靈像。自今汝等若能至心歸請。必有感應也。我有西州之行未果。汝等暫合心護此。此地亦好建練若。後時有善知識。必來此營練若。吾若遲歸傳吾語。語畢。凌空而西去。村里道俗目送天際。追共深信稽首。自是靈感溢傳。被現益者多矣。其後慈覺大師東方行化之時。暫留淺草寺。一日有白髮翁來曰。東北有靈地。吾安置靈像。彼像傳教大師所

造也。言已形隱。慈覺大師便出臨東北。忽然起瑞雲。青龍現雲中。覺大師潛出寺尋青龍。到庵所拜佛像。而青龍猶現在。覺大師向瑞雲告青龍曰。吾有一言神龍聞之。吾欲建寺於此。神龍能加護之。莫令不祥。自今以神龍爲護伽藍神。青龍不動垂頭而聞。言已龍形隱。覺大師爲吉徵。卽名山以青龍。至今時々有龍燈奇瑞者。其此謂乎。其夜宿草庵。漸至清旦。里人數輩。掩珍膳而至。問其故。對曰。今夜夢或人告曰。貴人寓草庵。子等盍餉焉。故我等獻供耳。覺大師告村人曰。我欲建寺於此。汝等合力營之。此地伐木交荆。（又毀）新爲靈塲。則不亦宜乎。村人等言。是我之願也。師能企造營。我等誓努力。村人亦語唱翁之事曰。翁聖者也。翁欲去告衆曰。後時有善知識來而建寺於此。聖語不虛。師其人也。於是合郡官吏及富民等。傾財戮力。于時庵中有尺餘靈木。時々放光。覺大師思

必靈材。自刻不動明王像。今堂西不動院之像是也。此時覺大師。或時在淺草寺。或時當寺居。既而告村人曰。堂宇未成。雖然吾志在弘通。所期未果。不得久停。明日當去。他日再來耳。又告弟子慶寬曰。我以此山附汝。勵志營構。爲鎮護之靈區。顯密之教場。汝其勗乎。遂歸去。自此

十二神將。遙獻佛前。今之二菩薩十二神是也。寬表十二大願。置十二之衆徒。合一十二院。名曰淨光寺。實是鎮護國家之道場也。而舊無叙紀。時遷世變。懼其忘本。敢綴其實。以告來哲。嘉曆二年夏六月十五日。淨光寺二十一世住持沙門義純謹書。

寬盡心於造營。至貞觀二年三月。本堂并釋迦堂。彌陀堂。講堂。鐘樓造營畢成。如其志焉。貞觀十二年庚寅年。寬出佛像。徧視道俗。有一盲人。積年目冥。直視忽然明淨。近國遠境奔起（壯歎）堂所。日有數萬佛像高出。見者不同。或見綠色。見赤色。見五色裸光。或見小佛像。或見大佛像。或菩薩聖僧。或有全不見者。問其本末。爲一生來多造重罪。有善友人。教使徹到懺悔。或燒頭煉指。刺血灑地。殷重至誠。遂得見之。種々不同。不可備錄乎。朝廷聞其瑞應。賜田數百畝。永充寺供焉。其後源信僧都自刻二脇士及

中禪寺私記

左京大夫敦光

日光山滿願寺者。稱德天皇御宇。神護景雲年中。當國芳賀郡人沙門勝道。勤求佛道。攀躋雲窟。爲鎮護國家。爲利益衆生。勸請於神祇。造寫佛經。始卜斯山。新起道場。其山中央有嶽。其高不知幾千仞。其嶽半腹有大伽藍。號中禪寺。安置丈六千手觀音像。其傍建立靈祠。奉崇權現。又妙法蓮華經一千部并大般若經六百軸。併納之箱底。安之堂中。每歲四月二十二三日兩朝之間。有修大會。前日講般若經。次日講法華經。奉辨備三十三杯御膳。奉供觀自在尊。辨備百八十杯御膳。奉供權現王子。件會住僧等守次第勤行之。已爲規模。敢不矢墜。爾後碩學相續勤來。講匠嚴重之儀。不遑俱記。五種相分。四神具足。其寺前頭有大湖。揚五色浪。如八功德池。湖之南涯有別所。稱歌濱。彌勒大士妙吉祥天靈驗之場也。湖坤有一梵宮。號日輪。安

置不動降三世軍荼利大威德金剛夜叉等尊像。蓋是本願勝道上人修練之砌也。其前有小嶋。彼上人止住此嶋。禮拜之。次奉祈聖朝。柏原天皇遙聞此事。深成歡感。令補上野講師。仍號上野嶋。湖西岸有十六丈千手觀音石像。曰千手崎。弘法大師手書山門題額。補陀洛山發心檀門。其門六字。蓋是宛六度也。化導無限。遍被遐邇之鄉。功德不孤必有隣。旁及幽顯境。上自天子。以至於庶民。豈是就不欽仰。誰不歸依哉。其地之爲躰。神嶽蔣々送千嶺高峙。靈湖渺々寫四暝而遙廻。凡厥峻極之狀。勝絕之美。具于弘法大師御作勝道歷山水碑文序。今之實錄。粗舉大槩而已。于時保延七年夷則初三日。吏部侍郎藤原敦光。爲貽方來。揚確記云。

白峯寺緣起

贈從三位良賢卿

夫讚岐國白峯寺は、弘法智證兩大師の建立なり。弘法は先此山に登りて、峯には寶珠を埋み、阿伽井をほり行ひ給ふ。彼寶珠の地、瀧つぽとなれり。三方へ落る水増減なし。智證大師の歸朝のはじめ、金藏寺に止住して、行業薰修をつまれしに、貞觀二年十月一日子刻に、當國北條の郡大椎の興に植出現す。光明海上をてらし、異香國內に薰ず。國司恠給ひて、圓珍和尚に尋申さる。同三日、和尚十峯山に攀登て瑞光を見給ふに、彼山上に靈崛あり。瑞光かの崛に通せり。希有の思をなし給ふところに、老翁一人現じて云く、吾は此山擁護の靈神、爾は法輪弘通の聖者なり。此崛は七佛法輪を轉、慈尊入定の地也云々。即山中を巡檢、東谿の水門は吉水の字形なり。艮の洞の苔徑は根香の字形なり。西峯の大石に白峯の字を書す。南窪に和尚休息

の處。白牛出現す。妙法の二字背の毛に備ふ。かの蹄跡千手觀音の像躰也。その後海濱に趣き祈念したまふ處に、虚空に音ありて、補陀落山より流れ來れりとしめし。大師と明神とあひともに山中に引入て、十躰の本尊を造立し給ふ。四十九院を草創し給ふ。其内に千手像四躰まします。一尊をば根香寺に安置し。一尊をば吉水寺にあんちし。一尊をば白牛寺にあむちし。一尊をば當寺に安置す。今も千手院とて、靈驗無雙の道場。利生廣大の聖容にてまします。なり。こゝに崇徳院と申は、鳥羽院の長子。御は、は待賢門院とぞ申まいらせし。保安四年正月廿八日に御位につき。一天風をさまり。四海浪しづかにして、山も萬歳の音をよび。河も一清の色をあらはす。御治世十八年になりしに、永治元年十二月七日、近衛院三歳にて御位にゆへなくかはり給ふ。これも鳥羽院第七の

御子なれども。美福門院の御腹にて。御寵愛はなはだしかりし故也。御治世十四年にて。久壽二年七月廿三日に崩御なりしかば。御位は崇徳院の御嫡子重仁親王にてわたらせ給ふべきに。鳥羽院第四の御子後白河院位につき給ふ。これも待賢門院の御腹なれば。崇徳院とも同じ御腹にて。よそならぬ御ことなれば。美福門院の養たてまいらせ給へば。近衛院の御かはりに。女院の御口入にてなんと人々申あひければ。いよゝゝ御恨もふかくなりて。父子兄弟の御中もこゝろよからず。さるほどに鳥羽院保元元年七月二日。五十四にて崩御なりしかば。主上上皇の御中も日にそへてをだやかならず。近習の人々も面々にあらそふ事どもぞ多かりける。其比宇治の左大臣頼長公と申しは。知足院殿三男にて。和漢の才學。禮儀の軌則。昔も今もありがたく。攝籙の器量にてまし

ましけるが。兄の法性寺殿の詩歌の秀逸。手跡の名譽わたらせ給ふをもつねにそしり申され。詩歌は閑居の翫也。王官の政要にあらず。手跡は遊戯の興也。賢人の法行にあらず。必しも是に違をついやすべからずと仰られ。内外に仁義をこととし。上下に善惡をたゞして。免すかたなかりしかば。時人惡左府とぞ申侍りし。新院の御方にては。諸事はからひ申さるゝ人にてぞまししける。爰に父鳥羽法皇崩御。わづかに十ヶ日をだにもすぎざるに。保元元年七月十一日卯刻に御合戦ありしかば。天神地祇も御ゆるされやなかりけむ。新院官軍やぶれしかば。やがて知足院の僧坊にて御出家ありて。御戒の師仁和寺の寛遍法務の住坊に御寄宿あり。御製にいはく。

思ひきや身をうき雲になしはてゝ嵐の風に任すへしとは
うき事のまゝむ程は忘られて覺れば夢の心地こそすれ

同廿三日。新院讃岐國へうつしたてまつるべきよし宣下せらる。御使には右少辨資長也。其夜すなはち仁和寺をいでさせ給ふ。美濃前司保茂が車をめさる。女房三人。同御車にまいらせらる。守護の武士には。重成鳥羽までまいりけり。季行并武士三人。讃岐^岐州まで御供申しけり。八月三日。讃岐國松山津に御下着有。廳野大夫高遠が御堂にをきたてまつりて。三ヶ年を送り給ふ。其柱に御詠歌あり。

こゝもまたあらぬ雲井と成にけり空行月の影にまかせてこの御製今にのこりてこれあり。其後國府甲知郷。鼓岳の御堂にうつしたてまつり。六年をへて。長寛二年八月廿六日に。御年四十六と申に崩御ならせまします。ことの子細を京都へ注進の程。野澤井とて清水のあるに玉躰をひやし申。廿日あまり。都の御左右を待たてまつる。かの水薬水となりて。今に國中に汲もちひ

る事侍り。さて同九月十八日戌の時に。當寺の西北の石巖にて茶毗したてまつる。これも御遺詔の故なり。國府の御所を。近習者なりし遠江阿闍梨章實。當時に渡て。頓證寺を建立して。御菩提をとぶらひたてまつる。仁安元年神無月のころ。西行法師四國修行の時。彼廟院にまうでて。笈をば庭上の橘の木に寄掛て。法施たてまつりけるに。御廟震動して。御製にいはく。
松山やなみに流れてこし船のやかて空しく成にけるかな
西行涙をながして。御返事に。

ふしや君昔の玉のゆかとてもかゝらん後は何にかはせん
と申たりければ。御納受もやありけむ。たびたび鳴動したりけるとなむ。代々の聖主。世々の武將も。おそれあがめたてまつり給ふ。安元三年七月廿九日。讃岐院と申しを。改て崇徳院とぞ追號申されける。其外或は社壇をつくりて彌崇敬し。或は庄園をよせて御菩提をとぶら

ふ。今の青海河内は治承に御寄進。北山本の新庄も文治に頼朝大將の寄附にて侍るなり。治承元暦の亂逆も彼の院の御怨念とぞきこえし。御在國九ヶ年の内に五部大乘經を一筆にあそばされて。都に上させ給ふとて。

濱千とりあとは都に通へとも身は松山に音をのみそなくしかるを少納言入道信西。讃岐院の御經の功力にては。都をぞ咒咀せさせ給ふらむと申たりけるによりて。御經を返下させ給ひける。此時大きに嗔恚をおこさせ給ひて。我大魔王となりて。天下を我まゝにせんと御誓ありて。小指をくひきらせ給ひて。五部大乘經の箱に。龍宮城に納給へとあそばして。椎途の海に浮させ給ひたりければ。海上火にもえて見えけるに。童子出て舞をまひて納ける。そのとき讃岐院。さては我願成就しけるとて。御ぐしをもそらず。供御をもまいらずしてましくけるに。

御笛の師參たれども。御姿の見ぐるしさに。御對面なかりければ。御笛師。

思ひきや木のまる殿を尋きてあはて空しく歸るへしとは御返事に。御指をくひきりたる血にて。歸すべしとはとあそばされて。もとの歌を返させ給ひける。まことに大魔王ともならせたまふやらむ。今も御廟所には。番の鵒とて。毎日一羽祇候するなり。かの野澤の井の邊に社壇をかまへ天王の社と申侍り。正面門客人には。爲義爲朝父子の影像をつくりたり。平家西海にただよひけるも彼怨念ならずや。されば壽永三年七月卅日。平大納言時忠卿已下。緇素十餘人。彼御廟に參りて。詩歌をたてまつりし序にいはく。昔紫宸殿本主也。有便_二于謚_一朝家之敵讎。今金方利の新賓也。無妨_二于護_一日域之社稷とぞ書たりける。凡御本地は十一面にてましますなり。其故は北面の一蔵にてありしが。入道

して西行^{行西}と申しが、八幡に七日參籠して、崇徳院の靈威。大菩薩の冥慮。一跡にておはしますやらんと祈念するに。夢想に。若宮の御殿より御戸を排て、女房出て、我崇徳院の本地よとしめし給ふ。此官の御本地十一面なれば、それよりぞかやうに申付たる。土御門院阿波國にて御違例ありしかば、湛空上人をめして善知識にをかれしに。寛喜三年十月三日夢に御持佛堂の前の一間に御車を寄たり。御簾を半あげて御肩より上は見えず。御束帶のさまなり。御車の中より仰られていはく、御とぶらひのために參たりと奏べしと。湛空、誰人にておはしますやらむと思惟するところに、讃岐院と號するなりと。今度御壽命はたすかるべからず。但子孫をば守護すべきなりと奏せよとて御車は出ると覺ければ、事の外に大なる車なり。供奉の人は、毗沙門天王なむ^{イ元}ごのごとくなる者

一万人もあるらんと覺えてける。此事申上たりければ、さては壽命は叶べからず。子孫擁護こそたのもしけれどて日比御所持の唐本の法華經一部。御廟へ送たてまつらる。後嵯峨院は土御門院御子にてまします。童形にて。成興寺の眞忠法印のもとへ入室給ひしが、御得度あるべきにてありしかど。或時は御冠の姿水にうつり。或時は御かみそりおるゝことなどありしかば、皆人不思議の思をなしたてまつりて。御得度はなかりしに。仁治三年正月九日。四條院にはかに崩御なりぬ。佐渡院の皇子御位につくべきよし。關東にて評定ありて。使には三浦介すでに立たるところに。靈神の御告もやありけむ。かさねて評定ありて。土御門院御子にさだまりぬ。使には秋田城介義景にて有けるが。立かへつて申けるは。先日御使によりて。佐渡の院の宮御踐祚あらば、いかゞ仕ら

んと申たりければ、それをばすべらかしまいらせてつけ申べしと仰を承てまかり立けり。神妙にも申たりとぞ人々美談せられける。しかるに先日の使よりもさきに上洛して相違なく後嵯峨院位につき給ふ。是併湛空上人が夢想の驗と憑しくぞ覺えし。されば建長四年十一月の比唐本の法華經一部をくりまいらせさせ給。翌年松山郷を寄られ。御菩提のため。十二時不斷の法花の法をはじめをかれ。廿一口の供僧勸請として各廿一通の御手印の補任を下さる。當寺の禪侶は、俗姓の高卑を論せず卿相に准すべきよしの院宣とたまはる。是皆廟院を尊崇し給ふ故なり。又六年より法花會を行はる。法會の儀式。公家より定下さる。梵讚風にこたへ。香花雲にたなびく。嶺松のすがた。瀧水の聲自然なれば。廟神の納受うたがひなし。當寺の靈驗かきつくしがたきものをや。

かゝるところに永徳二年十月十九日戌剋に。天火下て當時回祿す。千手院本尊も焼失し給ひぬ。一寺の周章。万人の愁歎。祇園精舎の當初も思ひいだされ。鶴林涅槃の半更の式にもにたり。貴賤肝をけし。男女魂をうしなふ。ここに衆徒中に信澄阿闍梨といふもの靈夢の事あり。俗來て告ていはく。我六十六ヶ國に六十尊をば早造立し申たり。渡し奉べしと示して夢覺ぬ。其後國中に白牛寺の本尊。當時富家の來迎院の釋迦堂におはしませば。當寺の本尊になり給ふべしと風聞する程に。誰人の申いだしたる事やらむ。心もとなくて。來迎院へ使をつかはしてたづぬるところに更に存知イナなきうへ。私にとかく計申べきにあらざるよし返答ありしかば。中々是非に及ばざりしに。四國大守細川武藏守入道常久。折節在國の事な

りしかば。此事きゝ給ひて。我も私にはからふべきことならずなどとして年月をへけるに。武州夢想の告ありとて。大に驚て。同四年五月廿六日に當寺へ渡したてまつらる。此本尊は智證大師の御作。御衣木も元本尊と同じ御事なれば。冥慮のいた。故やらむと。たとくもたのもしくこそ覺えけれ。されば彼本尊渡し奉る日は。天地人の三統白峯に動。日月星の三光紫雲に耀いて。人々の面も金色に變じて見ゆると申あひ侍し。末代ながら希代の瑞相どもにてぞありけむ。

當寺事。代々舊記雖有之。未載緣起之間。今度再興之以記錄等奉示。清少納言入道常宗草之。即侍從宰相行俊卿清書之。爲後證注之。

于時應永十三年孟秋廿五日也。

右白峯寺緣起一卷以北直光藏本校合畢

聖福寺佛殿記

西海道筑前博多津之安國山聖福禪寺。千光明菴法師開化之地也。師自日本東入中國。抵瀨東天台。乃是宋淳熙間也。歲大旱。請師禱雨。身發千光。上燭天。雨大澍。世因以稱云。事在天童虛菴和尚記。茲不書。師歸。大啓宗乘。剏始茲山。則元久改元初年也。至今無隱禪師已三十三代矣。禪師亦自祝髮浮海至中國。凡三十三年。大得其道以歸。名震朝野。即奉旨主席茲寺。秉塵之暇。顧瞻咨諏。慨歲月之推遷。念前人之靈蹟。觀殿宇之無成。遂奮志於作興。於是升堂據法牀。考鼓集衆曰。茲寺千光法師所建。寔西海法窟。日東名刹。廢而不治。其如法師覺皇何。衆咸悚悅。唯禪師命是從。赴功趨事。莫敢或後。詢諸同侶。則寺之歲入。緇素衆多。廩稍恒不給。非勸募難以有成也。乃榜于山門。而施者咸集焉。師嘗以春秋農隙時。遊覽山水間。達

友富人。傾聚落迎拜。錢幣之獻。材木之奉。舟衝騎踵。以先至爲幸。至若不彰其名而樂施者。恒有之。禪師又以衣鉢之餘。悉助其費。亦凡若干緡。苟非道尊德重。一出於大公至正忠義之心。其能致此哉。爲殿四楹。崇若干赤。廣若干赤。疊石爲基。覆以甬甃。猱以夾室。左右回廊。輪奐翬飛。藻稅妍麗。中設三世佛像。塗金飾朱。五采鮮好。天光日華。連蕩櫺檻間。鼓鐘相宣。梵唄相應。眞若祇園勝地也。迨爲九州冠。此今之所矧。而昔之所弗及也。經始於正平十年月日。落成於正平二十有一年。於是寺之侍史泊寺之僧。以禪師之命來徵予記。予適以避世至其國。與禪師素相聞。今復相逢。遇於萬里之外。義弗敢辭。切惟道無顯晦。時有污隆。時隆則道從而顯。時污則道從而晦。然又係天網維其道者爲何如耳。嗟夫中國自紛變以來。天下之郡縣及名山大川。佛氏之宮。百無一二存者。兵殘火燬。荒臺斷

礎。相望於草莽之間。氏之徒又皆逃難解散。所存者不知其幾何人也。而佛氏之道。又茫乎而無所求矣。予自乘桴至此聞。東國之用兵亦已三十有餘年。而佛氏之宮無一敢廢者。戰者戰。畊者畊。而民自若也。予謂三代之用兵法制之善。亦莫能過之。天何中國之倡禍亂者。若是其慘酷也。抑天之未定歟。天之使然。矧乎禪師亦自中國歸。祝釐演法。大振宗風於東土之國。上以發諸祖不傳妙。下以開來學所悟之方。以一心而覺一世之所迷。合一世之覺以啓百世之所覺。嘻。斯道既晦於中國。而大顯於東土。道之所存。禪師之所存也。道之係乎人者。不已重乎。其於建是功立是業。崇其堂構。而有以大其觀瞻。所以尊其道。是不忘其舉本也。豈惟因陋就簡。視若傳舍。漫不加省者。其可同日語哉。後之覽者能無感焉。正平二十三年春二月七日。河南陸仁記。并篆額書。丹住持耆舊等立石。

高野山燒失記

永正十八年二月十二日午刻之時。西院^{ヨリ}不慮^ム火出^デ。壇上^ノ伽藍^ノ一字^モ不殘^レ。院々^ノ坊舍堂塔經藏數^ヲ盡^ス。往生院迄燒畢。佛法破滅。天下物恠。何事如^レ之。凡火事樣。希代不思議。火本西院福智院也^也。彼^{ヨリ}火山^デ來迎堂移^リ。脇^ニ手御堂塔婆并庵室^{アリモ}。何燒出^グ。其智莊嚴院塔移^ル。勝善集院妙法院寶塔院并塔護摩堂同時燒上^ニ。其後西坂河江燒入。東無量壽院塔付^ニ。塔婆燒^テ。院家無苦。其後炎大塔江飛^ブ。諸人向^レ空^ニ心亡^ス。一兩人升形上^{ヘリ}。命捨消^レ之畢。又西塔移^ル。煙升形廻^リ。事如^シ鳥頭卷^ニ。諸人馳集^シ。雖^ト仰天^ニ。輕無^ニ可消樣。兎角之間。中燒出事如^シ大火坑^ニ。其間御社玉殿ヲバ寶性院ノ池ノ邊ヘ移シ奉^ル。御影堂ノ御財物ヲバ悉ク寶性院南院移置^ル。然則大塔^ノ。依勅定清盛公再興塔也。金堂。此内佛菩薩像悉御作云云。御影堂。大師御持佛堂也。孔雀堂。御作觀音在。新御塔。御社頭。丹生高野神社。再拜殿。荒河經藏。女院御願。

社鐘樓。鐘悉成湯。形テ无。大塔鐘樓。鐘三分一湯ニ成テ消ス。蓮花乘院。每年大會。二季讀經。每日勤行嚴重也。三昧堂。東塔新學堂。每日勤行摸經藏。二部經。大疏釋論。并三師釋儀軌悉臺。無欠如。等。其外一切作分。板木悉燒了。章同。時燒上炎勢不知^レ。言何十丈。塔婆九輪。諸堂財木。御影堂三古松。壇上七重寶樹。何モ櫻也。其外植木。御影其外植木近所大木燒崩。煙折音天地音響^{ヒビカシ}。大山震動。三災劫末時。無間火出^{ヨリ}。初禪燒登^ト云々。氣色親如^レ見。馳集諸人。中肝消神滅^シ。或入^ニ堂舍^ニ懷^テ佛像^ヲ走出^デ。咽煙心失。或入^ニ塔内^ニ。万ダヲ抱逃漂^テ。當炎身損。或依^ニ住侶惡心^ニ。護法善神山裡^ニ玉フト云。淚流者^{アリ}。或衆生信心薄^ク。界滅^シ。魔界增^シ。寺滅ト云。歎悲者^{アリハ}。或不及^レ善惡分別^ニ。恨命者^{アリハ}。或高野終逢足任意也。誠諸行無常理^リ。雖常觀心^{アリト}。隨緣動轉。神何時得^ニ止^ニ。於是東國順禮主從三人參合。中門立^テ。金堂燒見折^ニ。幸哉^{トテ}。炎中走入^リ。二人郎等^ニ。去來追續炎入^リ。同時三人燒死^{シメ}。サレバ大唐江南曹娥去來^ニ。吐沒^ヲ水見^テ。

我何殘トテ。共ニ河ニ入ラバ。絶妙好辭碑ノ文
ニ留メタリ。二人ノ郎等ノ主從入火。イザヤト
云モ豈ニ可劣乎。隨又壇上ノ燒ル時分。清淨心
院ノ万ダラ堂ノ近所小坊四五間ニ火付テ燒
出。諸人馳集消畢。其道間十八町計也。不思議
次第也。又同時刻極樂堂塔并辨財天社付。滅不
得燒畢。是壇上間七八町計障阿彌陀峯炎飛樣
不思議也。隨壇上燒時分。南風頻吹。谷上并本
中院吹付。谷上金剛手院。口之分無量壽院普門
院二ツ殘。而其餘正智院。道範御遺跡。彌勒院。琳賢御入定跡。
其外諸院家悉燒失。本中院一字不殘。小塔。彌
勒堂。遍明院。明神御託宣之院家也。龍光院。明筆御遺跡也。御筆經卷。御作佛像數多。中院ハノ天祖也。明王院。御作五大尊安。置御堂アリ。其外諸院家。泉光
院。小蓮花院。覺法親王御持佛堂也。何不殘。於是客僧一人
烟炎明王院後山龍光院上逃。山十方ヨリ燒來
中死。其後東塔大湯屋火南谷移。則東塔庵室東
室地藏堂燒入。又本中院火蟻道越。橫世尊院。

最勝院。悉地院。觀賢僧正御宿坊。大師掌中持玉。御舍利在。燒入。西心南
院。尚初御遺跡。妙法院。杉之坊。同時燒來。諸人寶性
院。法性以來代々名跡。諸依律歸等也。南院。大師御歸朝時。船中ニテ造シ玉フ。一刀三禮不動明王安置ノ院家維範。御遺跡也。走集向火灑水。然則面不燒。後持明

院堂黑煙立燒出。初度是滅。其間御影堂御財物
ヲバ。重而兩院取出。大概出ストイヘドモ。雜
雜物燒失。南院不動。根本在上ノ醞醐。東夷對治ノ時尾張熱田下玉ヲ其後禁中ノ爲ニ御本尊。雅範。時ヨリ南院安置被申。四季。祈。時御社ヘ御出テリ。寶性院垣破西院奉歸。
其後兩院悉滅。諸人大樂院。信々律賢ノ御遺跡也。釋迦文院。
持經上人之逃集火滅。サレドモ南風吹テ道限燒
殘。東補陀落院并千手御堂。其外諸坊。數不知同
時燒行燒行程。小田原内西光院谷。實相院谷。淨
土院湯屋谷打過。往生院燒入。小田原金剛三昧
院庵室十間計。小坊二三間燒殘。千手院口湯屋
燒畢。往生院先湯屋懸時。諸人席渾水身纏是滅。
風畢緩消留。實當其時。山中更以一宇可殘不
覺。中々淺間敷次第也。凡一山之伽藍名跡經藏

聖教等御筆御作。多分燒失畢。相殘分九牛一毛。
 爰西塔承仕晚出家。諸堂燒落大材木等。燼時分。
 伽藍滅亡ヲヤ悲ケン。日來知人少々暇乞。西塔
 火中走入候。後彼骸骨ヲ見ルニ。頭ベノ分舍利
 成。或青色或白色。諸人成奇特思取散了。雖末
 世信心堅固効驗無疑。サレバ彼雪山童子。半偈
 捨身越十二劫。今西塔承仕。捨有漏骸骨。五六
 人。誰人ト云事ヲ不審。又其時寺務檢校法印。御
 影堂欲入火。諸人押留之志ヤ通ケン。次日頓
 死シ玉フ。是モ不思議次第也。於是條念此事。
 瀟湯不入口以爛肝。猛火不觸身以燒胸。又自
 慰喻云。一代出世釋尊所住シ玉フ祇園精舍。在
 世燒亡。純化散土大覺如來。篤信輕主須達長者。
 誰言不淨說法。誰云名利造立。物有成壞。時有
 興廢。如來方便無窮。菩薩于曲非一。不可偏執。

群書類從卷第四百四十三

釋家部十九

近江國栗本郡金勝寺官符

太政官符。

應試度金勝寺年分者二人事。

一人奉爲甲賀郡飯道名神坂田郡山津照名

神。

一人奉爲野洲郡三上兵主兩名神。

可試法華經一部八卷〔勝王イ〕取勝經一部十卷。並法

相宗。

右得近江國解僞。甲賀野洲兩郡解僞。謹尋金

勝寺古跡〔之イ〕。昔有應化聖人號金肅菩薩。朝廷尊

崇黎民歸依。金肅尸解之後。興福寺故傳燈大法

師位願安祥禪〔衍歟〕居此山修練無比。至弘仁年中

奉爲國家建立伽藍。於是唱道聲價都鄙騰躍。

厚沐朝恩開此勝地。構造精舍安置佛像。別

建八宗院。書寫一切經論并一千一百部〔法華

經〕。朝講法華夕演寂勝。號之長講。更占一堂

殊定七僧。始從明旦至〔于〕晚際轉讀法華。稱

之三昧。於是承和聖帝殊降綸旨。施入燈分。卽

改金肅賜額金勝。智行者繼踵研學者並肩。是

以二時長講逐日無缺。終日三昧守時匪休。今

件甲賀郡飯道名神。坂田郡山津照名神。野洲郡

三上兵主兩名神等。國家所尊崇。人民所歸仰。

感山門之精勤爲護法之鎮主。吏民之祝必有

感驗。因茲彼寺既作國中郡內禳禍招福之境亦

〔一歟〕

已久矣。就中三箇郡尤是爲近隣常蒙擁護。故

每有災變共仰斯寺。使彌增威光以加冥助。

殊振神力而添鎮護。望請速經言上。奉爲彼四

〔郡歟〕

所名神。被賜件二人度者。唯兩部例輸之外。每

年各加課丁一人。令有調庸之益。所試年分者

〔年分イ〕

專請京戶之人。不度外土之民。其試業准諸寺

〔各イ〕

例於彼寺課試。得度後六箇年間不出山門。便

轉讀本業經。專誓願彼名神。鎮衛國家。覆護村

邑者。國加覆審。事非虛妄。仍錄事狀。謹請官

裁者。從三位守權大納言兼右近衛大將行民部

卿菅原朝臣道真宣奉勅依請。

寬平九年六月廿三日

右近江國金勝寺官符得之京師書舖今見存于金勝寺

藏中云

以類聚三代格所收金勝寺官符按了

佛牙舍利記

涅槃經云。佛告帝釋。我今與汝牙舍利。於天上起寶塔。可供養令福德無盡。帝釋至茶毗處受佛牙。是時二據疾羅刹隨帝釋後。往取一牙。衆皆不見之。太平廣記云。道宣律師問北天王太子張瓊曰。我聞據迅鬼於涅槃會上拔佛牙走。北天王追落之。此事實歟。答曰。實也。其佛牙今何在。答曰。我持之。宜求瞻禮。瓊使獻牙舍利。北天王名是毗沙門。領據疾羅刹。佛祖統記云。唐代宗問綱律師曰。先師所祕之佛牙今何在。綱曰。我傳之。卽卽朝拜瞻。歷代會要志曰。仁宗迎禁中拜瞻。得分舍利。製贊籠塔中。佛海禪師住靈隱寺。宋孝宗正月八日。幸靈隱燒香。親持舍利捧額敬之。召對佛海禪師問舍利因緣。師演說曰。漢朝已前不知佛。東漢孝明帝永平七年甲子年。帝夢金人身長丈六。頂佩日輪。飛至殿庭。於是召群臣令占夢。通人傅毅奏曰。

臣按周書。昭王二十四年甲寅四月八日。西域有聖人生。暴風起宮殿舍宅悉震動。有五色光。至今乃至一千一十年也。今所夢是乎。西域聖人年長謂之佛。佛長丈六。帝聞之信。卽遣王遵秦憬等十有八人。於月氏國求佛末孫。遂遇迦葉摩騰竺法蘭。携之歸洛陽。駝經白馬來。所以建寺號白馬。與騰蘭居是。帝乃幸其寺。騰蘭問曰。此寺東何館。帝曰。夜有光。民呼爲聖冢。摩騰曰。阿育王分如來舍利八斛四斗藏天下。凡八萬四千處。於支那震旦十有九處。是其一也。帝大驚。卽幸拜之。忽圓光現冢上。呼侍衛萬歲。帝喜甚。壬申正月朔日。道士一千三百餘人。上表誹謗釋門。於是騰蘭曰。佛經與餘經燒之。要見火驗。卽正月十五日。集餘經凡七百四十餘卷白馬寺。築壇置之。褚善信費叔才之徒。焚香持咒火之。則悉成灰。見之褚費自害而死。次積釋門經火之。則曾不燒。神變希有。自是佛法猶流布天下。

于此日本相州鎌倉都督右府將軍源實朝。夢渡大宋國到一寺。則長老陞座說法。實朝向僧問。此寺號。答曰。能仁寺。又問。長老名。答曰。道宣律師。又問。律師入滅年久。何得現在。答曰。聖者生死無差別。今有律師再誕。汝知之乎。答曰。不知。僧曰。日本鎌倉實朝將軍也。又問。左邊侍者是誰。僧曰。鎌倉良真僧都。實朝夢覺成奇異想處。良真夢此趣。壽福寺開山千光和尚亦夢是。三夢依相同。實朝信之。爾來希拜瞻張瓊所獻道宣律師之牙舍利。乃作大船積美木金銀貨財等。渡十二人於大明國。到京師能仁寺。則衆皆問曰。因何到此哉。使者竊說夢。由是來獻此美木金銀貨財。願一年可借賜佛牙。明年復積美木金銀貨財來獻。應返謝舍利。一衆議而以借與使者。傳受之歸朝。乃立飛脚報實朝。實朝甚歡。出館待小田原奉載舍利於神輿歸鎌倉。便建寺名大慈安舍利。每歲以十月十有五日爲

會。萩原天皇後醍醐天皇雖有可進上旨。依爲鎌倉鎮守不獻之。圓覺寺建舍利殿。遷大慈寺舍利以禱國家安寧。然處後光嚴院法皇佛牙舍利事勅夢窻國師有拜瞻求。國師達勅命旨於圓覺寺。重而被成下綸旨。是時竟奉獻斯舍利。應安七年甲寅正月十七日。法皇詔對拙叟直賜此牙舍利。何賜如之。因以貽之後代兒孫。

右佛牙舍利以東叡山普門院本書寫一捺了

鹿王禪院如意寶珠記

夫此寶珠者。夢窻國師大和尚。坐禪于龍門亭時。有異人求見師。師卽相見。異人合掌敬禮曰。我栖此寺邊年久。聞師說法讀經誦咒。得菩提心。滅除無量罪。因爲報謝奉獻如意珠。言畢乃歸去。侍者怪見之。乃無其人。皆云。當寺草創時。左武衛將軍夢金龍出南河入寺。是故號曰天龍資聖禪寺。疑是處夢之金龍今化異人來獻珠去。復經云。龍女聞佛說法。持價直三千大千世界之寶珠獻世尊。世尊受之。龍女忽變成男子。得無上菩提。往無垢世界演說妙法。復達磨大師父爲印土香至國王。王聞般若多羅尊者說法信之。獻所祕寶珠於尊者。是皆異代同其趣。國師及示寂竊授此寶珠於春屋老師曰。可恐我會裡老龍象。是故在如七耳。經云。如意妙寶珠。其色青黃赤白紺。而難辨色。青色是五穀成就不飢渴。黃色是除恐怖咒咀等。赤色是除惡

魔障碍。白色是除災難。紺色是增福壽。茲有經。其名云蓮華三昧經。震旦國中唯一部之經也。故震旦青龍寺法全阿闍梨受此經於惠果和尚。和尚轉傳所受於大日如來之經也。弘法大師傳教大師入唐時。雖望傳斯經不授之。法全及示寂。大聖文殊遣護法善神告法全。汝所祕之蓮華三昧經無可授之器。願可授我。法全乃授之。昔日本西園寺前大政大臣孫竹園院禪師。授三千五百兩黃金於大宋國求此經。時清涼山竹林寺長老爲五臺山修造。替二千五百兩黃金。是時童子現來開寶藏。授蓮華三昧經。爾來今在我朝。天台山代々座主傳之爲眞言祕密法。不見此經。何知地藏菩薩因緣如意寶珠由來乎。此經云。地藏菩薩本地南方寶生如來。如來變成四面八臂軍荼利明王。明王變成勝軍地藏菩薩。字賀翻如意也。菩薩變成大荒神地藏。在天手居日月照四天下。在地成堅牢地神。捧國土。在人倫

成壽福神。自胎內及臨終無非地藏加護。地藏菩薩是持如意珠。故諸願悉成就。金剛藏菩薩問寶生如來曰。寶生如來何以爲寶耶。地藏之藏何以納耶。答曰。藏中有樓閣。樓閣中有八葉蓮臺。蓮臺上有月輪。月輪中有如意寶珠。以是爲寶。復問。手持珠執錫杖。是何因緣。答曰。貧窮衆生令見寶珠施福。錫杖是表十二因緣。表六輪以度脫輪迴。衆生令到寂光淨土。世尊感而言。善哉善哉。地藏菩薩功德無量無邊。能令衆生度般若海。影應十方。偏利益五濁惡世一切衆生。是故身相端嚴。威德殊勝云々。抑生日本國中。人不可不信勝軍地藏。夫天照大神本地是日光地藏。鹿嶋明神是月光地藏。天照大神御子。地主第二代主。是號正哉吾勝尊。此是星光地藏。此三神毘盧遮那同躰。勝軍地藏分身也。故勝軍地藏擁護大日本國。所執之弓箭。以桑爲弓。以葦爲箭。桑是息災三昧耶形也。葦是攘災三昧耶

形也。是乃表扶桑國豐葦原。日本最初如葦角。故獨鉗以葦角形。祈天下太平國土安寧。大織冠〔符〕太子鎌足大臣誕生時。野干含鎌來置枕上。化野干來是鹿嶋明神。化鎌來是天津兒屋根尊也。天津兒屋根尊。卽勝軍地藏變化。大織冠曩祖也。勝軍地藏三代生王位。來執大日本國政。故武運長久皆令滿足。夫求寶珠根源。因地藏菩薩變化而遂無作者。慳貪衆生悉墮在餓鬼道。常無見飲食。彼等因前世業報。不願受斯苦。唯怨地藏菩薩。涕淚悲泣。因之地藏垂慈悲。令見如意珠於餓鬼。種々飲食現出。食之暫時愈。餓渴爲樂衆生。若禱現世願後世者。寶珠與地藏共齊信之。備香華燈燭。常專慈悲。盡志須發願。所願何不可成就哉。一切唯自心生。

右鹿王禪呪如意寶珠記以東觀山普門院本書寫一按了

二荒山千部會緣起

夫當山千部會者。法輪講師之宿願。千如上人。之草創也。水石雖舊。花月猶新。爲此山貫首者。紹隆齊會。四十八年于茲。入山門者。彌雲棧到上界。對蕭寺者。繞月輪忘故歸。喘息行々之思。若赴梵衆三十三天。舉足步々之心。疑登賢聖五十一位。原夫寺峙無人之境。動絕炊爨之煙。室聞峽猿之聲。每聞濫梅之嵐。探蕨於夷齊之峯。宿雪未滅。趁芳花於劉阮之洞。仙源可迷。非彼絕粒茹芝者。敢喜遊禪定之幽哉。當時承瀉瓶。同傳心印。當國講師昌禪權座主。上野權講師尊鎮檢校。權講師尊蓮。別當僧仁朝等。勸化山僧等。信受舊風。奉行其事。講演妙法。以報釋迦之大恩。流布一乘。以增山王之法樂。鎮護國家之誓。尊卑合聲。利益衆生之願。縑素叉手。觀夫山中有鏡湖。湖岸有佛寺。寺中有法會。會中有衆僧。似蒼閣崛。疑大雪山。思無熱池。臨蜀

江山影倒生。秋浪濯錦繡之色。月光斜映春雪底。瑠璃沙。至彼白眉之僧。修行講妙法。青眼之客立汀念觀音。表裡經行。鷲峯高化。親近羅漢者也。抑先聖相議云。春秋二季月六齊日。相定會期者也。然世衰人去。事變物移。因茲年來。相隨時世之寒溫。相待人物之相應。每及四月。宜爲會日。是猶隨衆生之意。衆生行時機相應。說法相應。所謂隨時之義。善權之芳善哉焉。悉達初生之時。國中有三十二瑞。成道之處。刹那發心。比丘安居。衆僧入定。譜六卽於止觀。同五行於涅槃。雖彼叡岳與金峯。溫泉與清水。堂有法華之號。室有三昧之名。或有嶺崛而無寶池。或有石泉而無流水。未若吾山之爲。休也。栴檀鬱金之香。緣法華而皓然。八功德池之水。與念佛而洛清。況絲蘿防風。羽客之衣斜繫。莓苔滑石。仙人之茵交敷。應供之鉢現于山形。布施之行著于道有。草號忍辱草。鳥念佛法僧。風頌苦空無常。水

詠諸波羅密。因地勢而□靈。託山形而表德。所修大善根。利益十方界。國出明天子。家生孝子孫。當朝今上皇。唯行天主教。敬白。

右千部會緣起以東叡山普門院本書寫上末焉

日光山三月會緣記

夫日光山者。神動成勢。靈驗留名之地也。高嶺聳八十里。異種之華同觀。大湖湛一千町。五色之波吐光。風送奇香似吹摩梨栴檀之琪樹。鳥轉妙法自移極樂莊嚴之寶池。權現利生之砌。運步定有虛往實歸之喜。觀音應驗之場。至誠必滿現當之願。自彼桓武聖朝置御願勝道上人發弘誓以降。每迎沾洗之候。以展兩日法會之筵。便講般若法華妙典。爲貴女體垂迹之神威也。起自神護景雲元年迄于今三百六十餘載也。號云二月會。其議尤嚴哉。此則法會體。樂府分音。伶人奏曲。輕衫屢翻。婆娑顯迴雪之色。妙體難究。絃管混流鶯之聲。遠近之貴賤鳩集也。恭敬誠深。瞿曇比丘之密行也。渴仰思苦。大會已嚴重。權現定悅豫。潢汗之流。神尙亨之。況於妙法心蓮之水哉。蘋蘩之菜。神又納之。況於無相眞實之味哉。依所修惠業。添權現之法樂。以功

德餘分。資本願之苦提。嗟呼釋尊示滅於鶴林焉。一千有餘之春秋空過。慈氏正覺待龍華焉。五十六億之星霜遙隔。二佛中間之愁最深。和光同塵之益紹熙。道俗之結緣。男女之隨喜。皆滿現世安穩之願。併證當來菩提之果。殊則當國諸郡。五穀萬菓。成熟豐饒。惣又普天率土。除災與樂。安穩泰平。乃至鐵圍沙界之群類。阿鼻有頂之含識。長夜之闇早除。覺月之光正圓。猶願令此法會繼于三會曉矣。

右三月會緣記以東叡山明王院藏本書寫

慈惠大僧正御遺告

天祿三年五月三月初記歿後事。

橫河定心房。

檜皮葺屋一字。母屋五間。庇四面。孫庇三面。孫々庇一面。

西板屋一字。和屋十三間。庇四面。

東板屋二字。

右永奉付屬妙香房。且加修理。且令遺弟等

得便宜。殊加恩顧。令遂住山志了。法師等

一向隨順奉仕。不可奉違逆。若有不順。此教

者。永教〔放歟〕耳イ一門了。

眞言堂。五間。四面庇。二面孫庇。

右堂依故九條殿下仰旨。採儲材木之間。殿

下薨逝。依啓事由於前中宮所造立也。材木

料物半分。殿下御存生時被充也。又從中宮

所賜作料米百斛計。此外材木及作料私廻方

略勤仕。是則爲令御周忌所奔營也。然則件御

堂料物半分以上。私所勤仕也。年來爲風雨

被吹損。漏濕尤甚。欲改葺間。餘命將盡。此御

堂一向禪師君御進退也。妙香房之號依在

於東方也。若被修治。御力難及者。早被啓太

政殿并次々君達。可被修復者也。故殿御願

兩部曼荼羅并御本尊等。中宮御願極樂淨土。

皆安置件堂。不可被等閑。努力努力。

南谷根本房地。

以件地根本菴室。充イ知行琰決之日。以地奉妙

香房先了。

西塔本覺房。

件房本板屋三字也。爲得改立之便宜。相替

平等房領南房了。有替文。院主上綱并弘延阿

闍梨具所志也。但相替之日。相約云。三字之

中。南一字是先師久住之處也。不得相替者。

以北板屋二字。相替彼御領房也。而相替之

後。早被壞作東尾了。彼東尾地。是故平聚院

之領也。彼遺弟等。連署付屬弊房了。而故圓

日法師作「構文書」置「上平等房」向「任國」也。云々
 院主上綱。共志此非理之由。如本可爲「弊領」
 之由。被「相約」了。但未「被度」文書。被「相約」
 詞云。本覺房三字之地。悉可爲「汝領」耳。而隨
 自意堂三僧于今宿住同門之間。不可「相論」
 求他所領。令「移住」之程。餘命難期。今件房地
 永付屬暹賀阿闍梨了。聖教闍梨同共可知
 之事。由具申院主上綱弘延闍梨。南北二房地
 悉可「領掌」之。件房既爲「先祖遺跡」也。本尊藥
 師佛。千手觀音。聖天像等于今安置。修造之志
 尤切。且十五間廊屋材木令「運度」之。是講堂四
 間口。樂屋私所造也。樂屋十三間。依「地狹」也。
 其遺二間材料在「苗鹿」。宿
 房兼堂。料三間。四面庇。一面庇孫。檜皮葺屋。必
 欲「構立」。其內暹賀阿闍梨靜安同法共所間也。
 若未作間遂殞命者。兩闍梨合力造作。殊守
 遺跡耳。

東塔房地一所。在「定心院政所」北。

右房地是谷座主和尚御領也。彼遺「延賢大法
〔恐有誤〕
 師。傳領住持之後。臨終之日。付屬弟子光妙々
 院近房了。直百八十貫文。付屬文書御置文書
 直請文等皆有之。平等房座主和尚寺料畢今
 以奉付屬妙香房。若有御出大山之次者。可
 被「造立」住持件地本按屋。去年急作「惣持院
 塔之間依有雜會要。壞度立了。但所念者本
 地二三尺許曳垂之後。中心東西三間。四面庇
 一面孫庇。檜皮屋一字。二南西北三面廊屋等。欲
 造立之而未遂之間。餘命難期。宜察此旨
 耳。

華山中院妙業房一處。

件房先大師上綱御入滅處也。大師入滅之後。
 已遭火災。掃地燒亡。遺弟雖多。無人相讓。仍
 私造立十一間二面庇板屋了。寢殿一字三間。
 四面庇。一面孫庇屋。去年造立了。檜皮葺內作
 等料。可用「武藏講師曆珍任料。其物去年少々

進納絹布等計納了。五十餘匹歟。勘文等源漸知之。講堂會詮經

量之間借用了。平作少々遺歟。未納之物已以多。二法能勾當所口入也。早催納。今年之內可作畢。靜安同法從初所知也。一向可預仕之。作畢之後。時々通住。殊加守護。大師遺跡。不可令荒涼。努力々々。但平愉君已有宿所。同可通住。諸同法中有住志者。又可令得便宜。巽角車宿七間屋。東方僧房西方廊屋等。皆欲造立而無其料物。老僧他世之後。誰造作歟。若曆珍任料有遺餘者。多少隨宜構立要須屋耳。

苗鹿院一處。

檜皮屋一字。五間。三面庇在東近廊。板葺大炊屋一字。四間。

二面庇。

右年來源漸之母堂被宿住也。小僧他世後。母子共無賴。經病間思之。落淚難禁。諸同法共加相訪令得便宜。彼老尼非常之後。源漸領

掌。若山上無住所之便宜者。懷上造立可寄住之。

政所屋一字。板葺十一間。二面庇。

右可爲御願所別々院々司等。妙香房共可知之。

木屋一字在「北極」。七間二面庇。

右屋燒亡後。行事安真竭力所造立也。依安真可領掌之。若院家可有要者。計其料物充行了。

按屋二字。可立政所屋西。

其直物充賀匠了。早計納材木造立。可充院家別納所耳。

九間二面屋材木一具。結イ。輛法庄所進。

件材木來納了。山上爲彼院間。隨要可造立之。又寢殿料材可採進之由。仰輛法庄了。病身沒後。不爲事歟。三綱并賀匠知其旨相俯了。又七間屋材木可採進之由。御寢屋庄了。岡イ

早可檢納之。件兩屋材木爲構立彼院所仰也。隨宜左右耳。

小山宅內三間四面底板屋一字。平愉君知。

右屋造立之者。爲問明豪母君無賴之由也。去年造畢之後。已被移住。而事々忿々。未謁問之間。餘命難期。他世之後計之。彌無賴乎。病間爲歎耳。諸同法宜知之。時々相問寒溫。尤□□。明豪頗有修學之志。若適立身揚名者。有遂孝志之。未然之間。尤以傷念耳。

岡屋庄一處。田地百六十餘町。
載在券文。

右庄本故九條殿御領。薨逝給後。依御遺言被寄法花堂也。田地本數百廿餘町。通納地子一斗料三三斛。十イ爲院領以來。殊加檢察。勘立田地百六十餘町。申下官符。免租稅官物等。免庄司庄子五十人雜役了。年料地子每年倍增。是老僧之方計也イ去年納百六十餘石也。後々有庄勢者。

彌開發荒地。隨地子之數倍增了。院司宜知之。年料地子分爲三分。一分充法華堂常燈料。日料三合。必有遺餘者。以可充堂僧衣服料。若內藏寮治年々送納者。不可重充之。可知他要須之色院司商。一分充修理料。法花堂若無破損者。可充量了。他堂塔雜舍等修理料耳。

一分充八講料。今年私所引八講。爲自他平等利益也。故殿薨給後。奉廻向彼御菩提。須待御忌日。令行之。而太政殿下。已被修。非可重疊修之。仍須病僧入滅之後。以其忌日。若爲初若爲終修行之。一周忌八講必可論義。世人忌之。尤可咲之。病僧本業是此道也。乃至成佛可勤此道。遺弟知之。若有報恩之志者。必可修講說論義。不可行他善。然則以八講所生之善。廣廻向一切衆生。斷除煩惱。發生智惠。速令到佛位。次奉廻向故殿下。早出三界生死。速證一真妙位。次廻向老僧幽魂耳。又清原直平有御遺言進田廿丁。地子從今斗檢納。可レ知私房修理料。

鞆法庄一處。所領田地六十餘丁。

此庄元角好文先祖領也。故判事大屬武運口入相到。本公驗永施入了。申事由於故坊城殿。

牒遣イ

殿御餘遺國立奏了。上皇御宇之日。奏聞事由。

下イ

賜官省符於國。國奉行。官符在郡。免除田地租稅庄司庄子六十人雜役了。件庄地子上分

可充法花堂四季懺法間燈明料。

夜別一燈

其遺房司進退執申事由於禪師君。充本尊常燈房舍

修理料耳。

立房一所。田畠數載。券文。在野洲郡。

〔當歟〕

右庄故常國掾秦近生領也。爲充彼願兩部曼茶羅若大般若經常燈料。所施入也。然則可

充件料。不可他用之。

黑田江西庄一所。田地數載。券文。在高嶋郡。

右庄角武廉同重名等。爲先祖成菩提所施入也。地子上分加充常燈之遺。房司進止。執申事由於禪師君。可充房舍修理料等。

高屋庄一。田地數在。券文。在神崎郡。

右桑名忠村等。爲先祖成佛所施入也。所進地子支配法。可准黑田江庄也。

三津厨一所。在出雲國嶋根郡。

右嶋故大誓師貫邦施入也。年料所海藻等。可充不斷念佛八講等僧供料。

志積浦一所。在若狹國所領地。數在。券文。買得直卅貫文。程妙口入。

右浦元陽成院御領。傳領故三河權守遠名。坐之。

生後依彼後家之沽所置領也。今永奉付屬妙香房了。

一顯密法文。年來往還大山之間。目錄紛失。忽難。弁勘。早可勘定目錄也。

右奉付屬禪師君了。但如本安置經藏。隨御

要用可被披覽。若遺弟法師等有借用者。慥

立借書。被借充後。彼要用畢者。即可令安

只イ

置本藏。不可令紛失。凡言師迹者如是法門也。努力努力勿令紛散。但本覺房文書年來散

失。無有失遺。適所有者。是山城講師千雲所進也。目錄在別。件法文安置彼房。遲賀聖救

兩阿闍梨。可領知之。慥以檢知不可令紛失。其旨同前。又妙業房法文。先師上綱御冊九日後檢封。以來事々念々未被閱。靜安同法慥加檢知。千雲平愉兩同法相共知之。勿令散失之。

一道具。

鈴一口。劔一柄。五鈷一枚。在伴大夫宅。

鏡一面。鐔一枚。花瓶五口。

已上納蒔繪宮一兩。古鉢破損了。

右故大師上綱入滅之後。同法達所預也。妙業房造畢之後。可安置彼佛壇。靜安同法可領知之。

鈴八口。

三鈷鈴一口。獨鈷鈴一口。

寶鈴一口。並新有宮沾進之。

右三口可奉妙香坊。

五鈷鈴一口。古唐。 宰都婆鈴一口。古鉢。

右二口。年來在佛壇。可如本安置之。

五鈷鈴一口。隨身年久。

右。

宰都婆鈴一口。

古。故久照大德弟子應昌口入沾也。中安置佛舍利。新有宮沾進之。內安置佛舍利一粒。

宰都婆鈴一口。

五鈷四枚。

一枚年來隨身。可奉太政大殿。

一枚禪師君賜。

一枚先年隨身。今在明證宅。便賜明證了。

一枚在伴大夫宅。年來有恩。不可返取之。

獨股二枚。

一枚在女三宮。便可奉彼宮。不可申返之。

一枚。

一枚隨身。今授。

鈴二柄。

一柄在入道女御殿。不可申返之。

一柄在右中弁宅。靜安同法口入也。即請返可領之。元故清男物。

念珠。

菩提子二連。

一連付法。一連禪師君賜。

在香爐宮。

金剛子一連。

付法。

水精。

綠珠一連。

蓮子。

木樗子。

白檀。

紫檀。

香爐四具。

鍤石一具。

銀一具。

白銅一具。

新銅一具。

如意一柄。

袈裟二具。

三衣二具。

一葬送事。

墓地且可點。

若未點前命終者。可取北方勝地。

棺存生可作。

若未作前

命終者。終日早作。夜內可入。不可撰吉日時也。

命終三日之內。必可葬

之。不可延引。遺弟等不可着素服繩帶。努

力努力。不可背教。墓所高屋板垣等。如例作

法。

入棺所可役人々。

靜安。慶有。伊谷。良運。良陣。安眞。源漸。妙雲。昌

應。燒所。

行事。靜安。覺禪君。

此君極泰。而有相約。仍所定也。

道朗。良運。

陣常。安眞。源漸。雜役。道保。宿久。

拾骨所。

入棺燒所。人々中可勤之。

右宰都婆生前欲作運。若未運之前命終者。

且立假宰都婆。其下堀空除三四尺許。置骨於

穴底上可滿土。冊九日內作石宰都婆可立。

替之。是爲遺弟等時々來禮之標示也。宰都婆

中安置隨求大佛頂尊勝光明五字阿彌陀等眞言。生前欲書儲。若未書入滅者。良照道朝慶有等同法可書之。

留守人。

仁樹。慶有。昌應。康公。平覺。

冊九日間念佛追誦事。福イ

法華堂十二僧。於御堂三時可修懺法。

常行堂十四僧。於御堂三時可修念佛。

念誦堂。

讀經僧十人。朝夕二座轉法花經。初後夜念尊勝眞言。

念佛僧十人。三時可修念佛。

一七日誦經料。尋常着用裝束一具。

可行念誦堂。

三七日誦經。

可行常行堂。

五七日誦經。

可行法花堂。

七々日誦經。

已上從五月三日至于十六日。病間所記。若有可改事。追可定之也。

入滅之日。印二面。一御願。一私印。可奉妙香房。一面楞嚴院。

院司領掌。可隨前唐院之定。冊九日滿者。以妙

香房申請御願院檢校之解文。早速可言上之。

去甲辰歲。法印大僧都亮典。修禪院住持之權官。今將福聚院兼領山門寂

院。從比叡山得斯書。故借寫畢。予二三十年

前。於廬山寺拜眞本。當秋法印權大僧都覺棲

西塔千葉院住持。寄書借焉。依之朱書其傍。以爲善本。

猶有一二未詳者耳。并載故正覺院大僧正

豪。跋於卷尾。今寫之以備後證耳。

右御遺告一卷。眞蹟者在于洛陽廬山寺。定知

山門元龜沒落之節。傳領之乎。然先年寂源僧

正。橫川龍巖院住持。後領筑之。後州淨蓮臺院。爲僧正。臨寫之。今在定心

房經藏。于茲奉拜見之。艸書幡龍翔鳳之字

形。尤難可辨。故今熟讀之。眞書之以納己藏。猶有不辨之字。無奈何之。以侍後賢耳。

元祿四年辛未八月五日

鷄足院住法印大僧都覺深識

右慈惠大師御遺告一卷。借獲念生院大僧正親書之本於凌雲院實乘大僧正之許。而謄寫如本書朱書一校了。實乘大僧正。實觀公法孫云。

寬政五年癸丑七月廿八日

法印權大僧都守滿謹識

阿彌陀院寶物目錄

寶殿一基

虫蝕

阿彌陀佛像一軀

音聲菩薩像一軀

檀像觀音菩薩像十軀

華嚴經一部八十卷

法華經虫蝕

阿彌陀經九十六卷

觀無量壽經虫蝕

雙觀無量壽經二卷

梵網經二卷

隨願樂師經一卷

十一面經一卷

華嚴經疏一部

本末廿四卷

法華經疏一部十卷

最勝王經疏一部

六卷

經囊一口

薰香四袋

灌頂四具

堂幡廿六首

小幡八十七首

厨子四基

琥珀念珠一貫

牙水角一口

畫木箱一合

錫杖一柄

鉢三口

火爐三口

鉢十合

磬一枚

燈坏一口

燈臺一足

琴一面

箏一面

琵琶一面

新羅琴一面

和琴三面

合笙一管

机七前

花箱冊口

床二前

榻二前

香水器二具

香櫃一合

香印坐花二抹

褥七枚

覆八條

帶八條

步嚮二條

綠絕七條

縹絕七條

縹綱六條

綠綱五條

帛巾十六領

布單衣七領

敷布卅枚

布枚綱二條

法韓櫃一合

白木韓櫃二合

疊廿三枚

願文一卷

勞文一卷

載田卅四町一

以上目錄

阿彌陀淨土變一鋪。

寶殿一基。柴。八角。高一丈六尺三寸。

蓋。頂居金花形一搥。八角居金鳳凰形八口。各咋雜玉幡。裏着大蓮花形一枚。並以金銀墨畫飛鳥雲花等形。

柱八枝。並以金銀墨畫鳥花等形。

基二階。上階池礖敷瑠璃地。邊着金銅鑲臂金。并畫飛菩薩等形。下階在蓮子。着金銅鑲臂端裏等。高欄上居金花八搥。

阿彌陀佛像一軀。

觀世音菩薩像一軀。

得大勢至菩薩像一軀。以上二菩薩並在雜玉寶冠。

右三座佛菩薩並埋金色。

音聲菩薩像十軀。並在雜玉寶冠。各持樂器。

羅漢像二軀。各持香爐。

右十二菩薩等埋穴色。

阿彌陀經卅八卷。

觀無量壽經一卷。

雙觀無量壽經二卷。以上竝白紙。紫表。赤木。

納黑柿櫃一合。失。机一前。漆。失物。

褥一枚。表錦。裏淺深纈。失物。

香印坐花二掾。失。失物。

白銅火爐一口。

白銅鉢二合。机二前。漆。

褥二枚。竝表白綾。裏淺綠纈。

白銅磬一枚。磬臺花木二枚。金銅。

灌頂四具。二紫纈身。二緋纈身。竝雜色足。各在小幡四首。

堂幡廿七首。十四白綾身。十三雜色身。竝纈。

小幡卅四首。廿二赤紫身。廿二黑紫身。

綠網六條。五條各長六丈。一條長二丈五尺。

綠帳二條。一條七副。一條八副。長二丈二尺三寸。

綠繩端二條。一條五副。一條六副。

布帳三條。二條各八副。長二丈一尺七寸。一條四副。長三丈二尺。

布端一條。五副。長四尺。納韓櫃一合。白木。

琴一面。純金目。納錦袋一口。裏緋。

箏一面。桐和作。納黑紫袋一口。裏緋着柱袋。

琵琶一面。桐。面紫檀槽并轉手及鎖口檀伏手橫返手。大唐後漢。

納赤紫袋一口。裏淺綠甲纈。

新羅琴一面。桐。盡以金塗。在袋一口。表黑紫綾。裏淺綠纈。

和琴三面之中。一面桐。納綠袋一口。二面檜。一面氣美。納綠袋一口。

合笙一管。斑竹。長一尺七寸。納紗合纈袋一口。長四尺四尺。失物。

橫笛一管。唐。長一尺三寸。

納紫交縫袋一口。長三尺三寸。失物。

床二前。各以胡紛畫水形。高一尺三寸。廣四尺。長六尺五寸。

褥二枚。表腸纈。裏淺綠錦。

貫簀二枚。

覆二條。各甲纈紗三副。長各八尺五寸。一見在。失物。

聖僧榻一前。作以水精。竝金泥花形釘。高一尺二寸五分。廣四尺一寸。長四尺六寸。

褥一枚。

貫簀一枚。

覆一條。表合纈羅。裏淺綠纈。

道師榻一前。作以水精。竝金泥花形釘。高一尺二寸二分。廣四尺一寸。長四尺五寸八分。

褥一枚。表紫綾綠黑紫綾。四角着錦裏闊額。

短疊一枚。錦端。

貫簀一枚。

右以天平十三年三月造作畢。安置淨土

并來集用等如件。

觀無量壽經一卷。金字紫紙。及表水精軸綺紐。

阿彌陀經冊八卷。色紙。及表石軸綺紐。

經囊一口。紅地。繡飾以雜玉等。

小幡冊四首。繡身畫足。

納白木韓櫃一合。

花机二前。漆。各在白綾褥。合額羅覆。紫羅複帶。

佛供机二前。漆。各額羅覆。紫羅複帶。各在白綾褥。

布衣七領。四深染。三赤染。

右以天平寶字六年三月會時奉納。

華嚴經一部。八十卷。石軸。

法華經一部。八卷。金字紫紙。水精軸。

梵網經二卷。色紙。石軸。

帙八枚。雜綵。

帙一枚。

隨願藥師經一卷。色紙。沈軸。

十一面經一卷。色紙。琥珀軸。

華嚴經疏一部。本末廿四卷。慧苑師。

法華疏一部。十卷。基法師。

最勝王經疏一部。六卷。慧照師。

薰香四袋。一衣香。一藿香。一甘松香。

厨子二基。並漆。各高二尺。長二尺五寸。廣一尺三寸。

表畫山水鳥獸等。作以金銅臂金釘各着

鐵裏丹畫菩薩并花等。在紫褥二枚。

袋一口。表錦裏紫額。榻一前。漆。敷紫褥。

檀像觀音菩薩一軀。金蓮華座。基紫檀。臺上在礖

水精塔二基。各飾金雜玉等。基黑杯。臺上在沈礖。

厨子一基。漆。高二尺三寸。長二尺三寸。廣一尺三寸

表畫山水。着金銅臂金釘等。裡胡粉。在

願文。扇畫帝釋二像。在錦褥。

袋一口。表紫地錦裏緋額。榻一前。漆。在紫褥。

琥珀念珠一貫。水精。

納革箱一合。小。

櫟子一條。表合纈。裏淺綠。

錫杖一柄。自銅。長五尺二寸五分。

在錦袋。

机一前。漆。

褥一枚。表錦。裏淺綠纈。

覆一條。合纈。長八尺六寸。二副。

牙水角一口。徑三寸五分。長一尺六寸。納袋一口。紫繡組緒。

以寶龜九年十二月四日。依法花寺上座宣。

酒人內親王宮奉入。

畫木箱一合。表紫檀。裏白檀。高五寸八分。廣長各五寸。

納袋一口。繡。

願文一卷。納革箱一合。櫟子一條。表綠。裏淺綠。合纈。

香水器二具。漆。納布袋二口。居白木榻足机二前。

楊花箱冊口。漆。欠二口。

漆韓櫃一合。長三尺一寸。廣二尺五分。深一尺三寸五分。着金銅花形釘在鐵。

覆一枚。紫綾。居白木榻。

步嚮二條。交副赤黑紫合纈。裏淺綠。長二丈九尺五寸。高七尺。

白木柱八枝之中。柱貳枝以景雲三年八月六日受。使帳內多伎國足。相知愧連師。

綠絕四條。各二副。長各二丈。以景雲三年八月六日受。帳內多伎國足。相知愧連師。

綠絕端七條之中。六條各三丈。一條一丈。

縹絕端七條。六條長各三丈。

縹綱六條。二各長六丈。四各長四丈。

帛衾十六領。

敷布卅條。見廿三條。

布枚綱六條。各長一丈二尺。在見二條。四條失物。

右以時々從家奉納。

厨子一基。文欄。長三尺。廣一尺五寸。高二尺三寸。着金銅臂金釘等。內臺二重。敷紫褥三枚。在鐵。

香櫃一合。漆。長一尺五寸。廣一尺一寸。高五寸。在鐵。

袋一口。表紫。裏緋。破。机一前。漆。

右時三綱等買

金銅切物幡八首。各長一尺二寸。廣八寸。飾以鏡水精等。

金銅切蛇舌冊枚。各長一尺六寸。廣一尺二寸。飾色如金。

白銅火爐二口。一口口徑一尺四寸五分。足五。一口口徑七寸。足四。

白銅鉢八合。金。各口徑八寸五分。

白銅鉢一口。口徑八寸。五分。

白銅燈坏一口。口徑二寸七分。

在火枕。

白銅燈臺一基。高三寸六分。足三。

堂壘廿三枚之中。在見廿枚。破損三枚。

田畠券文一卷。十五紙。載田卅四町。

右時三綱等新造物并買田如件。

破不用物。

綠帳二條。各八副。長二丈二尺三寸。一條七副。一條八副。

綠絛端二條。一條五副。一條六副。

布帳三條。一條四副。長三丈二尺。二條各八副。長二丈一尺七寸。

布端一條。六副。長四尺。

以上四種。堂土代敷料。破壞不用。

楊花箱二口。堂壘三枚。

磬臺花木二枝。破損不用。

失物。

水精念珠一貫。以天平十七年三月所盜。申送沙彌道隆。

橫笛一管。大唐。納紫袋一口。以天平十八年七月

廿八日。所盜。

合笙一管。斑竹。長一尺七寸。

納沙合纈袋一口。長四尺。以寶龜四年所盜。

机一前。築。三日。所盜。褥一枚。表錦。裏淺綠纈。以天平十七年三月廿

所盜。

褥一枚。表白綾。裏淺綠纈。古破。

香印坐花二搥。表白綾。裏淺綠纈。黑柿櫃一合。

布枚綱四條。

以上四種時々所失。

堂幡一首。小幡一首。

以上二種天平寶字六年三月爲用樣奉入

家之。

右悔過料資財見物并所失狀注顯如件。

神護景雲元年八月卅日 別當僧聞崇

事知大法師平榮

觀世音寺資財帳

觀世音寺

嘉保□年寶藏實錄日記。

一見在。

第一韓櫃。

玉冠壹盖。

前帳云。注玉拾丸。永保三年帳云。見在一

丸。殘無實。寬治六年帳云。玉無實。

今檢。

銀鏡貳口。

前帳云。二口有盖各一枚。全者今檢見在

四足。中

二口有盖。二口無盖。

永保三年帳云。見在銅

鏡有二。衍口并盖非銀鏡。寬治六年帳

云。今檢同。

今檢。

牙笏壹枚。

前帳云。注長一尺一寸四分。入黑漆宮

者。寬治六年帳云。今檢見在。

今檢。

佛跡壹雙。員二枚。

前帳云。入黑漆宮者。永保三年帳無實。

寬治六年帳云。今勘以紙圖。裏青色紙。

今檢。

犀角环壹口。

前帳云。口缺三所。各一分者。

寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

紫染絹合佛盖貳帳。

一帳前帳云。表綾裏絹其緣所々損者。悉

朽損。一帳云。注穀也。裏皆深紫。又所々損

者。悉損無實。寬治六年帳云。今檢同前。

第二韓櫃。

鏡參拾參面。

九寸圓花形一面。

七寸花形一面。

件鏡一面。治曆二年八月四日。下用中尊御天蓋料。

六寸四面。三面全。一面自中破損。無片破。

件內花形一面。治曆二年八月四日。下用同前。

七寸丸壹面。

件壹面。同料下用了。

五寸十三面。

件內丸貳面。同天蓋料下用了。

四寸丸三面。

六寸丸□面。

三寸四面。三面全一面中穿。

一尺丸一面。

前帳云。本北政所納。今移納者。

九寸一面。裏螺鈿。入黑漆宮。

第三韓櫃。

白銅窪鏡拾帖。

前帳云。八十一口者。治曆二年八月十九日。講堂不空羅索御闕伽陸口料下用。殘七十五口者。寬治六年帳云。今檢同前。

同平鏡壹口。

前帳云。全。寬治六年帳云。同前。

今檢。

銅箸貳具。

前帳云。全。寬治六年帳云。同前。

今檢。

白銅尻付鏡貳口。在蓋。

同酒坏貳口。

前帳云。一口入五合。有盖。但盖破。一口入二合。有盖。寬治六年帳云。今檢同前。今檢。

同壺貳口。

前帳云。全。寬治六年帳云。今檢同前。今檢。

同丸碗貳口。

前帳云。有盖。各一枚。但一枚元葱花形。寬治六年帳云。今檢同前。今檢。

同盤參枚。

前帳云。一枚端小破。寬治六年帳云。

鏤白銅合子壹合。

今檢見在。但元納物已管限也。

第四韓櫃。

銅平錠漆口。

白銅壺貳口。

前帳云。一口有盖有臺。一無實者。而見在壹口。治曆二年九月十二日。不容羅索御闕伽器。裸盤鑄下用者。永保三年帳云。無實。寬治六年帳云。今檢同前。今檢。

銅火爐壹。

鐵鐙貳懸。

唐鞍鐙壹懸。

小鍾壹口。

唐頭壹面。

前帳云。不具。寬治六年帳云。

今檢。

銅銚子貳口。

前帳云。全。一口有盖損。一口無盖。

寬治六年帳云。今檢同前。

銅鈹子貳具。

永保三年帳云。無實。寬治六年帳云。今檢同前。

第五韓櫃。

入吳樂舞調度。

前帳云。破損。仍不注色目者。治曆二年七月十三。講堂中尊御料內下用已了。但見在銅陸斤者。寬治六年帳云。今檢同前。今檢。

第六韓櫃。

鐵槌壹隻。小。

同鉢壹口。

前帳云。尻四所穿。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

勾鐵貳隻。

車鈷貳拾肆。

前帳云。廿五口也。而二十二口全。三口破。

者。寬治六年帳云。今檢見在廿三口者。今檢。

鐵鑿壹隻。

杖鐵尻壹隻。

方磬調度貳拾肆枚。

前帳云。加三枚。今檢見在廿七枚者。寬治六年帳云。今檢同前。今檢。

鐵箸壹隻。

前帳云。片平料。鍛冶箸。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

同盤貳枚。

戶調度漸鏝伍隻。

第七韓櫃。

鈴柵拾叁口。

前帳云。八十三口。治曆二年七月十三日。

用下貳拾玖口講堂觀音御天蓋料者。今
檢殘見在五十四口者。寬治六年帳云。今
檢同前。

沈香拾肆兩。

銅印壹面。

件兩色。前帳云全。寬治六年帳云。今檢。

今檢。

玉貳仟貳佰捌拾柒丸。

赤三丸。

青千三百七十七丸。大卅八丸。小千二百

卅七丸。

水精六丸。大三。小三。

寬治六年帳云。今檢五丸。大二丸。小三丸。一丸無

實者。

今檢。

蛇玉佰陸丸。

誦珠陸貫。

前帳云。水精三貫。一亂繩緒。虎珀二貫。一
亂繩。木一貫者。寬治六年帳云。檢同前。
練金貳拾貳兩。

前帳云。一裏燒三兩二分。二枚之中一枚
重十二兩。一枚重五兩二分。同年帳注。
見在一枚。重六兩一分者。治曆二年七月
十三日。講堂觀音御料下用。伍兩壹分者。
寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白賜大壹斤伍兩。

前帳云。六兩者。寬治六年帳云。今檢同前。
今檢。

繡經帙壹枚。

前帳云。入黑漆韓櫃。寬治六年帳云。今檢

同前。

今檢。

柳宮貳合。

前帳云。見在中一。小一。

今檢。

第八韓櫃。

幡參拾捌流。

前帳云。大幡十。少幡十全。自餘大破不用。

寬治六年。今檢同前。

今檢。

紫染綱貳條。

前帳云。見在一條。所々絶損。無實一條。今

檢端々絶損也。寬治六年帳云。今檢同前。

琵琶壹面。

前帳云。損物。無頭腹絃。永保三年帳。無

實。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢同。

第九韓櫃。

銅水珣陸口。

前帳云。水瓶一口。尼瓶五口。無盖。

今檢在水瓶二口。自餘同前。

木水瓶貳口。

白銅壺肆口。

前帳云。大一口有臺并盖。但壺腹方一寸

穿中。一口无盖。二口有盖。寬治六年帳

云。今檢同前。

同白銅壺一口。納二合。

龍頭一面銅。

油坏參面。欠一口。

前帳云。全。今檢同前。

今檢。

銅輪一合。

第十韓櫃。

琴貳帳。

一帳頭斤角并足缺落。無軫一。一帳無軫

二。今檢損色目同。先帳又無絃。

今檢。

榮篋壹面。

前帳注。大破。無絃。今檢同前。
今檢。

吳床一脚。

前帳云。左右端繼角。今檢同前。
今檢。

權衡二柄。

前帳云。一柄全。一柄無緒。今檢同前。
今檢。

第十一韓櫃。

胡粉拾貳兩。

前帳云。小一兩。今檢。長德三年十月一日。
下用御寺大佛彩色料者。寬治六年帳云。
今檢同前。

朱砂陸斤參分。

前帳云。小六斤一兩三分。一裹大十四兩

一分。一裹大十四兩。一裹小十三兩。無實
七斤十四兩一分。今檢同用者。(前帳)寬治六年
帳云。今檢同前。

錦袷袈裟壹條。

前帳云。所々破損。寬治六年帳。今檢盡皆
朽損。

紺袷袈裟壹條。

前帳云。所損同。前帳。寬治六年帳云。同
前。

白銅錠貳拾口。

今檢。

白銅香爐壹口。

第十二韓櫃。

造面參拾貳面。

前帳云。破損。寬治六年帳云。今檢同前。
今檢。

衣伍拾湊領。

前帳云。見在五十七領。十四領全。十五領

各三所二寸破損。二十八領各六寸損。寬

治六年帳云。今檢同前。

今檢。

袴參拾壹腰。

前帳云。見在廿九腰。已破損。寬治六年帳

云。今檢同前。

第十三韓櫃。

花机覆伍條。

前帳云。皆損。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

青表裏緋橫蓋壹條。

前帳云。全。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

青絹纈貳幅。

前帳云。所々破損。寬治六年帳云。今檢同

前。

色々絹端參條。

前帳云。長各三尺。寬治六年帳云。今檢同

前。

今檢。

支子染絹貳丈伍尺。

前帳云。損。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白練絹壹條。

前帳云。二尺五寸。寬治六年帳云。今檢同

前。

今檢。

佛蓋壹條。

前帳云。表紫裏緋。所々破損。寬治六年帳

云。今檢同前。

今檢。

布織幡貳流。

前帳云。破損。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白橫蓋壹條。

前帳云。注。單先合。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

綿綾交繡蓋壹條。以玉裝束也。全。

今檢。

第十四韓櫃。

額額褥壹條。

前帳云。注。裏黃。大破不用。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白綾材取小褥壹條。

前帳云。裏黃。大破不用。今檢同前。

紫褥壹條。裏白。

前帳云。全。寬治六年帳云。今檢同前。

紫綿褥貳條。

前帳云。裏緋。大破不用。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白絹帷壹條。

前帳云。四幅。一所朽損。方三寸。寬治六年帳云。今檢同前。

緋綾褥參條。

前帳云。五所朽損。方三寸。寬治六年帳云。今檢同前。

紺打敷壹條。裏緋。

前帳云。全。寬治六年帳云。今檢同前。

緋綾褥壹條。

前帳云。裏紺。二所方寸破損。寬治六年帳云。今檢同前。

今檢。

綠絹單帳壹條。三所穿。方一寸。

綿褥壹條。

前帳云。大破段々。寛治六年帳云。今檢同前。

花机紗覆五條。

前帳云。四所朽損。方一寸。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白絹壹丈。

前帳云。二所朽損。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

青絹貳丈。

前帳云。破損。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

黃蓋壹條。

前帳云。裏緋不用。寛治六年帳云。今檢同前。

細布帳壹條。

前帳云。所々朽損不用。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

黃絹壹丈。

佛蓋骨拾枝。

緋絹壹丈參尺。

前帳云。大破。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

白絹土敷貳條。

前帳云。二所穿。方二寸。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

第十五韓櫃。入灌頂壹流。

前帳云。大破不用。寛治六年帳云。今檢同前。

今檢。

第十六韓櫃。

別納。

前帳云。朽損裝束拾餘領。段々不用。不見其像。損幡貳拾餘流。段々不用。不能注色目。寬治六年帳云。今檢同前。

白檀八角淨土壹張。

高九寸六分。下徑四寸。

大唐佛像。

右檢。去天慶四年六月十四日云。釋迦牟尼佛右方御手落失。又舞菩薩一躰落失也。藥師佛蓋頂缺。外陳飛天四躰缺。又外地音聲菩薩缺。外地戶打立無輪也。寬治六年帳云。今檢同前。

錫杖參柄。

同前帳云。見在二柄之中。一柄全。一柄折者。今檢已見在。但一柄無枝。

今檢。

師子頭像壹面。

前帳云。無彩色者。寬治六年帳云。今檢同

前。

今檢。

治道壹面。

前帳云。朽損。無彩色。今檢同前。

今檢。

崑崙壹面。

前帳云。無彩色。今檢同前。

今檢。

金剛壹面。

前帳云。無彩色。今檢同前。

今檢。

厨子壹基。

前帳云。入古弊不用幡。無戶番。今檢同

前。

今檢。

箏壹隻。

前帳云。大破不用。今檢同前。

今檢。

又別納鐐銅鞍骨一口。在半舌鎧一懸。

別當覺命施入者。

一無實。

大刀伍柄。延喜十七年交替定。

一柄有緒。長三尺。以金飾。

三柄竝黑作。一柄長三尺六分。一柄長三

尺八寸。一柄長

橫刀壹柄。黑作。

小刀拾肆柄。

二柄鞘柄竝牙。七柄竝木鞘。四柄革鞘。

練金拾伍兩參分。

梓弓壹張。無絃。入紫綾袋。三尺。破損。葛壺

胡腰。箭數不知。

水銀貳拾壹斤拾參兩。入二瓶。

以前寶藏雜物。見在無實。具以勘錄。但至于無實者。以去天慶四年爲賊被掠取也。

仍勘記如件。

嘉保 年 月 日

講師兼別當大法師位

權都維那法師

讀師傳燈大法師位

權都維那法師

上座傳燈大法師位

都維那從儀師

權上座威儀師大法師位

權上座威儀師大法師位

權上座威儀師大法師位

權上座傳燈大法師位

寺主傳燈大法師位

權寺主傳燈大法師位

權寺主從儀師大法師位

權寺主傳燈大法師位

權寺主傳燈大法師位

權寺主傳燈大法師位

權寺主從儀師大法師位

右藏在東寺油藏。

群書類從卷第四百四十四

釋家部二十

左記

北院御室

此四五年之間。君臣乖和。上下起亂。因茲國有亡國之怨音。世無治世之安思。或東關之雲外。烏合之群。悉集秋霜。或西海之波上。魚鱗之陣。皆爭曉月。以血洗路。以尸埋巷。爲鬼哭塚之魂。伴鱗沒水之類。不知幾千萬者歟。平氏者。昔爲戚里之臣。榮華被于首。源家者。今爲固城之將。植柳得于尾。彼抱滿而必溢。理此採塞而亦通。運盛衰昇沈之習。有爲無常之哀。自想心記。莫不灑淚斷腸。抑先帝御事。欲攄緒懷。更絕筆語。夫天神七代者。以國常立尊爲元。地神五代者。以彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊爲昆。名此軋

坤十二代。自爾以來。御裳濯河御流。人皇既當八十一世。厥際相爭位。欲奪國之日。捨萬乘出九重之居。古今雖及度々。未聞龍顏忽溺鯨波。去比。長樂寺聖人奉爲彼御菩提。有飭佛事之儀。爲結緣潛詣件道場。佛前有奇恠箱一合。尋問聖人之處。爲先帝御衣之由答。聞自御着帶至御在位。御祈勤行之事。朝暮無懈。寤寐不忘之間。當初御加持等。累年之懇志也。外土遷幸之後。又偏御歸洛之事。雖奉祈之。皇運早盡。佛力不及之謂。此時殊被思議侍。今奉見御衣。彌啼夢中之夢。倍添恨上之恨。就中仙洞御祈事。遺寢食而向之。摧心肝而勞之。半存至孝

之則。半重護持之宜故也。依之頭戴重於年之雪。眉低冷於齡之霜。去年追討使上將範賴義經歸參之後。世間靜謐云々。御祈等結願之。暫屬閑栖休息。凡今度滅亡平家一族之中。舊好不淺之輩少々侍。經正但馬守者。故御所御時祇候之童也。手操四絃。心學六義。然間被下預青山於紅顏。理髮之後。多歲之程。彼御琵琶不離身。唯相同居易之南華篇。雖然壽永之秋。俄辭禁中之雲上。欲赴外境之月前。于時經正持參青山返上畢。亦經盛忠度等。爲和歌會衆。每月企參之好士也。彼等舊作懷紙。皆以仰仁性律師爲經料紙者也。倩思予之身上。愁稟刹利之種。雖酌繼蘭之貴流。拙生澆漓之末。悲留汚道之烈塵。殘涯難知。終焉何時。若宿草之露命。秋又送秋。戲華之蝶夢。春猶迎春。後來世事。何視何聽矣。爰聊依有所思。密招義經記合戰軍旨。彼源廷尉匪直之勇士也。張良三略。陳平六奇。携其藝

得其道者歟。已上染筆條々。雖非本意。被催時哀。端々書付畢。此書者真俗記類也。於真俗內立左右號於今記耳。

治承三年八月一日。自仙洞以兼光御祈事條條被仰之。則領掌申上畢。同日招保壽院法印覺成。御祈事示合之。不被差仰御修法名字之間。會談如此。所定何尊何法也。件修法等事。御祈六ヶ

年之間。每日記錄別在之。

一孔雀經御修法。

予勤之。伴僧廿人。交名畧之。上番下番如常。護摩師覺成法印。神供隆亦畧之。

一七日。自八月二日至于十日。結願

之卷數進上之處。亦以兼光暫可延行之由

被仰出之。然間一七日以後。令修護摩法。助

修二人請之。仁性律師。覺耀閣梨也。自治承

至于元曆首尾六年之間。拙懇祈畢。

六ヶ年間。七箇日修

法七ヶ度有之。

一五壇法。

自八月十三日至廿日。六ヶ年間八度被修之。

中壇予勤仕之。

降三世定遍法印。軍荼利仁性律師。大威德隆

憲律師。金剛夜叉覺成法印勤之。凡五壇時。

於金剛夜叉者有故實旨。然間亂薦次。所擇

仰法流并智法阿闍梨也。成就院大僧正中壇

阿闍梨勤仕之時。下野法印永嚴亂薦次。令

修金剛夜叉畢。仍今度守彼康和之舊例。仰

覺成法印者也。且有先師參勤之舊規。且有

其身智德之印璽。旁以令承器要者歟。若自

他門供行時。亦於此壇者被仰東寺輩事。先

例既勅定畢。門流宜辨此故實旨也。一七日

以後。延行之如前。但非護摩用供者也。五壇

時。修師少々改之。仰他人。

一轉法輪法。自八月廿五日。至九月三日。六ヶ年間三度修之。予勤之。一七

ヶ日以後延行。仰覺耀闍梨修此法者也。當

流寂祕其一云々。

一如法愛染法。自九月四日。至二十日。六ヶ年間兩度修之。予勤之。一七

ヶ日以後亦延行。伴僧十六口。延久例也。兩護

摩覺成定遍勤之。覺成法印仰付降伏壇畢。

神供隆憲勤之。堂莊嚴有二樣。顯道場祕道場是也。今度以顯道場樣修之。

一尊勝法。自九月廿二日。至廿九日。六ヶ年間十三度被修之。覺成法印勤

之。伴僧十二口。護摩覺曉闍梨勤之。一七日

以後亦延行。護摩。六ヶ年間以覺成法印令修

之。但壽永後七日勤仕之時。仰信遍二七日

令修之。以後亦覺成如元。

一聖觀音持劔護摩。予勤之。一七ヶ日計。自十月十五日。至八月。

無延行。六ヶ年之間十七度。每季一度修

之。

一六字除災護摩。初中後河臨法夜半勤之云々。自十月廿日。至廿六日。以實

仁法眼令修之。無延行。修中有御夢想。依

之被立。叡感勅使。資實朝臣勤其節者也。

此外御本命當年星供等長日勤仕之。

一同四年二月二日。自仙洞有御使。兼光。自明

後日。四日。仁王經御修法可勤仕云々。予修之。

伴僧如例廿人。醍醐觀修寺住侶少々隨勅請

而參勤之。護摩覺成法印。神供仁性律師。自

二月四日至十二日。延行無之。首尾五ヶ年間。六ヶ度被修之。小壇今度聊有所存。非常式。當流相承唯授一人。大事也。已上御修法等供料事。多分未下云々。是則近年依亂逆。諸國濟物悉以對捍。然間以私營。遂彼節者也。於仙修之。

行法間故實事。

此條々不取次第。只任案得書付計也。

一道場消息。壇上作法。懸本尊故實等惣說。多分無相違歟。依流少異。人皆所存知也。其上別圖搆之備之。仍其段畧畢。先未練承仕難堪者也。此御所御承仕。古老故實徒皆罷終。當時無沙汰。若衆修法等事。火急之時。頗不知手舞足踏者歟。然者能々可示仰之事也。

一以世事火用燈明燒香等事。甚以可禁者也。尤以新火可供本尊。唐和尚道場張文四十五ヶ條隨一也。但自承仕自行之時。若臨期新火爲難得者。秉世事火加持之可用也。其

加持者。觀白色之字結加持印。誦軍荼利明七反也。是名離穢成潔印言。一切用之云々。一滌闕伽器作法。重三於一。爲六於二。是分左右之由也。然後入水。三度滌之。但故御所御手柄備供華御時。二度令滌之給也。予亦如此。華鬘器各四葉竝置之。二葉切二入華末於闕伽器。入華本於塗香器。或他流人。塗香器則入抹香。此事尋申之處。御所仰云。塗香器入香之程無骨。眞言師沙汰外之事歟云々。闕伽器少入水也。

一行法終後重器樣。先行者右方器所殘一葉取之。差消燒香火。其一葉右方塗香器入之。後供投壇上三葉。并闕伽器葉末取之。入塗香器。則取其器。先重華鬘器上。亦重闕伽器上。然後三年重置中火壇也。左方亦如此。御口傳云。六種供養具者。當二佛四菩薩也。所謂燒香彌勒。闕伽觀音。塗香普賢。華鬘文殊。飲食

釋迦。燈明彌陀也。普賢器名含藏器。故供捨壇上。諸華葉收。入此器云々。闕伽火盤所灑水。同入含藏器也。但衆座中供養法勤仕之時。如此不可有收器。行法終後不收重下禮盤也。自行時事。且承仕存此樣可收器歟。

一華闕如之時。取舊華加持之。用供養法事有之。其樣結加持印。誦文殊五字明加持之。

一燒香盡欲消之時。取脇机自塗香續佛燒香事。只無口傳。不可用之。誦離垢種子可用也。離垢種子者。之字是也。

一無供華修供養法事有之。器作蓮華形。則此料也。亦雖爲無華形器。可爲此觀云々。不空三藏口決其一也。可仰也。

一供捨華送置不淨地事。尤不法之隨一也。相搆捨淨所能其後云々。

一香呂代用華枝事。非同事。香呂與華枝其旨趣各別也。香呂彌勒三摩耶形也。華枝文殊三

摩耶形也。或香呂普賢薩埵三摩耶形也云々。亦云。香呂華枝只同意也。五字文殊軌云。一心歸命。手執香呂。若捧妙華。運心供養文。或云。釋迦如來昇忉利天。爲母說法。坐石上捧青蓮華文。高雄曼荼羅所見。焚香菩薩捧華枝。

一行法時。至禮盤下閉目。壇上觀金色利字。自胸前上觀白色之字。然後執香呂。香呂以右手取之。

一他門流以火舍置壇中方。以鈴杵置火舍處。山王院大師難東寺流曰。經云。精進遍六之中間文。故以火舍可置壇中。其上大法時大火舍置壇中事。自他門通一也云々。此難頗非全旨。中間者。左右邊六中間而非壇中間歟。青龍寺和尚高祖大師根本相承。提撕如指掌。何有其謬。經文了見。殊有當流助繼。次大法時安大火舍於壇中事。非彼准證歟。必不限大火舍。隨法壇中心并中瓶等。或結付或安置之。

段非一物。大火舍者。略前具火舍。非用大火舍。前火舍之外置大火舍。隨用事也。仁王經孔雀經等修法時。以大火舍燒百和香廿五和香等也。或不用之流有之。

一登禮盤後。塗香儀以前。有摩念珠之人。當流不可摩之。但置脇机之時。蟠念珠少有消息云々。

一塗香觸手腕。餘事々敷見苦也。

一散杖先取左手移右手事。故御所肥滿御事御座之間。直以右手令取給事無御進退故。便宜以左手令取之給。是則雖爲自然御法。則殊勝之間。其後一向當流守彼御樣者也。亦散杖打事有條々式。當流三々九度也。三度無增減。或初三中一。後二亦三云々。是傍流法則也。

一結印於袈裟下結事。於袈裟外顯露結事。有用意也。依印可有隱顯不同云々。其條如云

小次第等。凡結印覆衣事。每印可然歟。故准祇念誦法。金剛智塗香摩手而結手印契。結契時以衣覆手。勿令人見文。雖然一切法則古今相異。必不可守株也。

一金丁員數事。初三打事。當流繼園御法則也。無令免之輩。三丁事不思寄事也。二打事通說云々。亦祈願念珠。先金名惣金念珠摩。後金名別金也。其先後金丁員數更無定量。依事隨時。任意打之。大般若經名金丁後。亦弘法大師始奉密教傳授。諸アザリ々々々。金輪聖王。玉牀安穩。々々々々。一丁。其後念珠摩之祈願。其後金隨所用打之。故祈願以前金名惣。以後金名別歟。初金三打事者。三寶驚覺之由。并三途破睡之意也。尤其儀肝心云々。

散念誦之中間。摩念珠事有二說。本尊眞言終後摩之。或降三世眞言後摩之。一字眞言誦後。念珠不可摩也。降三世咒與一字咒中間

摩時。一字咒千反誦之。本尊咒後摩時。一字如常百反誦之。散念誦中間摩念珠事者。爲結本尊印也。惣摩念珠事。行法一座間三度也。无其事多所摩之人。不存骨式歟。祈願念珠。隨意念。誦之中間念珠。行法終後念珠等。以上三度也。或隨意念誦初摩之。其時行法終後。數珠不摩之。只以三度爲宜也。

一撥遣華以左手取之。插左右合印事。是亦故御所御樣也。本則以右手取之歟。行法法則事。就別行晴儀。皆其由有相違也。故他卷悉記之。仍彼故實等讓別記。略當記畢。

一行法之時。一向不可交他言云々。不空三藏修行記云。若行者三密修行時。他言他念相起。悉地不成云々。然不可交他言他念也。但大師御記云。行法之間。雖不交別言。若有不慮用事之時。生其語歟。自四無量觀至隨意念誦。相構不可出他言也。其先後有要事者可

謂之。

一行法時。袈裟衣別可調置白地。其袈裟衣不可着別褻事也。不空修行記所被載之也。一諸師以廿一日或加行或別行乃至御祈等。不云善惡日令始行之事。以何故乎。甚不可然也。件日大師入定之舊日。諸弟悲歎之往躅也。當宗本意者。有相成立之深旨。卽事而真之獨教也。然間國土安全。皇家護持。併在此法本約者歟。故以建立爲基。不空三藏別記云。普賢菩薩者。能爲世間自在主。性相不壞之本誓也。一切建立。此薩埵所成。然則其名云建立薩埵云々。古典忌者要久。破者要短。忌是慎也。恭也。破是懈也。輕也。文。亦云。始綺有忌。不忌其事不作云々。故如法如說。忌可忌。慎可慎事。不背內外法令也。廿一日用息災吉事日之條。縱雖有名匠明師之定旨。予不可受之。

一脇机置念珠宮事。古德舊旨也。是名正念誦數珠宮。正念誦終亦如元納宮也。

一香宮同置脇机。自行之時可燒之。大師御口決云。本尊召請。先必以名香可燒火舍也。香煙中觀本尊來影云々。是寢祕說也。香宮置脇机事。私所式也。名香。墨紙置之。

一眞言行者。可持劔也。入赤地錦袋。如經袋可持之。或坐禪人可持劔云々。先德引大莊嚴論文云。猶如仙坐禪。抽劔着拍王比丘器衣服。一切與俗異文。

一行法間惡夢見時。則結跏趺坐。向北方手結普賢根本印。口誦同眞言百八遍。

一行法之間漏失有時。必可用意事也。常有漏失事不吉也。其修法不成云々。除漏失法。蘇悉地經中云。取白氎縷童女合繩。如前作法。繫作七結。誦明七百反。於晨朝時以繫其腰。夢不失精文。或先德記云。向北方乍立拜金

輪星金剛。合掌誦一字金輪言。如此逐夜修之。漏失漸以可除。

一隨意念誦時持數珠樣。佛眼大日本尊等念誦。當數珠於胸。已上左記畢。

文永二年七月二日於鳴瀧御所書寫畢。同
三日校合了。
隆 澄

右記

北院御室

夫有記紳之先言。上智下愚不移也云々。雖然可訓者猶下愚也。不可捨之故矣。中情惟移也云々。要以可訓也。所謂上智者千士之際有一俊。而其人須希。下愚者百類之內有一癡。而其徒不遍。中情者衆舍之每心也。交惡則爲枳。與善則爲榮。不可不慎。不可不訓也。其訓者。先刷容內納心。心直其容隨而直。容枉其心隨而枉。心與容相同水與器。心者水。容者器也。孔宣立五常之中。先以禮。分九德之中。先以恭。禮與恭彼此志同。與人以禮恭者是也。抑桑扈顯嚴。雄于衆鳥。儒教容濃。軼于餘令。故以儒教號桑扈。君無禮則臣濫。臣無禮則君怒。父子師弟之道。復以若斯。加之深持信。須陰陽之冥鑒。篤至心。憑佛法之加被。以此可爲常念。善始善終之人。依有斯緯也。謂信者真也。然蓄諂曲於心。任虛假於口之族成群。如牛毛似魚鱗。於如爾輩者。

親非負人間之嘲譏。容受天上之天罰者歟。只是懷祥取孽。志之所之也。或陰德有陽報。或胡客約越人。物之相感。自然之理也。感因信而生。信志之本也。雲集而龍興。虎嘯而風起云々。進思退案。更非愚質之今慮。併在先哲之舊訓而也。(已歟)

童形等消息事。

一或聽鷄人之唱。或驚鳧鐘之鳴。黎明早起。先可盥嗽。然後奉爲當所鎮守及氏生神明等所作。每日不闕爲之。所謂般若心經。壽命經。普門品等也。又五字文殊真言。虛空藏聞持咒等。數遍任心。日々不懈。孜孜令讀。次奉爲大師法樂。孔雀明王真言并寶號遍照金剛可奉唱誦之。若依大唐青龍寺之祖例者。暮可讀禮懺也。但吾朝先德舊規。無此事者歟。奉仕師匠毫釐莫違其命。親近禪侶。涓塵莫失其志。左聚螢雪於窓中。不倦編柳之勤。右設紙墨於案頭。可專入木之業。粵半慕翰林五七

言之風。半習簸河卅一字之俗。尤相應之態也矣。

一常馴昵有序有才之僧。而親貴之如父母。鎮遠隔無法無智之者。而厭去之如瘡癢。古典云。厥友邪必其人邪也。厥友正必其人正。依怙心相移故云。又云。欲見其人須見其友云。攝真實經云。經億萬劫不入惡道。恒遇善友。常不退轉。彌勒會中得佛授記。內外縑細之中。嫌惡朋願善友之謂。不可勝計者也。

一落飭之事。以十七若十九可定其年限也。然翠黛之貌。紅粉之粧。僅四五年之間也。相構其程競寸陰而學外典。縑襟之後可嗜內典也。先賢云。凡稽古者始爲立身。次爲弘道云。訓蒙三計云。爲一日之計計在鷄鳴。鷄鳴不起迷其要。爲一年之計計在春時。春時不種秋無得。一生之計計在若齡。若齡不學老蹶踵。莫悟後生開口咲云々。又仁宗皇帝勸

學文云。朕視無學人。以何比之。若比草木。木有椿。草有靈芝。若比禽獸。獸有麟。禽有鸞鳳。若比糞土。土育民。糞助五穀云々。誠知不學而墻面之輩。何不悲哉。

一教童指歸抄云。彼抄者。菅三品之撰也。其條々者。硯面不可書文字事。書寫之時不可置小刀於書上事。以飲殘湯及水不嗽口事。以帷帳并幔幕不拭手事。不蹈疊緣事。不蹈筵裏事。又不居事。以箸不用楊枝事。以白水不用硯水事。以酒不用硯水事。以諸箱不用枕事。內典外書并和漢抄物及手本等。直不可打置疊上事。去月菅儒太子賓客。爲龜若麻呂之讀書招口之。此事相尋之處。尤神妙御規式也。殊不可疎全經之旨答申了。未日不切爪事。一日之中手足爪一度不切之事。以衣裳不拭一切之物事。已上聖廟御遺誓之中有之宜守慎之。侵之蒙無實罪云々。但

此事不可限童少。爲誰可惡哉。

一圍碁雙六等諸遊藝。鞠小弓等事。強不可好之。但一向不知其消息者。還又非常儀。只片端携得而痛不可張行也。就中於雙六者。曾以不可操之。大師御制誠其一也。

一管絃音曲等事。絃管在左右。君臣知治亂云々。移風易俗。莫善於樂云々。然則布政有禮樂之兩規。聖君必聽諸音。心知亂世治國之憂喜者也。先自一音出五音八音。尤有由也哉。夫一者以無爲始。無者虛無之道也。從彼虛無之道。自然之一起故。此虛無之道自然也。一二三亦自然也。自然之辭通上下。謂之一音出生五音八音者。一音陽音也。一二三天地人之三也。是皆物始而生時聲同始產。聲字實相之意亦可思。五音出自五行。八音象於八卦。五行音圖云。音前無容。容自音生故云々。天地人三才相起後。國土山川野澤草木禽獸等悉

自彼一陽音生。故万物莫不含其音。儒圖根元音云。天生一。始於北方水。地生二。始於南方火。人生三。始於東方木。時生四。始於西方金。五行生五。始於中央土。又曰。天始生一者。因一而生天。非天生一也。故云。一生二。二生三。三生万物。地生二者。亦因二而生地。因三而生人。因四而生時。五行皆由一生。數至於五。土得五而生五行也。五行同出而異時者。出離其親。有所配偶。譬如人生。亦同元氣而生。各出一家。配爲夫妻。化生子息。故五行皆相須而成也。五行同胎而異居有先後。或人云。音有寒溫之響。是陰陽二音者也。天地未分之時。虛亡無五音。一始出生之時。陰寒氣生音。是水音也。又陽溫氣生音。是火音也。然後強氣生音。是木音也。剛氣生音。是金音也。和氣生音。是土音也。此五音爲宮商角徵羽。從此生八音。從八音生六十四音。

是則八卦八音生八々六十四音也。日月之音者。以晝夜風爲其音。衆星之音亦風也。衆星有二種。或自月生星有之。自日生星有之。又有春星。有夏星。有秋星。有冬星。有土用星。以此爲五星。東歲星者謂春星也。南熒惑星者謂夏星也。西太白星者謂秋星也。北辰星者謂冬星也。中央鎮星者謂土用星也。彼五星欲告世之吉凶之時。必有其次常。逆風起而失違四序之節之時。國災相起。順風起而正理四序之節之時。國祥相成。故風是日月星之音也。正之以五音。又云。此五星吐氣。是則風息也。悟國盛衰。知人生死之法。通八音之時。不可迷之。然則孔宣云。音克示物云々。又內典所記。以音成佛事云々。此文有淺深了見。淺義易知。深義者。夫妙音薩埵三摩耶形費拏也。費拏者四絃也。此四絃有發心修行菩提涅槃四音。又名因行證入音。大師御釋。此費拏四

絃四種法配之後。示件薩埵祕旨。演卽身頓證之事。給伎樂薩埵者。以音三昧引入衆生之方便也。深奧難顯。故略之了。世間出世之生起中果終隱。以音攝之。無所不至者也。爰童牒携此藝事。先閣內外深義。暫見遊宴逸興。緩心悅耳媒也。若又毀形剃頭之後。聲明習學之時。尤大切事歟。次音曲事。上自一人下至万庶謳歌之事。是併治世安國之故也。禁裏節會或風俗催馬樂今樣等。政令其一也。爲相傳家業奉公立身之世塵也。或倡家女白拍子。皆是公庭之所屬也。然雖非其累家。月卿雲客翫學其音曲之事。古今流聞者也。所謂神樂者。神世之妙曲。人代之節歌也。近有白河院御相傳。頗衆鳥之鳳。群獸之麟云々。然間以君之所傳道。興臣之欲絕家御。則梁塵祕抄有其事。彼抄御製作云々。故兒童令翫彼音曲。可應其身上也。但於禁中仙洞之陪臣者。尊卑

學之。上下習之。更不苦也。於當所童類者。自公達以下俗姓事。此曲清花家子孫等。痛難備眉目之能藝也。此事白拍子一段。而不云餘音曲。於音曲不苦事可苦事有之。宜分別者歟。縱令被其器。令長其言。則雖催天地之感。成禽獸之和。廢筆硯。拋文籍。營之勞之事。甚以不可然者也矣。

一兒童食魚鳥以後。不可勤日所作。凡肉食等所用之時。可外居者歟。諸院家禪房者。皆清淨聖跡也。然酒肉五辛等。无法服之間。更無憚之條。放埒飽漸之振舞也。但於酒一種。不可禁止。大師既爲病。比丘免之給畢。上古尙以如此。末代何不放之哉。於五辛肉之類者。堅守此式。後侶勿廢。肉五辛等。其薰臭甚熾盛也。佛菩薩并教經所在之院內寺中。爭觸彼臭香五辛者。禪徒病中自服之事。當世所見聞也。左樣時節。點寺院之外屋。可有其療服。

今窺聽當所之風儀。可然院家老上耆年之中。破此禁制之由。近年漏歌之說也。是皆依有紅桃之寵愛。不恐青蓮之知見者也。縱諸院主愁雖勿蔑予之喝精。常隨祇候之法侶。勿背此御所之定式。

一童子等朝食晡食之後。口含楊枝。出戶外徘徊之事。尤見苦也。僧衆猶以可有用意。況於專幽艷之身哉。

一不伴扶誘之僧俗。不論晝夜之機嫌。恣亂遊他院他室事。不調一分也。摠白地出行可乞其暇。古典云。君父與臣子有禮也。名之爲告面之禮。出時有免則君父之義也。還而有告則臣子之禮也。故師資禮不可違之。

一於淨行侶栖誘引漢女唐妃之屬。不憚亂會之事。間亦有其聞。是併爲佛法僧之怨讎。招火血刀之罪天者也。教誡之利益不可遇此事。如爾少生等早追却寺內也。次稱兒童之

乳母。號尊親之侍女。出入隔屋町之段。外見非可然之事。又依有制法。愁立。邨外出遇而通語之條。非神妙。只一向可停止之矣。

一常好里居事。小兒之習。雖不背物理。欲堪不堪。欲叶不叶。初入之道也。繇遠而退。因嶮而泥。何日何時。至高至深。然四序各一度。可免之。全不可送多旬。首尾十日之間。可遂歸參也。

三條性信

一童牀朝必有所作。暮不可勸云々。長和親王家御庭訓也。定有被思食入之由歟。雖有所作。強人目立。無憚思景勢。返々無骨之事也。

一詩歌會之時。結構懷紙事。至武館聖門之所。通法也。而兒懷紙者。一涯可存美麗者也。無風流直檀紙用之事。無下覺侍。下繪檀紙并薄檀紙等。其外色紙盡美事。不可有究期。又衣裳等事。和漢會席出仕之時。殊可鮮也。昔延喜御宇。此道中興之時。至和四人漢七人之外。

長子周篇和什達者。竝肩調面。天曆御時。延喜遺風相續。而梨壺五輩。竹園兩客。分明具平其外緇素。折花探珠。觸境隨時。公私佳會。朝參夕至。或飛錦車。或連玉冠。青白紙面。有書鳳文之詩人。左右臂上。有刷鶴綾之袂士。古人舊記披閱之處。殆驚目者也。當世五條釋阿禪門。自若至老。此執心不廢絕云々。會料裝束。別調置。餘出仕不用之。高名振舞。何過之哉。次當座續歌探題等哥。數多不可詠之。詩以可同。雖爲堪能。童形可有心者也。只覓風情之絕妙。可思露詞之幽玄歟。

一接入參客事。若出世當番衆。若童形房官等所役也。其客或親王。或執柄家。類世華家等接之時。自妻戶入之。於其已下緇素者。自直間入之。又客可存此式歟。乍立接之。蹲居接之事。可依客甲乙者也。

一主賓對面禮事。若可尊重之客。自熱居不出。

會。隨便宜而經大床。入客坐所也。談話終後。客不退出之前。主不可立入也。先立客後。歸入。又欲尊敬主之時。客不退出而入主於內。然後可罷出也。又主出送客事。尊敬之至極云々。

一堂上堂下往來之時。通步之樣。或高足音。或如馳走。無下事躄也。不高又不急。可移步。禮云。以足音之烈爲狂步。以足音之空爲盜步。但是不可限童形。都以諸人之善惡也。

一持燭入室內。暗所消燈。可入歟。不然者無左右不開扉。佇立戶外。欲火入可告之。是又通而可存用心也。

一黑夜面道往還之時。必可持燈。爲闇夜神被侵事有先聞。若有忍于人者。伴知音之僧。不可用指燭歟。此御所者。自昔常魔界異類出現砌也。高野御室時。腰纏赤裳法師。其長一丈餘而持錫杖者。於此御所北面提垂髮。

欲逃去時。保壽院覺成僧正未少僧都之比。不慮出遇而目綾驚怖無極。雖然勵心結誦之印明。懸一切諸魔不能壞文之時。伴法師捨童如搔消忽然隱了。中納言僧都施奇異之効驗。則令達天聽。被立叡感勅使云々。其後如此之珍事及兩三度者也。

一高聲吐口唾出鼻液事。下賤之態也。是又必不可限兒童歟。次言語軟穩而不可周章。好雜談不可有多言。多言者是終諍論之基也。次觸事立人耳。勿曰物理。但內心相構存道可正直也。次人舉而雖賞翫。於事不可成其物。不奢而不卑。雖相兼多能。有自舉之氣。人之不勸莫顯其藝。又人之勸誘之時。餘辭退之段。風情過見惡氣也。宜如此斟酌留心思案。

一持雄劍於僮僕。插魚刀於腰帶。經廻于寺中。其躄不穩便。南都兩寺之群徒。北京一山之惡

僧各雖携兵杖。於兒童者必不爾云々。況當處禪侶者。皆武勇無跡形。而唯嗜修學計也。有何要少兒等可持武具哉。

一冬持扇事。寒中無用之上者。不可帶之云々。

凡不限翠袋揚氏。可及緇襟花卿者歟。雖然扇是笏代也。冬用之強非可惡。似有禮法。但冬用檜扇。暖暑之比用蝙蝠扇事。尤宜云々。冬拔而用蝙蝠之人可有之。携蹴鞠之藝黨也。

一酒宴席并一切會合。餘早參慮外之躰也。不可好也。遲參又及一會之違亂。可計宜程云々。

詩歌等會早參。又似數奇之至。其上初心輩。遇詩伯哥仙坐席末。無人之時。披講以前。見合懷紙事大切也。且有仰提撕之旨。且似顧未練之憚。酒座之時。餘爲隨人命傾數盃之事。不便不便。酩酊之基。平臥之始也。然不終宴席。中間可罷立歟。痛令早出之段。又返々無念次第也。作文續哥等會。相搆不可有早

出。童參御爵之時。取髮末插腰側。左右□意□扇置席罷立說差。腰立說有二樣。笏者必差。腰罷立云々。古樣式雖爾。當世差腰立事。相似有肝尤宜也。置席罷立之段。不被二見骨式也。

一盃禮事。座次下一兩人計。一遍若二度申禮由。飲之下座所在程。人數稠觸盃之事。甚以凡類卑劣之所爲也。是又可通諸人歟。

一禽獸類飼之事。多分小兒所好。飼小鳥之段。雖無大失。一向可停止之。於鷄犬者免之。

內外典中多說其德故。先鷄有五德云々。禮記所見也。五德者。仁義禮智信云々。或告其家吉凶云々。又此宗以白鷄鳴尾爲相應物。立祕壇中瓶事有之。現處分益時剋告之事。大事大切也。又犬事。遍學三藏傳記。得犬而至聖處云々。又大師以二犬爲高野山使者給。謂大黑白也。或大白小黑云々。此外三國之際。施奇

先德記有此異。

異事。不遑翰墨。御堂關白自幼少好而飼犬人也。至攝官此事不廢。世難之嘲之。或日出公事還私之時。於門口下車行庭上。春日御影奉安置之間。自門被下車云々。既堂上近付程。祕藏香斑小犬。走向〔稱號〕納攝政神引駐之。振放振放進事兩般。雖然猶強納之。叱留之時。攝政召寄楊懸腰留于庭上。然後召博士晴明問卜筮。晴明有咒咀之巫蠱。其支度埋此也。可見之云々。則鑿庭見之三尺餘。下有蓋覆土器。以五色絲十文字結之。開蓋見之無別物。只一文字書土器底。其時博士申云。此術輒非所人之知。未墮地術也。昔吉備大臣入唐之時。習鷄林之術師。傳馬臺之博士云々。此術播磨國住道滿法師相傳者也。其外相承輩。當世不可有之。由攝政曰。件法師可尋誠。但在所難知如何。晴明其時乞硯與紙。繪畫鷲。以左手吹放之。申以此鷲所落可知之云々。乃遣人令見

之時。此鳥形墮三條大宮。如指掌有道滿法師則搦捕之。使者歸來。翌日被流遣于遠國。畢。如此例證。古今所觸視聽也。白虎通云。守家獸。淫主禽。名此曰鷄犬云々。或鳴免置之由空。或吠牛漢之雲。灌南王之古。皆以奇恠之由來也。然鷄犬之外。萬鳥萬獸。更不可免飼者歟。以制一隅之惡。可知三端之失。此等條々染心銘骨。生涯勿忘。現當巨益不可知之也。

一兒童常隨寺院例役事可有之。先當所例式二月十五日之涅槃會。三月二十一日御影供。四月八日灌佛會。七月十五日盂蘭盆會。二季時正佛事。其外舍利會結緣灌頂。舍利結緣灌頂。定日會結無之。件日以捧物一種可備佛前者也。但結緣灌頂之時。不備佛前可有心。

已上條々爲年少者註之。定有後難歟。是併可爲下愚敎道。不爲上智賢明云々。

老若甲乙消息事。

一當所佛事奉行入。長和親王御時。池房僧正長信

多年勤此事。其後諸德交雖奉行。非清廉。無

沙汰事有之。故御所時。長寬二年。停累年奉

行。定一面管領。興廢續絕。一年奉行之時。無

非法懈怠之條。勿論之間。以彼規式。爲不易

之處。治承三年。又此骨法破。而歸不直之例。

所詮當所宿老兩三人所行也。無左右改之。

聊雖有憚。斟酌依事之條。胸中之愚案也。易

云。有悅非憚心不賢云々。則追長寬之舊規。

改治承之非例。寺中留住輩。群遊之次。多分

所沙汰者人上也。然彼兩三侶張行事。誰不

憚乎。可耻可耻。可思可思云々。

一自寬平聖主之御時。爲當寺御佛事。被調置

之法服等。住侶舉而恣用他所請之事。自由

至也。是則執行之不義。勿論事歟。一向可停止

之。若向後背此旨者。可處罪科云々。

一此御所朝夕御勤衆事。於近院輩者。不可有

其煩。遠所之住侶等。風雨之日。往還之苦。不便

次第也。當番之間。可祇候此院左右廊也。其

間朝夕事。自御厨子所。可致沙汰之由所。仰

下也。世長任可存此旨。

一御前每夜出世番事。依年齡定之。所結番帳

也。三十以後輩。不可勤仕之。雖爲三十不滿

之輩。於綱衆者。御免可有之。

一御時所御共撰定六人者也。一夜二人。初更御

時一人。五更御時一人也。故定兩人耳。故御

所御時。予申請之。參勤送二年畢。其間御口

授夜々承之。日々記之。行法故實法則并本尊

祕觀祕旨。以三年間之御免爲一生涯之相

承者也。

一每日酒肴事。於御菓物者。可置御前御棚也。

其外食物。近習輩觸案內。可有沙汰也。參不

參可心任。勿再召。御菓物留事。聊有子細所

定仰也。其志顯露難說之。諸衆若及誹謗歟。尤所憚思食也。但規式。予一期之間事也。爲後世雖無要。依爲行狀記之耳。

〔丐歟〕

一當寺院門前乞山爲其依所。然諸院主拂之云々。不便事也。向後宜宿置也。

一此御所廊內四方掃除事。每日不可有懈怠之處。主典動致不法行事。下知有名無實之間。下仕不恐之歟。每朝可參之由召仰之。不可有怠緩也。但拂曉之參勤。寒嵐是巨堪。於冬時者。每度於御前一銚子可給主典者也。一每夜隔屋町燈料事。以土器嵯峨。大二器可分入之。上口下口料。二器充之者。又自重陽日。至于曲水朝。已上七ヶ月間。炭一筐。去五切。每朝可分入之者也。是非舊例。予始存此事耳。

一舍利會所役事。當寺僧分之外。望申輩少々御許容之由。故御所被仰出之處。御門下耆侶

等。不可然之旨。頻傾申上者。難閣衆議云々。仍醍醐勸修寺住侶。會役不相交也。今年正月又有沙汰。然間所詮雖爲當寺僧之外。載名於御門弟之帳之輩。彼會所役等可催促者。且自往年公家御修法等之時。小野智德應召供奉舊例也。如此輩何限。此會可被撥撫哉。尤無其理歟。

一古典云。水自北流而沒南。枕峙于北。南於足云々。然間。北枕事每人存之。釋尊又頭北面西入泥洹。雖然當寺門人等。枕南可臥也。南嶺祖師遺跡數ヶ所有之。尤可恐者歟。攝錄家人不足於南。是偏奉恐春日明神故也。

一不便修學者有之。稽古之段所被聞食無其隱。於彼輩者。墨筆并料紙。隨所用自公所可申出之。先立仰含沙汰所畢。是又予所始定置也。

一與人使者對面事。於貴所御使者必可遂對

面者也。痛不可敬。人使來臨之時。出祇候人。可聞事由。使者與祇候人對面之時。或接使者。於內殿對面之樣。或於中門對面之樣。於中門大床對面之樣有之。可依其使者甲乙歟。內殿如常。中門對面。兼不置圓座之時。可蹲居也。中門大床時。乍立相互語言也。凡古集堂上者。居堂下者立云々。大床雖爲堂上。尙可立也。中門甚不可然。若主在簾中見出之時。雖爲大床。蹲居可相會也。禮記云。將上堂聲必揚。○戶外有履言聞則入。言不聞則不入。○戶開亦開。戶闔亦闔。有後入人。闔戶闔切而勿遂。○竝坐不橫肱。○授立不跪。授坐不立。○主人不問。客不先舉。○虛坐盡後。食坐盡前。○尊客之前。不叱狗。讓食不睡。他排切。液也。○解履不敢當階。爲妨後昇者也。○父子不同席。○名子者。不以國。不以日月。不以隱疾。不以山川。○食居人之左。羹居人

之右。○母流歃。日悅切。大飲也。母陀食。奴嚙骨。爲不敬也。母投與狗骨。爲其賤飲。食之物也。○賜菓於君前。其有核者。懷其核。○水潦降不獻魚鼈。○卜筮不過三。○奉者當心。提者當帶。○公庭不言婦女。禪徒於公所。與髮髮語言。事。常式也。可守此文也。莊子云。宗廟尙親。朝廷尙尊。鄉黨尙齒。行事尙賢。狗不以善吠爲良。人不以善言爲賢。交衆不可不存禮。故禮記等文少々勘載之者也。一衆會之時消息有之。早參輩目我座坪之程疊一二枚許可着于下座。爲待後參之人也。餘龍鍾而着最下座。又非禮還惡形也。又後參之人。乞座於先着之人事。其禮法有三樣。或我座次下人乞之。次上人不乞之。或先上臈乞座。後下臈乞之着座。或先乞下臈。後乞上臈。着座云々。此三樣中。以第三禮而爲宜也。一着座脫草鞋事。人常爲式禮之後。立向前方。後樣脫之。着座事見侍。幄屋坐并床子等着時。

如然歟。此式不可有事也。先至我座坪之前。蹲居成禮乞座。脫插鞋。遷座上。則立直向。後樣指遣右手。取裳投出後。靜居也。然後刷衣文。而以扇本直草鞋置之。非當座故實事。過列座人間物語事。尾籠之至極也。不仰不顧不低而可直其座。常賦目於座上下。可見諸衆儀也。坐眠除之。縱雖爲極熱之比。強勿搖扇。又雖爲寒中。時々披扇使之。無何晴時物馴可見也。始中終不浮不沈。其起居直麗。而手持足踏。削隅可圓者也。

一貴人御前乃至尊敬人對面之時。顯露投出座前持數珠無禮事也。袖下少爪隱可持也。

一着會人通語之時。乍同心疊字用拙言事。最比興也。能々有思惟可出辭。有職之輩相構熟思事歟。

一公家年中行事。輒不讀事有之。仍少々可勘之。

正月廿九日。七瀬御祓。ライミソギ

三月。奏御燈御卜伊勢御神事。

三月十一日以前。僧尼重輕服諸不淨輩。不可參內之由。被立御札之。

三枝祭。式日不定也。撰定日云々。

四月一日。旬平座節會陣座事也。改御裝束事也。

五月三日。左近騎射荒手結。

六月十四日。御靈會祇園祭事。

七月廿九日。拔追事。ヌキデ是相撲節會。相撲人內取

拔追負賞留勝也。

八月十一日。定考事。カワテイ定考者。人召仕事勘定改也。逆讀事其說也。

九月十一日。例幣。神祇官行之。

十月廿九日。諸國大糧申文。

十一月上卯日。相嘗會神祭也。相嘗者神名也。上申日當麻祭。當麻者神名也。

上酉日。率川祭。イサヤカハ

十二月。荷前使無定日也。陵被立勅使事也。

一日。忌火御飯。

上卯日。大神祭。

八日。土牛祭。土公祭也。

十日。御躰御卜祭。大神宮祈請御卜也。

下子日。御髮上。内侍役也。

一自元於顯密兼帶輩者。不及子細。唯密宗中。依爲請用。勤讚顯供養會唱導。乃至隨請。僧

當イ

道之陵遲。宗之耻辱也。不審所爲云々。常大般

若心經。五部大乘。一切經。尊勝陀羅尼供養有

之。若勤之可爲密供養也。大師弘仁心經御

供養非顯式。密供養云々。

一正月修正御行事。可然名僧痛之事也。故當所

修正多故障人。堅不可請之。代官可定事。

近年諸堂諸院。有修正定衆結句。若衆好華

聞定。豈定衆有喜哉。向後呼彼作名之輩。可處于罪過也。但此御所御影堂修正密儀也。每度無故障輩。謬而有競望族。人之所思。取捨無力事歟。

一公庭年中行事。灌佛并佛名御導師。顯宗役也。顯宗之中又痛之。可然名僧不應勅請。如修正法師。有灌佛佛名定衆云々。末代樣事。下人上故。甚無道理事歟。

一近年痛十弟子役事有其聞。所詮瑕瑾何事哉。若年輩初勤十弟子。後々加色衆之條。每人之事也。

一房官與修學者列座上下相論事。侍諸大夫列也。彼叵閣。此難捨。進退失度。雌雄迷決。房官俗

姓雖勝修學者。是二族法師也。修學者俗姓雖劣房官。淨行禪侶也。共有可賞事上者。以和與儀參次第可上座。但又有儀。常座席之躰。皆左右二行也。然者一方公達并童形座

下房官一列可着歟。又三十以前房官若黨不

〔衍歟〕

可着已灌頂修學者上座。此紫位宿老房官座上未灌頂若修學者不可着也。此種々儀悉以

相叶和與道。存此旨。每事穩便可遂交衆也。

又其品雖爲平衆。於續一流之師迹輩者。不

及同日論也。又房官或御乳母子或外戚或時

執權等沙汰外事也。因何競之哉。良家分禪

侶上座。不可有子細云々。

一雖爲昵近無雙侍者。以禪侶令取小便筒有

性信

憚事也。大御室藝習御記有之。細處御共猶不

苦云々。然而自無人之時。候御共之事可有

之。有其人之時不思寄也。

建久三八月廿四日。今日。六角中納言親經訪

來閑室。則接入學窓小竹殿。此記端書令見

之。兩三度讀之。初一遍微音也。若依催感

歟。二三遍續吟。甚高聲無憚氣。結句拭老淚

濕客袂。數奇之至。寔用無比者也。然後閑話數

剋。不審事少々尋訪之。其事聊所書載也。木

訥事。或人云。指鈍根者云木訥。以曲語云

木訥歟。此條如何。答言。木訥者曲語勿論也。

云鈍根者事未勘之。鈍根者默訥云々。木與

默其音通。若木訥與默訥聞食亘御歟云々。予

重云。去比江進士龜若文會時。上句有之。木訥

是周利々。周利非曲語。鈍根也。其時彼老卿

撫霜鬢無言。次問云。御入御渡云事。世間常

言也。是有識輩不用言也。如何。答云。其事候。

曾不可有之言也。御入者入御事歟。御渡者渡

御事歟。只猿猴之假形於人喻也云々。次問云。

源宰相。平宰相。藤宰相等宰字。濁而讀之。每

人事。源中納言。平中納言。藤中納言等中字。或

濁或清呼之。是可濁事歟。故御所被仰之。又

權僧正之僧字。清濁相交讀之。清而呼輩猶多

類歟。是又可濁事。同被仰之。又聖寶僧正名

云尊師。師字可濁相傳畢。清呼輩有之。非名

僧之所爲歟。此條條如何。答。尊師事更不及。

愚判。上件條々皆可濁呼也。清事立有職輩

中未承及。禁中之中字。勸盃之盃字。又清呼輩

繁多。是同可濁也云々。又同車輦車車字可濁

也云々。予問云。或博覽有才接官。徘徊個字濁

言之。故御所清被仰之。如何。答云。是可清

歟。濁事不可然云々。此不審共雖非差事。此

記者本自爲童蒙成之一帖也。故書之。且與

大才老翁交談之事也。雖爲淺旨。何不賞彼

卿哉。

文永二年七月二日。於鳴瀧御所書寫之。

同三日校合畢。

隆澄

建武第四天蔭賓中旬候。於相州鎌倉雪下

新宮別當坊馳筆。

金剛資あけ

應永十六曆林鐘中旬候。於雪下禪坊令書

寫之。

海賢

私云。彼隆澄者。理智院大僧正一長法流

者。忍辱山新快之始御師範也。

右御記。右記左記者。北院御室守覺法親王

御筆跡也。輒不可及外見。能々擇人見機

可傳寫歟。

追記

北院御室

就大法祕法小野廣澤用意事。

一小野廣澤輩不得骨法。漫就修法致橫望。欲勤公事之條。爲法爲道甚以不可然之事也。其故者。東寺門流。元是高祖大師之傳寶雖爲一珠。末資之慢執相分。而小野廣澤之後。既及十餘流。因茲時去風移。師說相繼之印璽區也。此敎書傳來之稱意不均。餘敎之三不同。用捨之習。於經說軌說師說之三意。若皆有相違之時。只捨經軌之二說。可守師說之旨云々。師之頗誇此義歟。口傳繹軌以失本軌之軸少々見侍者也。然每事以古傳可重之也。但外儀法則之事者。醍醐流ニハ用覺東院僧正記。勸修寺用寬信法務記。當流ニハ可用保壽院僧正記并愚記也。新舊儀則必不可不辨。抑於法有大法。又有祕法。有大祕法。所謂但大法。但祕法兼大祕法是也。家々相傳無盡

也。或有小野無廣澤之法。或有廣澤無小野之法。或小野廣澤共雖有之。不應公修之法。又應公修之法。互野澤兩門有之。此等斟酌宜守舊規者也。可修小野之法被宣下廣澤。可承廣澤之法被宣下小野之事。先々有之。偏是上暗故也。不辨人家我家之法。隨蒙昏宣下恣所勤之條。下暗故也。克誰寄耳於潁川。極眼於蓬海者也。哀哉。世之澆漓。人之戾狠。此時漸競落。彼輩既爭出。有心誰不悲怜乎。先年醍醐流欲令修孔雀經御修法事有之。是則緇素暗昏之故也。故御所召時忠于時左被仰中辨含事由之處。奏聞之後。被召返醍醐官符宣。保壽院覺成僧正承之勤了。上無義常之故爲輕骨。下無知常之故似失面。凡孔雀經法。廣澤無雙之大祕法。小野雖非無孔雀經法。應公請之事。自古至今當流許也。請雨經法。小野流之大法也。仍不可修廣澤

之法云々。雖然成就院僧正蒙宣旨有被勤事也。如法尊勝并如法愛染等法。勸修寺之外不可勤之云々。勝覺僧正依院宣勤之了。當流輩勤例既及兩三歟。範俊僧正門流之輩抱鬱懷之條非無其由。於如法者鳥羽僧正爲根元法匠之條勿論也。若必可仰勸修寺輩歟。尤備道之美目事。爲公家爲法流旁可然事也。其家而詮大法祕法。不限此等數多也。各被宣下其輩之事尤甘心也。普賢延命法。小野廣澤承之事無勝劣。轉法輪法如此。還來法事。東寺門流雖有其傳。正無還來法名字之由師說也。山門三井之流正有還來法名字歟。但當流骨目此法也。付普賢延命有此事。種子有口傳加蘇生點也。所謂但達點也。保壽院平等坊法印。對堀池之僧正御房常隨給仕。四十餘年朝夕閑談。自道故實之外全無之。然者動目驚耳之程。祕事祕訣。永嚴頗

傍若無人。傍若無人放言鳴背。其時堀池不能一口返答云々。所詮彼法印殊於還來法得細訣之故也。香藥有祕旨不載之。更問之。孔雀經後七日請雨經等。是兼大祕法也。轉法輪還來等有祕名無大名歟云々。但諸流相傳不同也。唯大法尊勝佛眼法花仁王等歟。是又他家相承非一揆也。依流可辨之云々。偏存之輩。動起自是。非他人之謬難。爲法魔障者歟。併不伺野澤之岫故也。東寺流七佛藥師尊勝王。金剛童子。熾盛光等。雖有之。應勅請事。山門寺門之輩也。其外如此用捨。不可勝計者也。且以示一隅可知三端。

內侍所御神樂夜。有密勅有念誦。每人不可知之。唯授一人之大事也。凡彼御神樂夜。禁裡緇徒被拂之。雖然被知食其奧旨。君偷召置念誦僧一人也。予先年勤此事。參候既及兩三般。以保壽院僧正口訣勤之。以二間御

鏡安壇上。奉加持之。右手風指。或以散杖書種子也。不付御鏡面可書之也。種子之字念誦愛染王也。如法供養法一座行之。不鳴灑水器。又不振鈴也。結五貼印誦振鈴明也。染愛愛染內外光明心殿可視之也。此時愛染王印智拳眞言云如法愛染王之祕也。身密舍利視之。但彼舍利三弁ウ朱形也。如法愛染王者是ウ也。不可懸尊形。安ウ之行之實連。如法愛染法懸尊形云々。但開持彼手安三弁ウ朱也。醍醐祕說云々。

理趣經法五祕密法同異事。金剛薩埵初後之三摩地也。理趣經法者初薩埵也。種子單云字也。慾觸愛慢等五尊各住別。月輪五祕密法者。後金薩也。五尊住同。月輪種子重云字也。以此爲異也。此經金薩習合相應經愛染王之事。二經祕旨也。相應經大阿闍梨品者。不動品也。不動品者。金剛薩埵品也。無畏三藏以此品每

日令看誦云々。其持經題名云。大阿闍梨位不動威怒王經云々。是則相應經。以此曰二經理趣大事習留。相應々々大事習留理趣也。相互構義。所謂影略互顯經也。隨明師更問之。

護摩本尊事。流々相論也。師云。護摩本尊者不動也。或傳云。火天是也云々。又云護摩尊者。愛染王也云々。此條如何。以火天稱護摩尊事推量義歟。以火天云護摩天之故。又以愛染王稱護摩尊事。尤不審未勘事也。凡護摩者。斷煩惱義也。不動者怨魔降伏尊也。故以不動名護摩尊也。諸尊護摩者。可心得不動三昧也。護摩惣躰全是不動也。愛染王護摩尊名言事。保壽院僧正口授云。護摩者二明王三昧也。內護摩智觀者。愛染王觀也。外護摩理觀者。不動觀也。雖然護摩尊者不動也。愛染王可不可有此名云々。少有其由歟。

孔雀明王事。宗家大事。有此明王云々。殊當流

有深奧習也。其祕傳者。二明王習合事也。孔雀者不動也。明王者愛染也。二明王不二。稱孔雀明王也。舍利愛染舍利不動者。此孔雀明王事也。孔雀光ウ朱者。ろ字能生レる也。明王身白色也。金剛薩埵故御作。孔雀明王之中。半身赤白尊有之。二明王合躰之由也。持珠青黑色也。此珠者一切有情金剛性。寂初合宿レる也。委旨更問之。

諸尊行法念誦之始終。皆用佛眼金輪咒事。聊有深意之事也。是又二明王之由也。佛眼者胎界。金輪者金界也。諸尊悉地者不動愛染悉地也。佛眼不動金輪愛染也。以此真言名成就吉祥咒也。佛眼有蘇息義。金輪有調伏義。一字金輪調伏舍利。依佛眼助生蘇息也。胞内胞外之種子可思之。佛眼明王金輪明王者。如世間父母也。母慈父慈和合而生レる事。此佛眼三昧也。

諸天護摩者。無事天等護摩。少々有之。所謂炎摩天北斗等也。其外依流尙有之。聖天有護摩事甚祕也。但如常護摩。調支分而行事無之。唯聖天供如常行之習。護摩意也。其意者浴油則護摩也。觀火生三昧。於油中供之也。此事檜尾僧都正傳無疑云々。此僧都傳併大師御傳同事歟。仰以所信也。可祕可祕。

貞應元年十二月廿五日。以故僧正御本書寫之。

權律師信什

信什者大慈院僧正云々。故僧正者理智院僧正隆澄云云。

慶長十二年六月下旬。鎌倉雪下於莊嚴院書之。

傳法沙門恭畏

群書類從卷第四百四十五

釋家部二十一

發心和歌集

選子內親王

妾久保念於佛陀。常寄情於法寶。爲菩提也。釋尊說法華一乘。歌詠諸如來之善。爰知歌詠之功高爲佛事焉。猶梵語者天竺之詞。流沙遙隔。漢字者震旦之迹。風俗各殊。弟子誕生皇朝。受身婦女。不兼邯鄲之步。偏染桑梓之情。是故素羹之新詠卅一字歌。學而述其義。飢人之始獻卅一字樣。習而次其詞。始四弘願。洎乎十大願。總五十五首。勒爲一卷。名曰發心和歌集。是則所以十方淨土之際。遍發往生之心。九品蓮臺之上。終殖化生之緣也。何以傾力營堂塔。敎主懇誓願之誠。何必剃髮入山林。經生新讚歎之德耶。

不知出此和歌之道。入彼阿字之門矣。唯願若有見聞者。生々世々。與妾值遇。□多寶如來之願。定有誹謗者。在々所々。與妾結緣。同不輕菩薩之行。一心至寶三寶捨諸。嗟乎秋風吹□之聲。是告老也。晚日啣山之景。非儉命哉。泣思照鑑。手執此時。于時寬弘九載南呂也。

衆生無邊誓願度。

誰となくひとつに法の筏にてかなたの岸につく田もかな

煩惱無邊誓願斷。

數ふへきかたもなけれと身に近きまづは五の障なりけり

法門無盡誓願知。

いかにして盡して知ん悟ること入こと難き門ときけさも

無上菩提誓願證。

こゝのしなさき開くなる蓮葉の上の上なる身ともならはや
般若心經。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。
よゝをへてさきくる法は多かれと是そまゝこの心成ける

普賢十願。

禮敬諸佛。普賢行願威神力。普現一切如來前。一身復
現刹塵身。一々遍禮刹塵佛。

君たにも塵のなかにも顯ればたつと入さそいやまはるへき
稱讚如來。各以一切音聲海。普於無量妙言詞。盡於未
來一切劫。讚佛深心功德海。

思ふにもいふにもあまる深さにてことも心もなほはれぬ哉
廣修供養。我以廣大勝解心。深信一切三世佛。悉以普

賢行願力。普遍供養諸如來。

さしなから みよの 佛に 奉る 春咲はなも秋のもみちも
懺悔業部。我昔所造諸惡業。皆由無始貪恚癡。從身語
意之所生。一切而今皆懺悔。

月頃そつきせさりけるわかみとり人の爲まで歎きつゝくる
隨喜功德。十方一切諸如來。二乘有學及無學。一切如
來與菩薩。所有功德皆隨喜。

くこそあらはれにけれ近くてもとほくきゝても
請轉法輪。十方所在世間燈。最初成就菩提者。我今一
切皆勸請。轉於無上妙法輪。

のちまでもひろめてしかな歸るとて法の契を結ひをきつゝ
請佛住世。諸佛若欲示涅槃。我悉至誠而勸請。唯願久
住刹塵劫。利益一切諸衆生。

皆人のひかりをあふく空の月のとかにてらせ雲隠れせて

常隨佛學。我隨一切如來學。修習普賢圓滿行。供養過
去諸如來。及與現在十方佛。

いかにしてのりをたもたんよにふれば睡も覺ぬ夢の悲しさ

恒順衆生。我常隨順諸衆生。盡於未來一切劫。恒修普
賢廣大門。圓滿無上大菩提。

うれしきもつらきもことにわかれぬは人に從ふ心なりけり
普皆迴向。我此普賢殊勝行。無邊勝福皆迴向。普願沈

溺諸衆生。即往無量光佛刹。

かくばかりそこぬもしらぬ我やみに沈ん人を浮へてしかな
轉女成佛經。消滅先罪業。當得大菩提。果轉女身成無
上道。

取わきてとかれし法に逢ぬれば身もかへつへく聞そ嬉しき
如意輪經。阿彌陀佛。自現其身。見極樂界。種々莊嚴。
みな寶かしこのかさりあらばるゝ時そ心のこゝとなりける

阿彌陀經。池中蓮花。大如車輪。青色青光。黃色黃光。
赤色赤光。白色白光。微妙香潔。

色々のほちすかゝやく池水にかなふ心やすみてみゆらん

理趣分。於諸佛土。隨願往生。乃至菩提。不墮惡趣。

いつるひのあしたことには人しれす西に心は入さしらなん

仁王經上卷。世諦幻化起。譬如虛空花。

おほ空に咲たる花の吹風にちるを我身によそへてそ見る

^{萬代}同經下卷。有本自無。因緣成諸。盛者必衰。實者必虛。

はかなくも頼ける哉初より有にもあらぬよにこそ有けれ

本願藥師經。一聞我名。惡病除愈。乃至速證。無上菩

提。

一たひも聞にはみなそたもたるゝ思つらふ我名なれとも

壽命經。若人毎日爲一切衆生。轉讀此經。無天死短命

之怖。

よそ人の爲にたもてる法ゆへに數ならぬ身も程はへぬらん

無量義經。戒定惠解知見生。三昧六通道品發。慈悲十

力無畏記。衆生善業因緣出。

^{萬代}かくはかり人の心にまかせけるほとけの種を求めけるかな

法華經序品。又見佛子。未嘗睡眠。經行林中勤求佛道。

^{萬代}ゆるよなく法を求し人も有な夢のうちにて過す身そき

方便品。若人散亂心。乃至以一花。供養於畫像。漸見無

數佛。

一度の花のかをりをしるへにてむすの佛にあひみさらめや

譬喻品。羊車鹿車。大牛之車。今在門外。汝等出來。

あまたありさかといきゝて出しかと一つの法の車成けり

信解品。示其金銀。真珠頗梨。諸物出入。皆使令知。猶

處門外。止宿草庵。

草の庵に年へしほと心の心には露かくらんと思ひかけきや

藥草喻品。譬如大雲。以一味雨。潤於人花。各得成實。

一つ色にわかみうつれと花の色も西にさすひや匂ひます覽

授記品。若知我深心。見爲授記者。如以甘露灑。除熱得

清涼。

法にあふ心しふかく成ぬれば露の空にもすゝしかりけり

化城喻品。長夜增惡趣。減損諸天衆。從冥入於冥。永不

聞佛名。

くらきよりくらきになかく入ぬとも尋て誰にさはんさす覽

五百弟子受記品。以无價寶珠。繫着內衣裏。嘿與而捨

去。時臥不覺知。

ふひのうちにかけし衣のたまゝも昔のともにあひて社しれ

授學无學人記品。世尊慧燈明。我聞授記音。心歡喜充

滿。如甘露見灌。

明けき法のともしひなかりせば心の闇のいかてはれまし

法師品。寂寞無人聲。讀誦此經典。我爾時爲現。清淨光

明身。

空すみて心のとけき小夜中に有明の月の光をそまつ

見寶塔品。釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶。出大音聲。玉のとを聞きし時にあはすしてわけぬよにしも惑ふへしやは提婆達多品。皆遙見彼龍女成佛。普爲時會人天說法。心大歡喜。

さはりにもさはらぬ例有ければ隔つる雲もあらしと思ふ勸持品。爲說是經故。忍此諸難事。我不愛身命。但惜无上道。

うきこの忍かたきをしのひても猶此道をおしみてめん安樂行品。在於閑處修攝其心。安住不動如須彌山。

さためなき世もなならず法を思ふ心の中し動きなければ從地涌出品。善學菩薩道。不染世間法。如蓮華在水。從地而涌出。

いさきよき人の道にも入ぬればむろの塵にも汚れさりけり如來壽量品。爲度衆生故。方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。常住於此。以諸神通力。令顛倒衆生。雖近而不見。

そのかみの心まといひの名殘にて近きを見ぬそ怪しかりける分別功德品。雨天曼陀羅摩訶曼陀羅。釋梵如恒沙無數佛土來。雨栴檀沈水續分而亂墜。如鳥飛空下。供散於諸佛。

いろ／＼の花散くれば雲井より飛かふ鳥とみえまかひけん

隨喜功德品。世皆不牢固。如水沫泡焰。汝等咸應當。疾生厭離心。

かけるゝの有かなきかの世中に我あるものさたれ頼みけん法師功德品。又如淨明鏡。悉見諸色像。菩薩淨身。皆見世所有。

くもりなき鏡のうちそ耻かしき我身の影のくもりなければ常不輕菩薩品。億々萬劫。至不可議。時乃得聞。是法花經。

いかにして多の却を盡しけんかつきくたにもあかね御法な如來神力品。如日月光明。能除諸幽冥。斯人行世間。能滅衆生闇。

萬代續後 さやかなる月の光のてらすすはくらき道をやひとり行まし

囑累品。如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言。頂をなてゝをしへし法なればこれよりかみはあらぬ也けり

藥王菩薩品。若有女人。聞是藥王菩薩本事品能受持者。盡是女身。後不復受。

勸 まれらなる法なきゝつる道しあればうきを限と思ひぬる哉妙音菩薩品。及衆難處。皆能救濟。乃至於王後宮。變爲女身。而說是經。

かくばかり厭ふうき身を君のみそ法の爲にさ成かはりける觀世音菩薩普門品。具足神通力。廣修智方便。十方諸

國土。无利不現身。種々諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死。苦。以漸悉令滅。

あふことを何くにてさか契るへき憂身の行ん方をしらねは陀羅尼品。若童男形若童形。乃至夢中亦復莫惱。

^新何といへと夢の中にもあやまたし法をたもてる人と成せば

妙莊嚴王本事品。又如一眼之龜值浮木孔。而我等宿福深厚生值佛法。

一目にて憑み懸つる浮木にはのりはつるへき心地やはする普賢菩薩勸發品。於寶威德上王佛國。遙聞此娑婆世界說法華經。與无量無邊百千萬億諸菩薩衆。共來聽受。

尋來て法をきけんそのさきにあはていつしか有し我身を普賢經。衆罪如霜露。惠日能消除。是故應至心。懺悔六情根。

作りをける罪をはいかて雲霜の朝日にあたる如くけしけん涅槃經。譬如耕田。秋暇爲勝。此經如是。諸經中勝。

秋の田のかへすくも悲しきはかきりのたひの御法也けり願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

いかにしてしるもしらぬも世の人を蓮の上に友となしけん

法門百首

寂然法師

春

止一 無明轉即爲明如融氷爲水

春風にこほりとけゆくたに水を心のうちにすましてそみる山ふかきすみかも。あら玉の年たちかへりぬれば。あらしのこゑもかはり。峯のあさ日ものどかなるに。止觀のまどをしひらきて。かすかなる谷を見やれば。をと絶にし山水も春しりがほに出るなみいと哀れなり。妄想をのづからしづまり。法門こゝろにうかびぬれば觀惠の春のかぜに無明のこほりとけて。生死のふるきながれ法性のみづこならんおりば。かくやと思よそふるにや。すまし見ろさいへる此心なるべし。

阿彌陀經

是諸衆鳥出和雅音

鶯のはつねのみかばやとからにみななつかしき鳥のこゑ哉經に舍利といへるは鶯なりとふるき人しるしをけり。極樂にもうぐひすはあるにこそ。春のはじめ聞そめたるわけぼののこゑなごほ。これになくだに身にしみて哀れなるを。ましていろくのひかりかどやく玉のみぎりに。にほひみちたる花の木ずゑにつたひつゝなくらんこゑ。大慈悲のむろのあたりなれば。いかばかりなつかしからん。

かの國のくせにてさま／＼の鳥みなたへなる法をさゑづりて。人のこゝろをすゝむなれば。何れも驚になとらじとなるべし。文に和雅といへるは。たへにやはらかなるこゝろといふこゝろにや。

春陽之日遊戯原野

千歳ふる松もかきりはある物をはかなく野へにひく心かな
普安といふ王あり。となりの國の四人の王いき合てものがたりしあそぶ時。普安四人にとほく。君をの／＼何をかれがふ事とする。四人みなそのおもふこゝろを述る中に。この文は一人の王のねがふことばなり。普安きゝをはりて。みなこれを難じて。われは不生不滅不苦不樂をねがふといふ。四人其故をとふに。これ佛のをしへなりと答ふ。五人ともに佛の御もとにまいりて。さとりをひらきてけり。彼王の春の野にしもこゝろをよせけんは。子日の野遊なごないみじきことと思へりけるにや。緑の松にたぐひて千代の春をすゝとも。なほりある世をばたのしむべきにあらず。いはんや松のためしもかひなく。朝顔の花のとのみみゆる世に。かやうのたはぶれをのみ心にそめむはあぢきなし。されば普安のいさめけんも理りなりといふこゝろにこそ。

藥草驗品
草木叢林隨分受潤

した草もめくらにけらしこのめばる雨のうるひやおほあらしの杜草木をば人天二乗菩薩にたとふ。是を五乗といふ。一切衆生みな佛の道にいるを。如來の世にいで給へるまさしき心させり。しかはあれど。平等一味のあめわくところなければ。菩薩の大樹にそゝぐうるひ。をのづから人天の小草までその益をうるなり。おほあらしの杜のしづくにめぐみいづる。した草にも思ひよそへつべし。

青葉紅花非染便然

ぬしやたれ柳のいとをよりかけて色々にぬふむめの花かさ
諸法の自然なることをあかす中に。このたとひあり。はつ春の梅よりしもがれの菊にいたるまで。さま／＼なる花のいろ／＼を見るに。ほかより來りてそむる人なく。また木の中にかゝる色のこもれるにもあらず。たゞおりふしにしたがひて。をのづからひらけいづるなり。心とゞめておもへば。諸法のさま／＼なるいろかたち。みな不思議の理のうちにそなはれるなり。このことはりを尋ならひて思ひつゞけば。何となく見るよりも面白かりぬべし。あをやぎの糸はさほひめのそめかくるぞといひ。梅の花がさは驚のぬふとかいひをけれご。これはたゞよそへことなり。まことにけしきさだまれる事なし。故に一色一香無非中道ととけり。あをき葉紅はなは。ひさつをいだせる

ない。とま／＼の色かも知露かはる事なし。たゞはなのいろのみに非ず。萬の事みなぬしなくしてむなしさいふころなり。

唯除楊柳以其軟故

ゆく水にしたかふきしの玉柳かけても波のいかゝおるへきおほきなるかはのみづのもろ／＼の草木をおりやつせども。やなぎは水にしたがひてそこなはれず。生死の大水もろもろの凡夫をたゞよはししづむれども。菩薩は大涅槃のころやはらかにして。生死に流轉せずといふなり。

下佛種子於衆生田

年をへてあれゆくをたを打返しけふそ種まくむろの早わせ衆生の心性はもとより實相の大地なれば。無上功德田をそなへたり。しかるを生死のひろき野となりにしより煩惱の棘林のみ繁ければ。こしをへてあるとはいふなり。いま如來丈夫弘誓のみぞを構へて。一切種智の水をひき。生死の泥をかへして。大菩提心の種子をくだすなり。三教權門の發心にあらず。圓頓速疾の種子なれば。むろのはやわけといへるなり。

淨名經 入苦(瞻イ)萄林不臭餘香

春の夜のやみはいかにと尋きて只この花のかをのみそかく淨名大士のむろにいりぬれば。たゞ諸の功德法門をの

みきく。これを苦萄の花のなべての臭ひにすぐれたるにたこふ。この大士は。衆生のやまひを病としてふり給へり。佛文殊をつかひとしてとぶらはせ給し時。もろ／＼の菩薩聲聞したがりて。ゆき／＼みな佛法のかをかどすといふ事なし。春の夜のやみといへるは。これを思ふそへたるにや。

花有着身不着身

諸人のつらぬる袖に散かゝる花もわきてそみにはしみけるこれをおなじむろに。天女の散するはな。菩薩のころもにはつかず。二乗のころもにはつけり。まどひをしめすはななれば。いまだ界外のまどひをだんぜん人のみにつきし也。

分別功德品

繽紛而亂墜如鳥飛空下

けふのみとちりかふ花のにはひ哉雲井に歸る鳥にたくひて一會の中にも。なをかくせる本門壽量の説はじめてあらはれて。釋梵の諸天。恒沙の如くに供養のぶれば。さきにも未だあらぬ儀式なるを今日のみとはいふにや。春のくに。花はおちて風にしたがひ。鳥は雲にいるころに引よせたる。浅きふかきへだてなければ違ふべからず。くもゐに歸るといふは。五百塵點のむかしをあらはすころにも思ひよそへつべし。

夏

法蘭品

着於如來衣

今さらに花のたもとをぬきかへてひとへに忍ふ衣とそなる
生死染着のはなの袂は。みになれて久し。柔和忍辱ののり
のころもは。けふ始めてきれば。うすき事夏衣によそへつべ
し。

疏四

住於十住小白花位

雲さみしとほちの里のうの花はけふ我宿のかきねなりけり
法花の序品のとき天より四種のはなふれり。小白花。大
白花。小赤花。大赤花なり。是は菩薩の十住十行十廻向十
地の四のくらゐにいるべき事を表してふれるなり。ちゐ
さき白きはなば。うのはなになよりなればよそふる也。舍
利弗等の聲聞法花會のさき。菩薩の位をよそにみる事。遠
の里のうの花を雲にまがへんが如し。いま初住の覺りひ
らくを。やごのかきねに咲さはいふなるべし。

疏十

聲勝衆鳥

忍ひねもまたきことなり驚のかひこの中のやまほとゝきす
初隨喜のひとくらゐあさけれども。圓教の發心のはな。本
餘教の入にすぐれたり。迦陵頻迦鳥のかひこの中にて鳴
こゑ。餘のとりに勝れたるにたとふ。この國のうちには。
驚のかひこの中のとりのこゑも又かくのごとし。

雨多則爛

五月雨に入江のあやめみかくれてひく人なしに朽ぬへき哉
止觀を修する人ひとへにこゝろををしづむるも。偏に觀を
修するも。ごもにとが有り。故に止觀ひとしく修して。ひ
とかに盡すべからざる事をいふに。あめおほければ則
くち。日おほければすなはちこがるといへり。雨をば止に
たとへ。日をば觀にたとへたり。暗禪のひさは如來の化導
にあづかりがたし。かるがゆへにひく人なしとはいふに
や。闇禪さはひさへに心ばかりをしづめて。雨おほしとい
はるゝ人なり。

序品

梅檀香風

新古

ふく風に花たちはなやにほらん昔おほゆるけふのには哉
靈山のこけの薤に梅檀のかふばしき風にほひみちたりし
かば。衆會みなよろこぶこゝろありき。これ燈明の昔の瑞
相に替らずして。法花の序品をあらはすなり。かうばしき
かぜといへるは。花たちはなの匂ひをやさそひけんと。昔
をひけることばに思ひよそふるなるべし。

漸出品

如蓮華在水

水のおもにいつる蓮の色はみな此世の外のものところみれ
地涌の菩薩のくらゐふかくして。煩惱にけがれぬこさを
花にたとへたり。地涌は久遠の弟子なれば。此世のほかと

はいふにや。

止三

二乗但空智如螢火

^{新古}道のへの螢ばかりをしるへにてひとりそいつる夕やみの空

二乗の諸法をむなしさのみ思ふ智恵は。菩薩の中道をさ
される智恵にのぞむれば。螢を日のひかりにくらべんが
如し。二乗は自調度の道に趣きて。ひとり生死の暗をいつ
れば。ひとりいづといふ也。
止一

月隱重山舉扇類之

あさ夕にてならずなつの扇にも心の月を思ひいてなん

實相の理の煩惱にけがれたる事。月の山の端にかくれた
るごさし、あふぎさいへるは。うるはしくは。月のごとく
に丸なるものなり。いまだ月を知らざらん人に。これが如
しとなしふべきが如く。理に惑へるもののため。文字によ
せてしめすことをいふ文なり。心の月とは實相の理をい
ふべし。

弘快二

内謂涅槃如石泉水

すみはつる心のうちのすゝしさを山井の清水くつて社しれ
樂に二種あり。外内樂なり。内といふは涅槃の樂なり。涅槃
の樂はいづみの水の出るが如く。心のうちにあるなり。
煩惱のにこりにすみはてぬるを涅槃とはいふべし。

除世熱惱致法清涼

みそきする河への岸に芝ぬゝて夏をはげふそよそに聞つる

三乗の益をつらぬる中に。はじめに聲聞のまどひをたち。

さとりをひらくことをいふ文也。みそぎすとよめるは。涅槃

のきしにいでて。生死の熱惱をのぞくなるべし。法の清

涼をえて。三界の火宅を忘るれば。なつをよそにきくとは

いふにや。開經のむしろにしばらく小乗の益をうといへ

ども。則初住のさとりをひらきて常住の惠命をえつれば。

ちとせのいのちのぶるこゝろにもかなひなん。二乗ばかり

りの果なれば。いばぬといふべし。

秋
無量義經

開涅槃門扇解脫風

おしひらく草の庵のたけのとなたとすゝしき秋の初かせ

これもおなじところの文なり。二乗をば止宿草庵とて草

のいほりにたとへたり。
止二

清夜觀星

雲井迄うきゝにのりてゆかねとも星合の空を寫してそみる

常行三昧をこなふ人の觀成じて佛をみる時。はれたる星

をみるが如く。十方の佛を見えといへる文也。むかしうき

ぎにのりてたなばたにめぐりあへりし人のごとくならね

ど。こゝにしても星合の空をうつしてみるやうに。はるか

に十方の國土へゆかねど。こゝながら佛を見るといふ

心なり。常坐三昧をあかすところに。水鏡をてらしてみづからその形をみるが如しといふ文も通ひて心しられぬべし。

花嚴經

菩薩清涼月遊於畢竟空

新古今 雲はれてむなしき空にすみながらうき世中をめぐる月哉

菩薩は煩惱の雲はれて畢竟のそらにすめども。衆生をわたさんがために。かへりて生死にめぐるなり。

猶如秋月十五日夜

おほるけの人をはいかゝなにかき今宵の月の影に喩へん涅槃經にもろくの衆會純陀長者を譽る文なり。純陀はいかなりける人にか。當知純陀非聊示人と釋の中にもいへり。これらの心にて思ふに。十五夜の月にたとへらるゝも理りなる。佛在世の人も秋の月をばなべてならぬ事におもへりけるにや。

文句

重霧翳於大清

玉章は霧にまきれて鴈かねのかき連ねたるかひなかりけり光宅の雲法師といふ人。釋をつくる事あまりこまかにして。却て經の文にまどひぬべき事にたとへられたる文なり。

止七

悲鳴咽咽痛戀本羣

新勅 たちはなれこはきかはらになく鹿は道ふみ迷ふ友や戀しき

鹿のひとりかこみの中をいでてはしれども。もとのむらを顧て悲しみながく。支佛は自調自度の行をたてゝ生死をいづれども。猶衆生のまどひをかなしぶといへり。

小乗の道をこ萩がほらによそへたるにや。

弘決一 秋九月從茲始入天台

なかつ月の有明の月さもるさもにいてける峯を思ひこそやれ大師はじめて天台山にいらせ給し事をあかす文なり。おつるもみぢは道をうしなひつゝ。しかのねをしるべにてや。たづねいらせ給けんと。おりさへあはれに。

唯識論

故佛説爲生死長夜

秋の夜の明るまつたにある物をいかに過にし夢のうちそもかみの文にいまだまことのさとりを得ざれば。つねに夢の中にあるいへるこゝろなり。あけがたき秋の夜。つくづくとおもひのこす事なく。唐土までもかまへど。佛道をおもふ心はまれなり。しづかにねぶり覺て。心すまもりだに。このよのはがなく過行事をおもひつゝくべし。あくよりいとなみ。くるゝまで思ふこゝろは。みな三途の業なり。これを思ひとがめずして。むなしくすぎなば。後世をいかどすべき。さまゝにおこるは。みな因縁生の法にして。三諦不思議の理なりと觀するさき。わが心をのづから空なれば。罪禍ぬしなし。妄想の心がへりて了因の種と

なり。あるいは壁にそむけたるともし火のほのかなるかげにおもひをよそへても。長夜のやみのうちに。ひさしく迷る事を悲しび。まどうつあめのしづかなるこゑに。そでをぬらしても。中有のたびのそらに。ひとり出ん事をなげくべきなり。

蘭菊擅美

さま／＼に匂ふまかきの秋の花色をもかきも誰かわくへき大師われ／＼と法花經釋したるにたゞへられたる文也。大師えらばせ給はずば。はなのほひのなとり勝りも。よるのにしきなりぬべし。

經行林中

紅葉はのちる木のもとを詠れば色にめつとや人ばみるらん白毫のひかりにさま／＼の事みゆるありさまをとける中に。菩薩の林の中に行じて佛道修することをおかす文なり。あらしの松におつるこの葉も。觀喜をすゝむるたよりなるを。衆會の中に機見ことなればたゞあきのいるををしまかど。あさくみる人もや有けんとうたがへるにぞ。

冬

信解品

卽脫瓔珞細契・服

そむけ共此世のさまにしたかへは思はぬけふの衣かへかな如來長者。二乗のなるかなるをこしらへんとして。尊特の

かたちをかくして。丈六の身をしめし給。すゞしげなるやうらくのかざりをぬぎて。あらくあやしきすがたにきかへ給ふといへるなり。世をそむける人のひとへなるこの秋も。人なみに冬はかばるこゝろによそへたり。

提婆品

乃至以身而作床座

山おるしに霞ちる夜のさむきよは玉の姿をゆかと成ける

提婆品

拾薪設食

おほつかなみねの薪を拾ふたにこけのほらにや烟たつらんこれもそのむかしのこき也。身心無倦なごとかれたるはしばしもたゆまず。こゝろざしをはこばせ給けるにこそ。

鑿聖品

如寒者得火

あさ衣さゆる霜よのうつみ火もときをなく法にあたる也けり此文は法花のすぐれたる事をいへる十のたさひの中にあり。さゆる夜はなをむかふるうづみ火にも。このたさひを思ひいでてむかふぞとしるべきにや。

止五

寒來結水變作堅氷

なかれこしその水上に風さえていつむすひける氷成らん無明のまよひはもとより法性の理なれども。ささり無故にくらきより暗に入。これをかたき氷にたこふ。流來生死となづくれれば。ながれこしとはいへども。惑のはじめのな

きがゆへに。いつ結びけるとはうたがふなり。

鮮白逾珂雪

にしを思ふ窓にさすな光にはあつむる雪の色もきゆらん
白毫のひかりの雪よりもすぐれて白きはいふ文也。光明
遍昭十方世界念佛衆生攝取不捨さいふこゝろならば。彌
陀を念するまごのうちに。白毫のひかりかならずてらす
らんといふこゝろなり。雪をあつむといへる。嵇康がおも
ひにおなじけれども。彼九流の典籍をひらき。これは五時
の教文をてらすなるべし。諸教所讃の文にむかひながら。
攝取不捨のひかりを念ぜざらんや。

雪山之鳥

夜を寒みたかねの雪になく鳥の朝のれこそみにはしみけれ
雪山の鳥あり。夜なきていはく。寒苦われをせむる。夜あ
けば巢つくらん。あけて又なく。今日しなん事をしらす。
明日しなんことをしらす。いかで巢をつくりて無常の身
をやすくせんと。こゝろなき鳥だにもつれなきよをば思
しる。り。人身をうけながらいとふこゝろなからんこそ
はづかしけれ。情あらん人。あしたのねばまことにしきめ
べし。

玄五

秋收冬藏更無所作

刈し稻はあしのきろやに積をきて今はなにはの營みもなし

佛世にいでて衆生を教化したまふに。はじめ花嚴經なと
き。つぎに阿含。つぎに方等。つぎに般若等の聲聞記類を
えて如來の性をみ。大莫實をなす事。農夫のあきかり。冬
おまめて。さらに所作なきがごとし。

普賢經

如空中風無依止處

冬かれの木すゑをわたるあらしこそよる方もなき心成けれ
普賢行者。六根のつみ懺悔するに觀成するときに。十方の
佛首をなでてつづてのたまはく。心を觀するに心なし。妄
想よりおこる。その中のかぜのよる所のなきがごとし。

普賢經

衆罪如霜露

春きなほ心のとけてらす日にいかなる霜か露ものこらん
これもおなじ所の文なり。我心むなしさて。かくせば罪障
ぬしなし。妄想のやみはれて。惠日のどかに照すべき時を
春きなばとはいふにや。

祝

敬時釋

青々翠竹惣是法身

色かへぬもとのさとりを尋れば竹のみとりもあさからぬ哉
一切の草木までみな佛性をそなへたりさいふこゝろな
り。その中にたけのみごりは。不變眞如のいろまなこの前
にあらはれて。常住佛性のさとりこゝろのうちにきざす。
これ内薫の善知識なり。まことにわがともといふべし。あ

さからずとよめる此こゝろにや。もとのささりとていふは
本覺の理なり。本覺すなはち法身也。

爵々黄花無不般若

あたしの花ともいはし女郎花みよの佛のはとこそきけ
これとかみの文の具なり。いづれのはなの匂ひもかは
るまじけれども。般若は佛のはななれば。をみなへしたよ
りなり。法華のこゝろならずば。あたしののはなもきは
るべけれど。無垢世界に月すみしよし。色香中道のには
ひへだつるところなきなり。

文句四

三千年一現

まれに咲花の匂にめかれすなまたみちとせを待もはるけし
優曇花のまれにひらくるこそをいひて法花のあひがたき
にたこへたり。

藥王品

病即消滅不老不死

舟の中におひをつみける古もかゝるみのりを尋ねましかば
法花經は閻浮提の人の良藥なりといふ文なり。蓬萊不死
はなのみきゝてその益なし。圓融實相の藥はもとめずし
てをのづからえたり。

文句九

種智還年

すきゝに昔も今にかへりけりさとの門を開くしろしに
一切種智のかどをひらきつれば過去遠々のむかしの年も

かへりて更に常寂光のみやこにすむなり。水はかへるゆ
ふべながきうらみもなく。花はふたゝび春にあへる悦ぞ
あるべき。

經於千歲

法のため雲井をいてゝあしたつの齡とともに過にけるかな
佛釋氏のみやをいてゝ。あし仙につかへ給しこそ。千年を
へてのち妙法をえたりといふ文也。

壽量品

壽命無數劫久修業所得

なかきよにいかにつとめて置ければやかて消せぬ露の命そ
五百塵點のそのかみ。妙覺のくらぬにかなひて。常住の壽
命をえたまへることば。むかしひさしく業を修してあら
はせるところなりといふなり。佛の壽命をば露のいのち
といふべきにあらねど。此世のいのちによせて。それがや
がて常住なるぞこいふなり。

大經

如來常住無有變易

すみやらぬ心の水にしつめとも佛のたねはくつるよもなし
一切衆生悉有佛性といふ文のつぎなり。衆生は妄想によ
りて生死にしづめども如來の性は常住にして變易あるこ
となし。

一句染神微劫不朽

露ばかり衣にかくるたまよりそみまててらす光そふなる

一文一句をも心にそめたもてば劫をふれどもくちせずといふ文なり。法をきゝてこゝろをおこすをたまをかくと止いふ。

未來未來展轉不窮

むかしより佛の道のしるへにて行末たへぬみのりとそきく天台のさき給へる摩訶止觀は。三世の諸佛の師なりといふことをあかすに。昔も遙にしてはじめなく。いまもまたほさりあることなく。行末もきはまりなかるべしといへる。その中の一句なり。かく三世にたへせぬみのりなれども。天台のさき給しやうなることはむかしもなければ。章安尊者はこの法をうけつたへて。止觀明靜前代未聞さほめ給へり。

別

大論

身雖遠離心不遠離

みの爲と思ひていらぬ道なれば心はひとをそむきやはする菩薩のいまだくらゐあさきほど。自行をすゝまんがために。しばし利他の行なとどめて。ふかく山林にまじれども。本意に衆生をわたさんがためなれば。心に慈悲をすてざる事をいふなり。

壽聖品

作是教已復至他國

新古今
山ふかきこのもとことに契をきて朝たつ霧のあとの露けさ

やまひにしづめるこの。本心をうしなひて。くすりな服せざるがために。われはほかの國へさりなんぞす。とどめなく藥を服すべしと言て。ちゝのくすしわかるゝなり。これは佛つねに世に住したまへしは。衆生いそふ心をなすべきが故に。法をさめて滅し給なり。今如來滅後にあふて。わづかにこの法にあへり。機縁のあさきをおもひ。佛恩のふかきを思ふに。なみだとどめがたかるべし。

信賢品

捨父逃逝遠到他土

たちねの玉の臺をあかくかれて埴生のこやに旅ねすへしやをろかなるこちゝの長者をすてゝをなくあくがれてほかのくににさすらふ事をとくなり。長者をば如來にたとへ。をろかなるみをば二乗にたとふ。雲井はるかに思はぬふしなくして。あまのなはたくいさりするうらみののしけん人なごも。おもひよそへられてあはれなり。

弘決五

吾唯有汝何棄吾去

ふりすてゝやへの鹽路にかゝりなは獨やおひの涙に沈まん慈童女長者といふものあり。實をとらんがためにうみにいらんとす。その時はゝのわかれをおしみてとどむる言葉なり。このゝにもよるのつゝの思にたぐふ人おほかれ。なみだもよほすつまとなりぬべき文なり。

弃恩入無爲

そむかすは何れのよにかめくり合て思けり共人にしられん
三界の中に流轉するには。恩愛をだむする事あたはず。恩
をすて、佛の道にいる。これ眞實の報恩なりといふ文也。
大經

合會有別離

別るゝもかへりて苦し假のよはあはてそ人に有へかりける
この世界はおもふにはなれ。思はぬにはそふ苦あり。安養
淨土にこそもろゝのよきさもとつねに一處にありとはい
ふなれ。妄想のいへのうちにもこゝろあるごちまとな
するおりなどこそはうきよの中もしばしわすらるゝを。
かのくには慈悲の心へだつることなく。神通のちから
たらぬ事なきともがら。七覺の花のもとに忍辱のそでを
つらね。八功のいけのほとりに弘誓のふねを浮て。あけく
れあそぶなる中に。まじらじとすまふ心もあいなし。
弘決一

群賢各隨所安

ひとりなを佛の道を尋ねみんをのゝかへれ法のには人
これは天台大師ののりひろめさせ給しとき。はじめは益
をうるものおほく。後には道にすゝむ者すくなかりしか
ば。まづ自行をすゝまんがために。所化のともがら本をの
をの心ざしに隨へ。われがこゝろざしにしたがはんさお
ほせられし文也。

不審何位沒此何生

しるへなき我をは暗に迷はせていつこに月の澄んとすらん
これも天台の滅にいらせ給しとき。智朗禪師といふ人さ
ひたてまつれる言葉なり。觀音きたりてむかへたまふべ
しともこたへ給へる。

勸發品

受持佛語作禮而去

新勸撰

散々に驚の高ねをおりそゆくみのりの花をいへつとにして
法華八年の説畢て。自界他方の衆各わかれ去しとき的事
なり。

仁王經

長別三界苦輪海

いとひこしうき世の海に舟出してけふ纜をさく日なりけり
十善菩薩大心をおこして。ながく三界の苦輪をわかるゝ
といふ文なり。十善菩薩といふは。十信のくらゐなり。

戀

止一

繫緣法界一念法界

人しれす心ひとつをかけくれはむなしき空にみつ思ひ哉
觀心の人のおもふべきありさまをいふ文なり。法界にこ
ころを思ひ。ろくかくるを繫緣といひ。法界をこゝろに
とどむるを一念といふ。中道すなはち法界。法界則止觀な
りといへり。十界十如三千世間。みなわが一念の心のごと
しとおもひひろぐるなり。おもひやれどもゆくかたもな
しなごいへるふる事も。佛の道をこふる事ならば。いとよ

くこの文にかなひぬべし。

勸持品

何故憂色

ちきられぬ身の憂はとを歎くを怨とよその人や見るらん
佛のをばに憍曇彌といひし人授記にもれたる事を歎きて
うれへたるけしきに。如來を見たてまつりし事をとく文
なり。憍曇彌は證果の人なれば。憂の色みゆまじけれど
も。心ざしのふかき事をあらはすにや。記別とはゆくすゑ
に佛になるべき事をかねて仰られ聞すれば。ちぎるこゝ
ろにかなへり。

安樂行品

住忍辱地

みちのくの忍ふもちすり忍つゝ色には出てみたれもそする
初心始行の菩薩よく違順をしのびて心をみだるべからざ
る事をいふなり。

書量品

必當生於難遭之想

よにすまはめくりあふへき月たにもあかね名残は有明の空
如來常住の月衆生妄想の雲にかくれなば。流轉生死のう
ちいづれの時かまたあふ事をえんといへるなり。

無量壽經

聞名欲往生

新古

音にきくきみかり何時かいきの松まつらん物を心つくしに
彌陀の願のちから名をきゝて往生せんとおもふは。みな
彼國にいたりてをのづから不退轉をうといふ文なり。彌

陀の解脱のそでをぬらしつゝまちかれていかにこゝろも
となくおぼしめすらん。さとをばかれずと思ひしらむ人
は。いそぎてまいらんと願べし。いきの松はにしの海のな
みぢをへだてゝありときけば。彼くにに思ふそふるにや。

書量品

不自惜身命

假そめの色のゆかりの戀にたに逢には身をも惜みやはせし
一心に佛をみんと思ひて身命をおし。されば。釋迦佛行
者にみゆべしとおほせらるゝ文なり。如來の色身をみん
とねがはんもの。妄想の色に耽りし心にをさらんやは。

花嚴經

一向求菩提

いりかたき門とはきけさにしききをたつる心は只一すちに
難解難入之智慧のかぎに。初發心のしきぎをたてゝ。如
來の感應にあづからんことをまつ人の餘念あるべからざ
るこゝろなり。

序品

未嘗睡眠

夢のうちにまとふ心を歎きつゝ露めもあはて幾夜あかしつ
白毫のひかりの中にみえし所の菩薩の佛道をもとむる心
をこたらずしてねぶる事なき文なり。はかなきゆめのう
ちのこひぢにまじふ人も。ねぬよつもらんことこそあぢ
きなけれ。

止四

但念寂滅不念餘事

不染世間法

いつくにか心をよせんうき波のあるかなきかに思しつめは止觀を修する人。たゞ法性の理をおもひて餘念まじへざれといふなり。有かなきかに思ふらん。中道の理にこゝろをとどむるにや。

新古今

心懷戀慕渴仰於佛

わかれにしその佛の戀しきにゆめにもみえよ山のはの月

もとのしづくとなりぬる人のあかねわかれをおもふに。なさけありしことは心にさゞまりて。いよゝたものつゆをそへ。あざやかなりしすがたは眼にうかびて。寐覺のともとならずやはある。まして如來在世のむかしな思ひやれば。三十二相の姿見るものいとふ事なく。四弁八音のみのりきくともあくべからず。しかるに機縁たきゞつきて雙林のけふりとのぼらせ給にしかば。たれの人か戀慕渴仰の思ひにしづまざらん。今末法にながれを受て。とをく妙道にうるふともがらなりとも。慈悲の姿に心をかけて。ねられぬいをもなげかば。生死の夢のうちになごか満月の尊容をみたてまつらざらん。故に文にいはいく。一心欲見佛。不計惜身命時。我及衆僧。俱出靈鷲山といへるは。ひさへに中天くも井のみにあらじ。機感とき至りなば。わがこゝろ中道のやまにもあらはれたまひなん。

述懷

新出品

志樂於靜處

行をる事をさく文なり。

事しけき世をのかれにしみやまへに嵐の風よ心してふけ

これもおなじ心なり。いにしへはいまだ佛道にいらざれども。心ざし風月にあるともがら。ふかく名利をいとひ山林をねがひて。あるいは淮陽の雲に身をかくし。或は潁水の月にこゝろをすます。いはんやひとたび恩愛の家をいでて。泥洹のみにちに入ねれば。ながく輪廻のふるさとかへらずして。不退轉のくらゐにいたるを聞ながら。名利繫縛のつなに引れて。いかで寂滅無爲の所をねがはざらん。禪定のむろのうちには。秋のあらしのこゑ。なをいとふ心有べし。いはんや大衆の憤闘をや。

新出品

自惟孤露

みなしこと成にし日より世中を厭ふへき身の程はしりにき如來慈父わかれをつけ給て後。失心の子身をかへりみる事をとく文なり。失心の子とは。煩惱のやまひに沈て佛道をもとめざる衆生なり。この世にも頼むかげなくなりなん人は。いよゝ思ひ知ねべし。

仁王經
事與願違

なに事も思ふ筋にはちかひつゝそむけこなれる此世成けり
うゑきしづかならんさすれども風やます。子やしなはむ
とすれども親まさず。よろづの事皆かくの如し。かるがゆ
へに。此世界は穢土をいひ淨土を願にたよりあり。天上
は純樂なれば生死をいとふ心なく。地獄はひとへに苦な
れば。佛道修ぜんにいとまなく。鬼畜修羅またその苦しげ
くして。みな出離の道をへだてたり。たゞ人界のみ道を修
するにたへたるべし。その中にも北洲の人などは命千と
せをへて樂身にあまれるがゆへに。又佛道のうつは物に
あらず。この南閻浮提はたとひ富貴の人といへども。たの
しみ苦ともなるがゆへに。ひさへに樂むべきにあらず。
たとひ長壽のものありといへども。老少不定なれば。けふ
をたのみがたし。しかるに樂をうくるものは。つねに着し
て。樂つきて悲しび來ることを知らず。いのち長き物は。
つねにはこりて生者必滅のことはりをわすれたり。しか
るのみにあらず。事とれがひさたがへども。しゐてこれを
求めてすつることなく。いへさかへをへだてたれども。猶
のぞみをかけていとふ事なし。まことに哀なるはわれら
が心なり。

心地觀經

由妄念故沈生死

夏引のいとふへき世にまとはれし此心ゆへかきこもりける
止觀にいほく。愛のまゆにまつはれ。癡のともしびに寄せ
らるとも。妄念といふはこれなり。生死をはなれむとおも
はど。すみやかに妄念をはなるべし。かるがゆへにこの文
のしもには。實智によるが故に菩提を證すといへり。

金鐘論
未嘗不以佛性義經懷

たまゆらも心かくれば澄へきをみに持なからいかゝ忘れん
下の文にいほく。おそらくは是をさとらずして。いたづら
に苦行をなさんことをとしるべし。佛性を心にかけずば。
さまふにつとめ行ふとも。いたづらに苦行さなるべし
といふことを。佛性といふ中道の理也。

人身聖教難可再

いつの世に此身となりて法の花重ねて春にあはんとすらん
大經にいほく。人趣にむまるゝものは爪のうちの土の如
し。三塗 墮するものは十方の土のごとし。法花にいほ
く。無量無數劫にもこの法をきく事又かたし。又いほく。
めしぬがめのうききのあるにあはんが如し。これらの文
を思ふに。佛教又あひ難し。このたびむなし すぎなば。
いづれの生をかまつべき。

寶量品

我今衰老

置霜の老の末はにかゝる迄あともむへきこのよとやみる

良醫のたまひに。ちよのいへるこそばなり。往生要集にい
はく。かうべにはゆきをいたゞけども。心は俗塵にそみ。
一生はつくさいへども。希望はつきずとどく。この文にお
もひあはせて。耻るこゝろをなすべし。

弘決一
莫壞身相

徒におしみきにけるかりのみを誠の道にかへさらめやは
雪山童子は半偈にかつて身をなげ。常啼菩薩は般若をも
とめなみだを流せり。しかのみならず。天台の智者師を尋
て光州の大蘇山さいふさこゝろへおはしますに。その道け
はしくしておそれおほかるさかぬなり。然れども法をお
もくし。生をかるくして。嶮をわたりてさるとの給へり。
まことに理を知らん人。たれか法のためにみをおしまん。
この文は常啼のために。その中のこゝみのおしへしこと
をいふなり。身相をいだくさいふは。むなしき身がありさ
思ひてまもり惜めば。法のためにさばりありと云心也。

菩提薩埵利物爲懷

人をみなわたすちかひの橋はしら立し心はいつかくちせん
菩薩の行をたつる人は。衆生をわたすべきことをのみ心
にはつねにおもふべしといふなり。莊嚴論の偈にいはく。
常に地獄に處すといへども大菩提をさへず。もし自行の
こゝろをおこす。大菩提のさばりなりといへり。自利のこ

ころさいふは。他をわたす心なくして。たゞ自わたらんこ
とを思ふなり。

無常

維摩經

如浮雲須臾散滅

風にちるありなし雲の太空にたゞふふほとやこのよ成らん
うき雲はあだにはかなきさま。定めなき世にたぐひて。哀
れなるものなれど。月みるおりあつまりぬるこそいさば
しさがぎりなけれ。これを身のうへになしておもへば。さ
やかなる心の月をかくして生死のやみにまよはするさは
りの雲は。いふかたなくいとほしかるべし。彌陀來迎のゆ
ふべ。たなびかん雲の色をのみぞこゝろにかけてむつま
じくおもふべき。

涅槃經

人命不停過於山水

せを早み岩ゆく水もよとみけり流るゝ年のしからみそなき
水無反夕流年涙さいへるふることも思ひあはせられて。
まことに涙とゞめがたき文なり。山河のはやきながれも。
積る木のはにせかれて。いはまによごむかたあり。ながる
る年次しばしとゞまりがたし。

六時偈

此日已過命即衰滅

くわい

けふすきの命もしかとおそろかす入あひの鐘の聲を悲しき
昨日のいのちもうせ。けふの命もつかれて。後世に近づき

ゆくこと。少々水にあつまれる魚のひるにしたがひていのちつゞまり。屠所にむかふひつじのあゆむごとに死地にちかづくがごさし。なにのたのしみがあるべき。晝はよのいとなみにまぎれて。はかなくくらすほごに。やう／＼心しづまるゆふぐれ。けふもくれぬとつぐるかねのなとは。身にしみて哀れるものぞかし。都はなれたる旅のそらに。野でらのかねのこゑのあらしにたぐひて。ほのかに聞えたるこそ今少し心ほそさもさそふ心地すれ。

六時偈

採花萱日中能得幾時鮮

朝顔の日かけまつまを盛さそはなめく世こそ哀れなりけれ朝顔はすこしふりたるいへのはつれゆくすがいにさきかゝりて。心ちよげなるあさつゆのぬれいる。いそなまめかしけれご日さしいでぬれば。まことに見ごころなし。

ひとのよも又かくの如し。はなとさかゆれご。露のいのちきえぬれば。よもぎがもごにうづもれて。むなしきあとをば尋る人やはある。あさぢがはらには。虫のねかぜのなとなごのをのづからなとづるらん。文集の詩にいはいく。古墓

何世人。不^レ知姓與^レ名。化爲^ニ道傍土。年々春草生。

隨喜功德品

世皆不牢固如水沫泡焰

結かと思はれ消ゆく水の泡のしはしたまゐるふとは知すや四百萬億那由他のくにの人みなさま／＼のたからをあ

たへ。その人のおもての浪たゞみ。頭の雪積りぬるのち。かくのごさく世のはかなくあだなる事をいひきかせし。道果をえしめたらん功德はかりなれども。法花經の一偈をも傳へきゝて。隨喜する事五十轉にいたらん。ひさのくごくにばたとへていふべからずといふ文なり。かゝるみのりにあひながら。つゆもちぎりを結ばで。はかなき水のあはときえなんこそ口惜けれ。

金剛般若

如露亦如電應作如是觀

いなつまの光のほさか秋の田のなひくほすゑの露の命は

露のいのちといふ事は。をくれさきだつためしにいひなけれご。あしたの露はひかがを過す。人のいのちはもゝとせにをよぶもあれば。さすがにかはるやうにうちおぼゆるな。よくおもひとけば。すこしもたがはずあるなり。幾年をながらふとも。必あるべきことばりなしりて。其ほごまでともたのまばのごかなるべきに。いまもあらきかぜにはいかゞさあやうくて。をのづからすぐるはすぐるにもあらず。はぐくみ養はずば。一日を過んこともかたし。おなじ露なれご。はちすのうき葉なごにやごりぬるは。玉とあざむきて。まろびありくほごもあり。風うちそよぐ秋のたの。はずゑにかゝれる露とぞ。このみなばおもふべき。さればいづるいきはいる息をまたずと申ける比丘を

こそ。是名精進。善修無常と佛はほめさせ給けれ。いなづまは小乗のたまひにあらず。大乘の空にたとへたり。諸法はかりにありとみゆれども。まことにはその躰むなしき事かのひかりのごとし。

罪業報應經
水渌不常滿

いつ迄かかくてもすまむ播磨渴滿ひるしほの定めなきよにしほみちていりぬ。磯にはかよふちごりもたちさはぎ。あまのとまやも浮ぬべくて。いはれのまつみぎはの蘆なごばかりこそはの見えわたるに。ほごなく鹽干ぬれば。こぎゆく舟よするなみをさもやう／＼遠ざかりて。あとのじらはまには。うつせがひ。もくづなごばかりこそはとごまるめれ。浮世のきしの定めなき事も又かくのごとし。常にしづかなるはたと法性のうみなり。

火滅不久然

烟たにしはしたなひけ鳥邊山立わかれにしかたみとも見んやそしまかけて。なみぢはるかにこぎはなれぬれば。みどりなる海のおもては。いづかたもきはめなくて。ちいさき山のかすみかゝれるのみぞほのかにみゆる。前途ほごとをしなごいへる事もおもひ出られて。なみだもとごまらぬに。みしらぬ蜃のつりぶねをたよりにても。ふるさとへつけやらまほしく。ひきつ／＼ねてゆきわたるゝかりの聲

にも。ふみをつけてしがなご。雲ちにきゆるまでながめゆ。に。風のけしきもかはり。なみのなともあらくなるおりは。うきたるよいさあだにおぼえて。まことにこゝろこそかりぬべし。あづま路におもひたちて。合坂のせきうちこゆるより。わけゆくたび衣。日をかさねてしほれまさり。むすぶ草の枕も夜をへて露けきに。やつはしのわたりとすこき隅田川のはとりまでもゆきはなれぬれば。都鳥にことさひけんむか／＼おもひしられて。むさしのの草のゆかりもむつまじきのみかは。あとにしのお人はいかなるさとのなごはるかなる雲井をおもひやりて。空ゆく月のめぐりあはむ事。さだめなき事いとあはれなれご。をのづからかよふたまづさにこゝろをなぐさめ。さりともとたのむこゝろにひかれぬる旅のそら。けぶりにそはぬかなしきは。いたづらにむれのおもひをこがして。むなしきあとにはしほしかげとごむべしさやはおぼゆる。されどうきよのならひは。なべてのたぐひにおもひなぐさめて。一日すぎ二日すぎぬれば。やう／＼そでの涙もかはき。まくらさだむるよひもあるかと思ふほどに。月日はかなくすぎて。ありしわかれのほどにもなりぬれば。ふちのたもさもぬぎかへ。はてのわざなどいとなみすぐして。年月かさなりぬる後には。おもひいづるこゝだに稀になる

こそ。何事もつねなきよのならひ。われも人もあはれなれ。たゞしでの山路にひとりかゝりて。くらきそらをたどりゆくさも。さふ人なからんのみぞ類ひなくなしかるべき。この時にも。普賢大士のみこそたちはなれずして。しるべせんとはちかはせ給なれ。しるべせしまことのともは。たゞこれ恒順衆生の願主のみなり。

又大集經にいはいく。妻子珍寶及王位。臨命終時不隨者。唯戒及施不放逸。今世後世爲伴侶云々。この文のこゝろは。めのまへのたのしみ。ゆめのしる人はながきよのともにあらず。露の命かゝれるは。ご。あさからぬちぎりをむすべども。冥途のたびのそらにはひとりもしたがふものなし。たゞ佛のをしへたもちて。ふかく後の世をなそれ。衆生のまつしきをあはれみて。そのねがひをみてこゝろをさゝのへ。さまゝのあしき事をはなれて。このよをすぎなんのみぞながき世のさもにてはあるべきさいふこゝろなり。

普賢の行さいふもこのこゝろをいづべからず。されば普賢にふかくちぎりをむすびまいらせんとおもはむにも。此文のこゝろにしたがふべし。思ふ人をほだしにて。この世をいでやらぬは。なるかなる中になるかなり。此こゝろざしを思ひしりて。ふかく後のよをとぶらひ。こゝろなが

く別れをしのぶ人は。いとたたくこそみゆれ。からくに張荷書さいひける人のめこなるおまこなくなりてのち。燕子樓といふ所にこもりゐて。十二のはる秋をばながめ暮しけれ。この國にも天曆のみかどくれさせ給けるさき。君をしたひたてまつる心。あまりに。御かたみのいろをいのちとともにかへぬ人もありけるとかや。そのみにあらず。いにしへはきみにをくれたてまつり。おもふ人にわかれて。よをのがれたる類ひおほく聞ゆ。こゝろざしのまことにふかきならば。さこそはあるべけれ。

日出須臾入

いかにせんひまゆく駒の足はやみ引返すへき方もなきよな春の日のながしとなにたてるも。はなのかげにてくらはまことにほごなきを。まして冬の日のいづるかとするれば。やがて入ぬるいそがしげさは。この世のほかなく過行ほごなきを思ひしれとすむるなるべし。生死のやみのうちにも。天人などは果報すぐれたれば。その身にひかりあり。この界の人は。身に光りなければ。まなこみるとこあるべからず。しかるに大聖の方便によりて。日光あまねくてらすなり。われらあさゆふに大悲の利益にあづかりながら。ひかりの恩をしる事なし。牛羊のまなこの方隅をしらざるがごさし。つたへきく日は觀音月は勢至なり

と。まのあたり大聖のひかりをみたてまつる。希有難思の利益な事に是にしかん。もしこの事はりを知れらん人。寸陰をさほひて日夜にをこたらず教文をまなび。出要を求めてむなしく光陰をすつることなかれ。

月満已復缺

つねならぬ此よにすめは望月の心ほそくもなりまさるかな十五夜の月のますみのかどみとみゆるも。ほごなくありあけになりぬるこゝろぼそさは。つねなき世のためしこみえていとあはれなり。われらは生死にめぐるもその跡さだまりなき事又かくのごとし。智恵のひかりみちばてぬろのちこそ又かくる事はなけれ。何事につけても。此世のつねなき事をあけくれ心にかくべし。

止観云。身雖精進不悟無常。不得名爲身心精進。

又云。無常殺鬼不擇豪賢。危脆不堅難可恃怙云々。

たゞ一生むなくすぎて。つゆの命のあだなるのみに非ず。めのまへの事も。きのふに今日はかはるを。凡夫は常にあるものと思へり。かるがゆへに。經にいばく。

諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂云々。

雜

先照高山

朝日いてゝみれのこすゑをてらせとも光もしらぬ谷の埋木

佛よにいでてまづ花嚴經をとかせ給事。日いでてまづたかき山をてらすが如し。此經はひそへに深位の菩薩のためにして。その益凡夫にはなよばず。二乗をばかすかなる谷にたとへたり。

遊化鹿苑

聞初しかせきか苑の法の聲世をあきはつるつまにそ有ける所化の機あさくして。大乘の法にたへざれば。鹿野苑にをもむきて。小乗ののりをさかせ給。是阿含經なり。二乗の機にたいして。はじめてこののりとかせ給しかば。きゝそめしとはいふなり。この法をきゝて修行せしかば。すみやかに生死をいでにき。かるがゆへに。よをあきはつこはいふなり。むかし鹿群ありしかば。此所を鹿のそといふ。

淨名居士

むろの道ふみあやまては諫つ。とかみえ憎きおきなしりけりこの淨名は大乘の法門にささりふかき人にて。もろゝの小乗のひじりをはぢしめき。これ方等のときなり。このむねをとくがゆへに。方等を彈呵の教といふなり。偏眞漏の道は。そのとがおほかるべし。かるがゆへにふみあやまつとはいふにや。

小品經

常啼菩薩

あはれにもむなしきのりをこひわひて涙は色に出にける哉
この菩薩般若をもさめしに得がたかりしかば。七日七夜
しづかなるはやしに悲びなきき。その中にこゑありて
つけしかば。ひんがしにゆきてきく事をえてき。般若經に
この事あかせり。般若をば洩汰^レ教といふ。方等に彈阿せ
られし二乗のやうくすむこゝろなり。般若には空の
理をあかせば。むなしきのりとはいふなり。いろにいづる
といへば。色即是空^三。即是色の心におもひあはせつべし。

法花經
靈鷲山

鷲の山すくれて高き峯なれやかみなき法のはとさたむる
三世の諸佛みなこの山の中にして法花經をとき給さいへ
り。法華無上大乗なれば。かみなきのりといふべし。

涅槃經

娑羅林

たれも皆けふのみのりを限とてつるの林になくしそきく
これは法花のつぎに涅槃經をとき給へる所なり。無上世
尊ひかりをこのはやしにかくして。一代の説教のこゑを
いまのむしろにさめてき。梵音和雅のひびきつねより
もたへにして。ことばこゑに衆會のきこしますまいふ
事なし。いま涅槃の後分をひらきて。遙にかの會の儀式を
思へば。泥洹のゆふべまなこにうかびて。不覺のなみだと
ぞめ難し。いはんや五十二類のかずにつらなりてまさし

くゆいけうをかけんともがらちや。佛梅檀のけふりにと
もなひて。寂滅の理に歸し給しのち。林のいる戀じてしろ
ければ。つるのはやしとなづくる也。法花涅槃は一味の教
なれば一時とせり。花嚴より涅槃にいたるまでを五時の
教といふ。

觀耕之時已發誓竟

はくまんと思心は春のたをかへすに鳥のあさるみしより
佛むかし太子として城をこえていで給しとき。たがへす
ところに。むしのうち出さるゝをいづるにしたがひてか
らすのつねばむをみて。こゝろをおこし給へり。生あるも
の必滅としりて心をおこすを三藏教。發心といふなり。

弘決一

樹下有井井有月影

山の井の月のかげさるはかなさにまさるは人の心なりけり
五百の猿ありて月のかげの水にしづめるをとらんとく木
の枝より五百くさりて井中にいるに。えだよはく猿をも
くて。みなおちて命をうしなへり。これは諸法のむなしき
を凡夫のありと思ふにたとへたり。一切の法は水の中の
月のごとく。實にあることなしとおもひて。こゝにおこすを
通教の發心となづく。

(ろ照照)

當知池水爲清濁本

濁りなく池の心をせきわけて玉もあらはにすましてしかな

いけの水のたまりぬればすみ。鳥をるればにごるがごとく。心性もまごひさとりの本となるといふなり。かくのごとく心をしるを別教の發心となづく。この教には我こゝるまごひともなり。さとりともなるとはいへども。まごひすなはちさとりなりとはいはず。かるがゆへに圓教のこほりとみづと。幹ひとつなるにはこさなり。せきわくといへるこのこゝろなるべし。

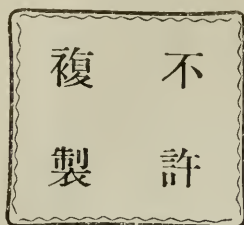
疏四

水流趣海法爾無停

さまゝの流集まる海しあれば只にはきえし水くきのあと
麗言奥語みな第一義に歸して。一法としても實相の理に
そむくべからず。いはんやこの卅一字のふでのあと。ひと
へに世俗文字のたはぶれにあらず。こゝろく權實の教
文をもてあそぶなり。ながれを汲てみなもとをたづねる
に。法性の海をいづる事なければ。をのづから妄想のなみ
をしづめて。涅槃のきしにいたる方便ともなりぬべしと
いふなり。實相の理を縁としてこゝろをおこすを圓教の
發菩提心となづく。これは最上の發心なり。はじめ三藏よ
りいまの發心にいたるまでは四教の心をあかすなり。

大和
尾崎
知念
横山
武祐
明雄
五月
憲
月
校

昭和三年七月廿五日印刷
昭和三年七月三十日發行

發行者

太田藤四郎

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七十番地
續群書類從完成會代表者

印刷者

高橋赤次郎

東京市京橋區新湊町五丁目一番地

印刷所

續群書類從完成會工場

東京市京橋區新湊町五丁目一番地

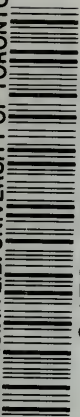
發行所

續群書類從完成會

東京府西巢鴨町大字巢鴨二千五百七十番地

振替東京六二六〇七電話大塚〇七一八

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 02964 7823